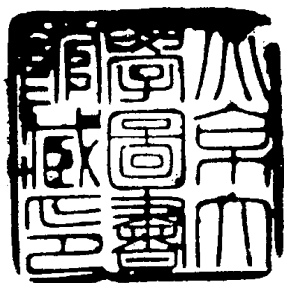

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

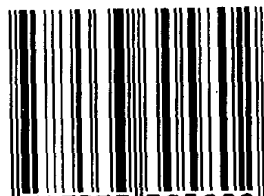
四庫全書存目叢書

經部
第二二冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

9 787533 305802 >

10/1077

四庫全書存目叢書·經部二二

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092 毫米·16 開本 45.375 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第二二冊目次

經部·易類

伏羲圖贊二卷附雜卦傳古音攷一卷

〔明〕陳第撰

上海圖書館藏明萬曆會山樓刻一齋集本

一

周易古本一卷附周易古本辨周易古本記疑一卷

〔明〕華兆登輯

北京圖書館分館藏清求是齋刻本

三七

易經增註十卷附易考一卷

〔明〕張鏡心撰

中國科學院圖書館藏清張璠等刻本

八六

繫辭十篇書十卷

〔明〕陳仁錫撰

北京大學圖書館藏明神默齋刻本

二〇七

易傭十四卷附二卷

〔明〕文安之撰

上海圖書館藏明崇禎刻本

三五七

伏羲圖贊二卷附雜卦傳古

音攷一卷

〔明〕陳第撰

上海圖書館藏明萬曆會山樓刻一齋

集本

附《四庫全書總目·伏羲圖贊

二卷》提要

伏羲圖贊序

易始庖犧有畫而無文世所傳
先天圖是已迨夏桀周三易述
興要不出圖之範圍顧夏殷以象
數為宗無言說可尋周易則文
王孔子推明圖之旨趣詳哉其之

序一

之也乃昧者至沿流忘源日遠於圖
而不知甚者取圓圖而矩之析之為
八為六十四卦一絪而古人渾然天
成之物不可復覩矣孔子曰易有
太極是生兩儀兩儀生四象四象生
八卦夫易一太極也太極一環中也

而兩儀四象八卦靡不備焉其摹
寫意圖莫當指掌周子太極圖
適得此意但變兩儀為陰陽四象
為五行為稍異耳而於八卦略
而不言之何歟豈其引而不發以待人
之自悟歟周子之圖存為易後觀

序二

圖說及易通可見而語焉不詳至
令學者謂周自為圖与庖羲絕不
相涉亦已謬矣陳子季立尚友左公
潛心道妙恍然以見聖皇於千
載而閔支離者之病道也乃創為
此圖不必奇之耦之離且析之而萬

千五百二十之策相逼而來以為固
然則前此未有以為瞻見又何其恆
於人心而不可更置之若是也觀圖
贊者問及復數千言靡非抉剔真
詮解剥衆說大率規方以為圓勢
異而歸一拂有以取無至於拂有

序三

取多而洗心之學至矣竊謂易自
太極而兩而四而八也聖人之吉凶与
民同患不得已也此自妄而之有所
謂數往者順也至於通志決疑壹
寄諸著龜而聖心無事焉無思無
為湛然獨与神明居則理窮性盡

而命以此自有而之多逆也故曰易
逆數也嗟乎卦寓於著而卦非著
故得卦者忘著數托於圖而數非圖
故得圖者忘數非知道者孰識之周
子之圖得之希夷先生張忠定論公
事陰陽源流髣髴亦自可見季立

序四

特起數千載之後不繇見聞獨契
易之天啓其衷以明聖人之絕學
子之圖亦知孰為先後肯子瞻讀子
由解者謂不意晚年見此奇特余於
此編云云秣陵焦竑書

伏羲圖贊自序

余少讀易主朱義又主程傳後又
頗考馬鄭荀王及唐宋諸家之說
大都程傳為近蓋程傳本之孔子
者也乾坤有文言繫傳又有鳴鶴
在陰一十八解詳哉名理之譚矣
引伸觸類卦爻可例知也余獨疑
易書之作本於包羲氏乃其圖析
六十四卦而畫之豈惟奇耦易譌
卽楮筆之具若後世猶病其繁且
難也况泰古乎且陰陽流行无有
間斷易道陰陽乃斷析若此不足
以明三極之妙矣於是以朱筆為
陽黑筆為陰兩畫卽成兩儀四畫

卽成四象八畫卽成八卦十六畫
 之卽成十六卦三十二畫之卽成
 三十二卦六十四畫之卽成六十
 四卦儻於六十四之上各加陰陽
 則爲一百二十八卦而乾兌離震
 巽坎艮坤之位皆不易也儻再重
 之卽成二百五十六卦三重之卽
 成五百一十二卦而其位亦皆不
 易余始深嘆其妙且不敢極其數
 也惟以六十四者繪爲三尺之圖
 縣之座右久之坐臥行立常若圖
 之在目也者又久之若見陰陽消
 長之數天地鬼神之機也於是晃
 然洞然胸中若遂无一物也者因

原缺

伏羲圖贊

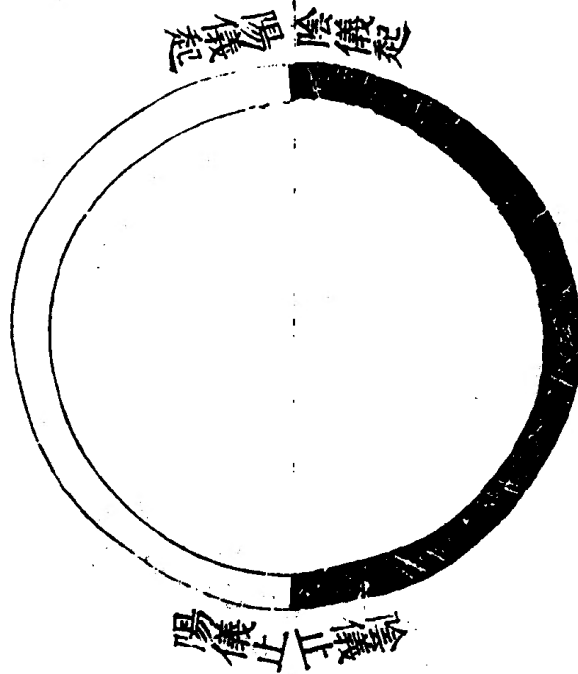
古篆易從日從月

關中陳第季立著
 金陵焦竑弱疾訂

第曰此古易字也日月爲易其義精矣或云易蜥蜴也
 身色无恆日十二變故易取其變也趙撝謙字書亦謂
 伏羲圖贊 卷上
 易借蜥蜴爲之夫易開物成務員天下之道乃借義微
 蟲不亦鄙乎

伏羲畫卦次序圖

第曰此兩儀也兩畫所成

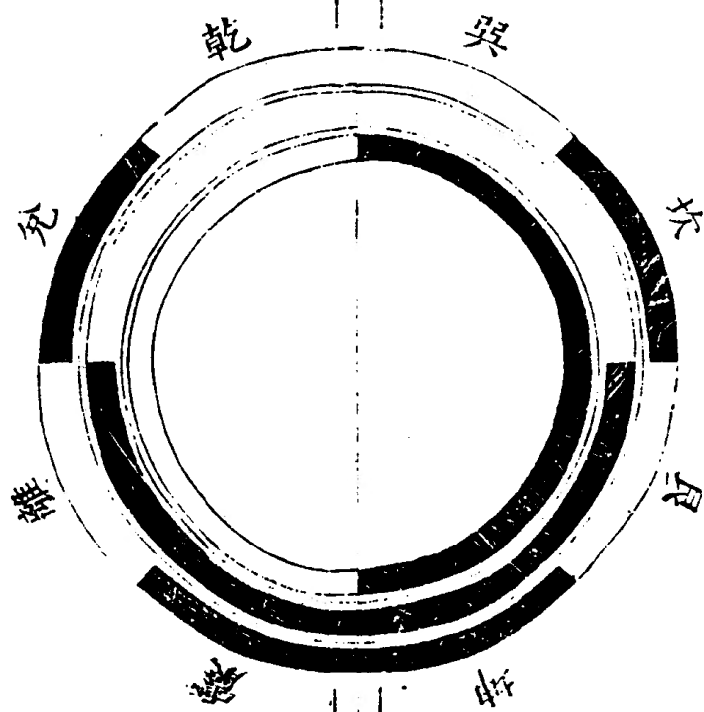
陰儀止

陽儀起

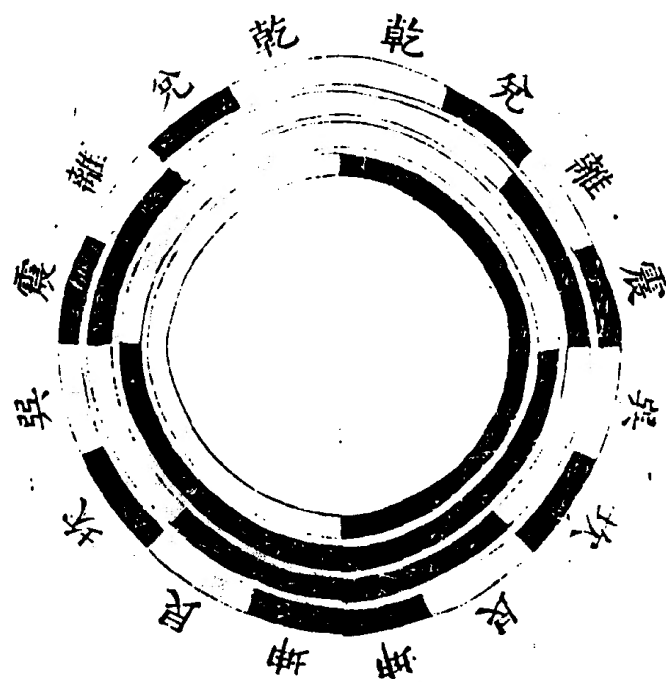
少陽止
太陰起

太陽止
少陰起

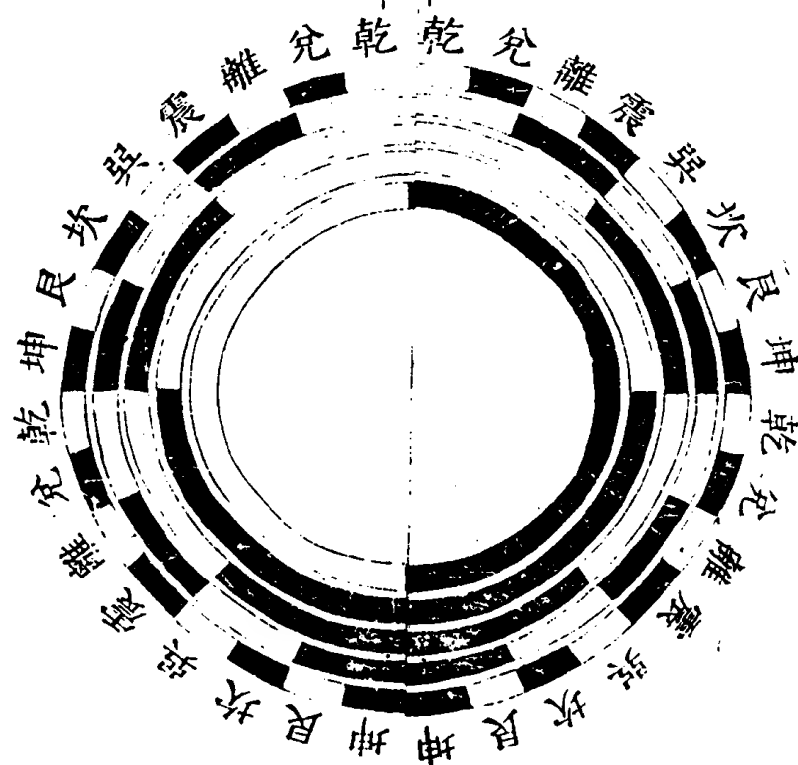
第曰此四象也四畫所成

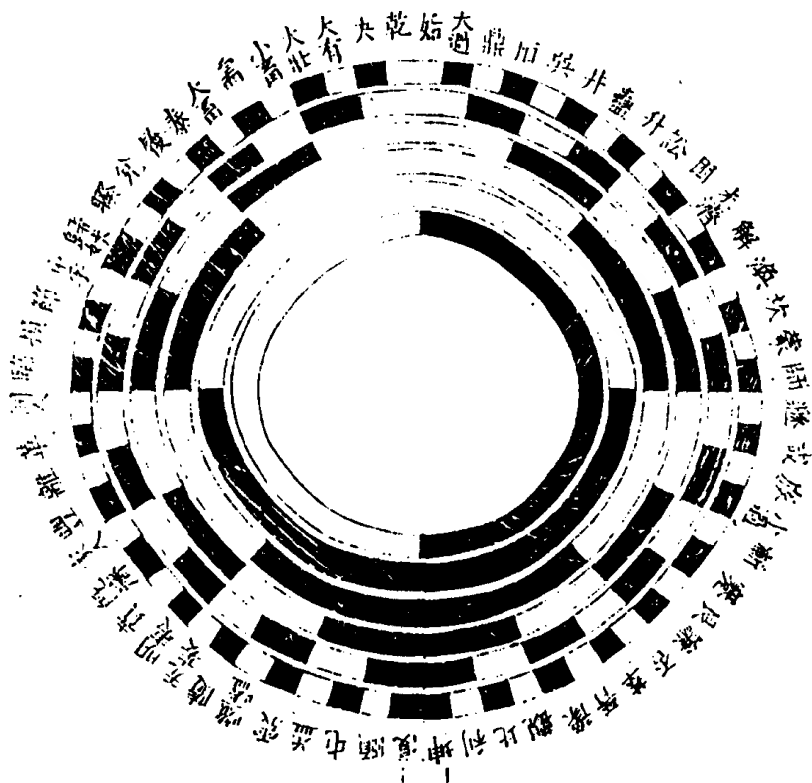
第曰此八卦也八畫所成小成也

第曰此十六卦也十六畫所成除去兩儀爲十六小成之卦春秋傳所謂互卦也

第曰此三十二卦也三十二畫所成除去四象爲三十二小成之卦亦春秋傳所謂互卦也

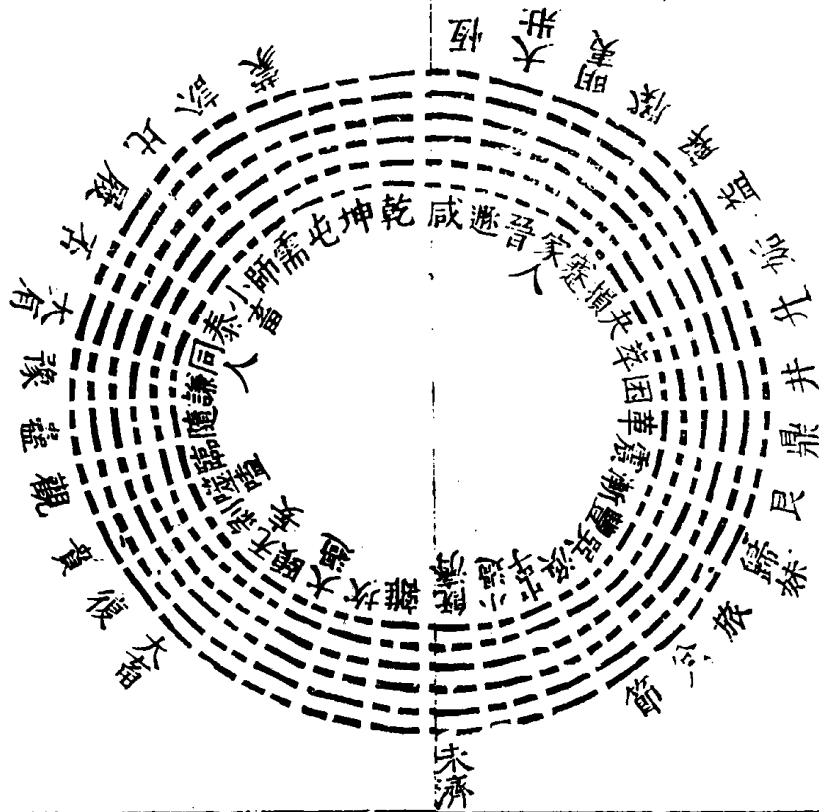

第曰此六十四卦也六十四畫所成除去八卦爲

六十四小成之卦合下八卦為六十四大成之卦
所以紀綱道德經緯人事究造化之精深達鬼神
之妙用至矣盡矣自兩儀四象至小成大成不過
畫加一倍而乾兌離震巽坎艮坤之序若天秩之
也豈假纖毫智力乎

新創文王卦序圖

卷上九

第曰此文王六十四卦圖也非六十四以六十四
畫之三十六也昔文王繫辭分卦為上下二篇上

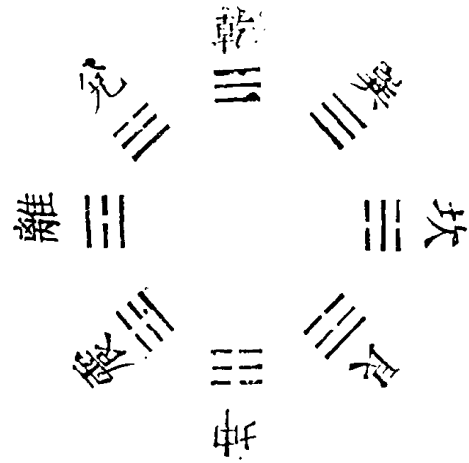
篇三十下篇三十有四卦有多寡爻亦因之似乎參錯不齊矣然以正對反對爲次序正對者如乾與坤頤與大過坎與離中孚與小過陰陽爻位彼此相對也反對者如屯反爲蒙无妄反爲大畜咸反爲恆既濟反爲未濟爻位上下反真相對也上篇正對六反對十有二下篇正對二反對十有六各十有八對无弗齊也何者上篇多正下篇多反也卦既相等爻亦適均上篇陽爻五十有二陰爻五十有六下篇陰爻五十有二陽爻五十有六何其奇也宋儒胡庭芳嘗列爲橫圖其義尚隱而未彰愚乃規而圓之以配義圖取上篇乾至離者環之於左下篇咸至未濟者環之於右正因其正反注其反條理井而不偏節族森而不紊一何其自然而然也自然之道三極之道也故一指掌而全經若觀未及玩辭而象變思過半矣嗟夫以六十四者而該之三十六包義未必有此心而文王始之是發包義未盡之精意也以三十六者而規之爲圖圖文王未必有此事而今日始之是又闡文王未盡之精意也故苟得其精不遑論多寡矣苟得其意不遑問有无矣僭妄之罪所不敢辭而易

簡理得庶幾少補于讀易云爾

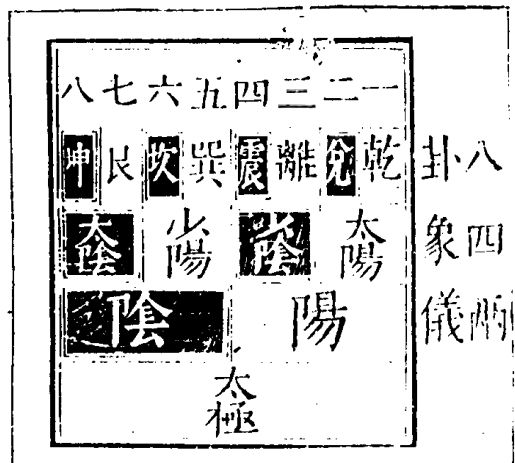
第曰愚畫義圖兼用朱墨畫文圖純用奇耦各因其自然也蓋義畫不聯不可爲圖文畫不斷不可爲卦圖達其渾成卦顯其對待厥有本矣繫傳曰易有太極生兩儀四象八卦故兩儀兩畫也用奇耦則三矣四象四畫也用奇耦則六矣八卦八畫也用奇耦則十二矣況于十六三十二六十四也

寡不益其寡卒之相等也剖判不詳何以爲卦故合乎其不得不合分乎其不得不分不能錯用而互施也有得于其聯三極渾成之妙動盪矣有得于其斷三極對待之妙成章矣此孔子意也非愚所臆爲也夫各有攸當而已或問以朱畫陽以墨畫陰亦有本乎口有說卦傳不云乎乾爲大赤坤於地也爲黑

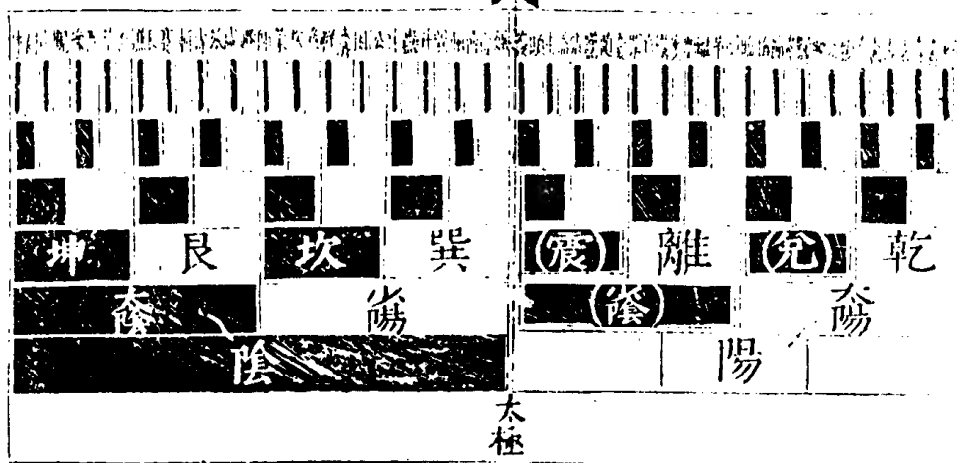
第曰此先儒所謂伏羲八卦方位圖也兩儀四象八卦俱不相屬重而為六十四亦俱不相屬生生化化之妙不可得而見矣彼蓋以陽為一奇以陰為一偶不本白黑以別之遂使无窮意象隱而弗彰惜哉

第曰此先儒所謂伏羲八卦次序圖也夫圓圖由兩而四四而八以至六十四即次序矣又何待此也且陽儀實左陰儀實右尊卑貴賤之等古今不易之經也今畫此圖者右手乎左手乎如以右手則先陰而後陽先坤而後乾必无之理如以左手未聞左手乎任字畫圖也此顯明易見空辨之難辨者乃經數千載弗悟弗革何耶

六十四卦卦象圖

伏羲圖贊

太極

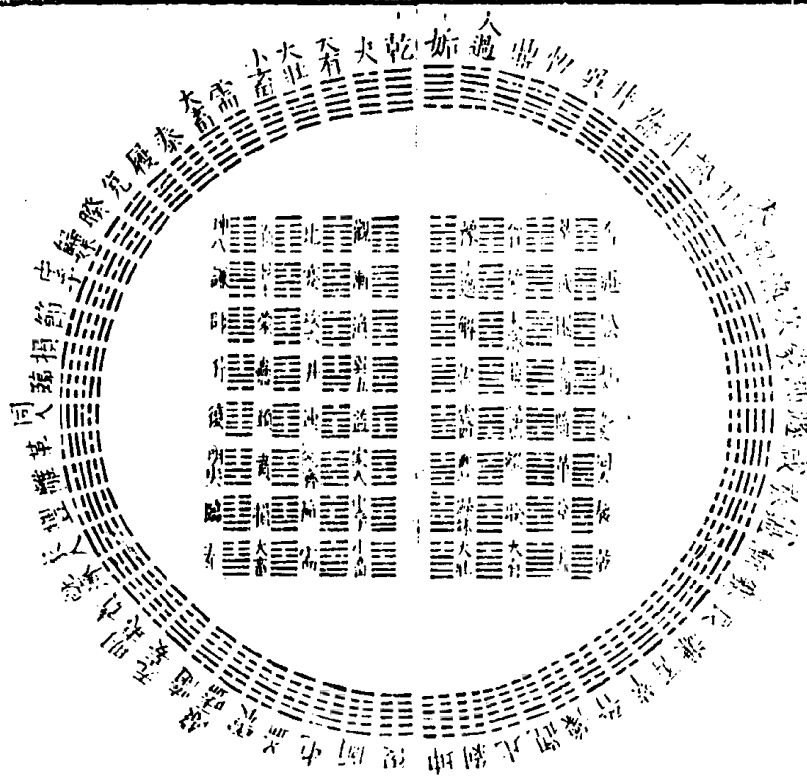
第曰此先儒所謂六十四卦次序圖也橫圖也夫

伏羲畫兩儀先陽後陰畫四象於陽儀上先太陽
後少陰陰儀上先少陽後太陰以至八卦六十四
莫不盡然蓋陽畫于先天道也君道也父道也夫
道也君子道也中國道也陰畫于後地道也臣道
也子道也妻道也小人道也夷狄道也敘倫辨物
莫過于圓圖矣橫圖失先後左右之序為後人所
增附無疑也然以白為陽黑為陰實始于朱子易
不用之圓圖乎周子太極陰陽圖白黑成章庶幾
伏羲之遺跡矣

伏羲圖贊

卷上

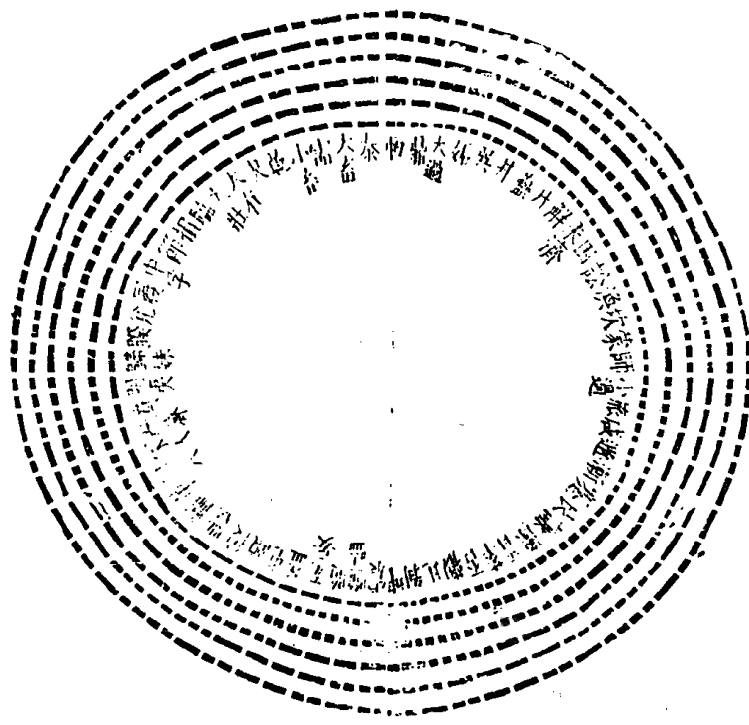
十五

第曰此先儒所謂六十四卦方圖圖取天包地外之意也雙湖胡氏云伏羲六十四卦圖圖亦就前

六十四卦橫圖中揭陽儀自乾至復居圖左方揭陰儀自姤至坤居圖右方又曰方圖亦是取橫圖斷為八節自下而上疊為八層不知伏羲所畫只有一圓圖由儀象而之大成乾坤始復森然列矣又何待取之他也且卦雖止于六十四而三極之精蘊備矣又何待折斷為八重疊圖內以具天地之迹乎噫其義淺矣

季本擬易六十四卦圖

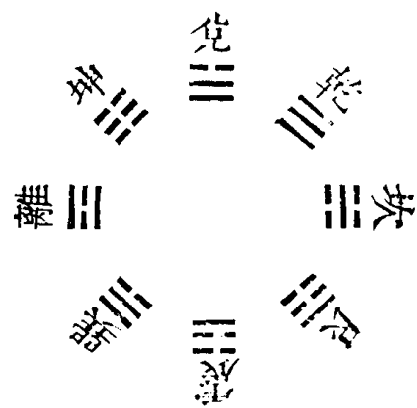

第曰季氏此圖謂起自東北以震一離二兌三乾四巽五坎六艮七坤八爲序故將伏羲卦位率

卷上

更真不知義圖自始至終皆一每生二而毫無所強自貞至悔皆乾一兌二離三震四面毫無不可移天地自然之道也今以意紊亂之於圖之左伏羲位乾夫者彼以泰大畜當之位履兌者彼以臨損當之位同人革者彼以明夷賁當之位頤復者彼以噬嗑震當之位觀于圖之右位姤大過者彼以恆鼎當之位訟困者彼以解未濟當之位遯咸者彼以小過旅當之位否萃者彼以豫晉當之位六十四卦之中惟巽井蠱升渙坎蒙師漸蹇艮謙觀比剝坤一十六卦不易豈餘者皆可易乎彼蓋不知其自然且不知其對待也故始乾坤對今則坤與泰矣始姤復對今則復與升矣始夬剝對今則剝與大畜矣始泰否對今則否與乾矣義果何取乎蓋緣從前畫圖離而析之觀者徒見卦而不見圖也夫苟不見圖之妙則以謬臆而紛更錯真之者獨一夫已乎

伏羲圖贊 卷上 十九

第曰此先儒所謂文王八卦圖也後天圖也夫文王按卦繫彖既以文闡圖矣且自乾至未濟以正

伏羲圖贊 卷上

二十一

對反對爲自然次序此卽文王之圖也義至深矣乃區區取其小成而更其位次何爲耶蓋緣說卦有出震齊巽之言好事者從而附會之耳不知出震齊巽錯舉八卦以運氣機見義圖之卦位若有定也而卦氣之流行實无定也離未嘗不南坎未嘗不北震未嘗不東兌未嘗不西耳安可別繪一圖而配先後天乎孔子讀易至精至熟信意所宜罔非妙義如動萬物者莫疾乎雷則專言六子不及乾坤也如雷以動之則先言六子而後及乾坤也如履德之基則不及七卦而獨敘夫巽也如制

器尚象一十三卦則兼舉夫乾坤離而不及兌震五卦也若神龍變化不可踪跡學易者默而識之可矣或問先儒謂先天立體後天致用信乎曰有體則有用矣以今觀于義圖天位乎上地位乎下日生于東月生于西山鎮東北澤注東南風發于天雷起于地此與造化物理自然而脗合者奚爲无用乎以是知後天非文王所作不譚可也此外又有十二月卦氣圖亦託之文王益誣矣

伏羲圖贊 卷上

二十一

伏羲圖贊

閩中陳第李立著

金陵焦竑弱侯訂

入哉圖乎其作之也神其用之也廣其三極之粹精乎夫三極之道陰陽而已矣推无首引无終包无外潜无踪進則退退則進窮則通時則勝此出入消長之機而禍福善敗之吟也包羲氏逖觀玄察明於其心矣欲以論天下後世將何以託其意乎且前此未有作也夫循而述之則易起而創之則難難故疑疑故思思故其繹於心也嗶嗶而次且匪博則事不該匪約則指不簡匪伏羲圖贊

卷下

顯則悟不捷匪沉則綜不遠博而約顯而沉而弗要於自然也者則判散而多術錯迕而不聯觀者惑矣吾其圖乎夫圖者何三極之繪也故兆之兩儀繼之四象成之八卦小成也重之則去其兩而卦十有六再重之則去其四而卦三十有三重之則去其八而卦六十有四亦小成也合而名之則爲乾坤復姤諸卦大成也小成一陰陽也大成一陰陽也蓋陽不交則孤陰不合則止交而又合合而又交一往一來何終何始莫要其歸莫原其起此造化之玄微而人事之綱紀也位於上者乾乎乾而下之自夫至復三十一卦乾所屬也位於下

者坤乎坤而上之自剝至姤三十一卦坤所統也無弗均矣無弗備矣率其固然因其自至豈有智力于其所乎故天地藏其機圖已洩其秘鬼神泯其用圖已彰其意萬物昧其奧圖已灼其原古今見其奇圖已會其全譬蒼蒼者天惟所瞻耳洋洋者河惟所流其圖乎圖乎其神聖之所以代天言者乎

大哉圖乎如周天之運如璣璿之圓无始而无終也或謂始乎乾終乎坤曷始乎乾純陽也然而姤兆矣曷終乎坤純陰也然而復兆矣乾坤之來姤復不能知姤復之起乾坤不能遽故一旦一暮晦朔均矣一凄一煖歲功成矣旦暮而又旦暮凄煖而又凄煖也雖元會運世孰間之乎故无始之始泰始也无終之終泰終也有始有終則二之耳是天運有停機而日行有滯軌也語曰維天之命於穆不已又曰日月不處人誰獲安又曰至誠无息不息則久此圖之所明也或謂大明終始終則有始何爲乎蓋大明終始以一卦言也終則有始以歲功言也豈所以論天日乎故知天日之行則知圖之无始終矣

卷下

大哉圖乎其自然之序有確然不可易者乎夫乾居陽儀之始坤居陰儀之終其中六十二卦陰陽相間莫非

自然於稽其義亦有可言乾健也伸乎物夫決也斷乎理大有全而不偏大壯立而不倚小畜得其小故需自娛大畜得其大故泰自舒履明乎分兌達乎情睽內外異而各事歸妹男女匹而相成中孚不欺也節不侈也損修己之功臨治人之紀同人不私其身革不泥其法離濟而通微豐大而有合家人治之本既濟勢之極賁不晦其文明夷反滅其質无妄多艱也隨有與也噬嗑間不入震動不處益日復其利屯日遇其殃頤神養復心良也姤柔自始大過剛自負鼎不厭新恆不忘故巽外而內蒸井下而上應蠱敗而難持升善而易進訟好

伏義圖贊

卷下

三

諍困取窮未濟事之舛解時之通也渙散也黨散而獨立坎險也險設而自保蒙見昧也故我必求人師道尊也故人必求我遜世无可親咸人无弗格旅難於平時小過謹其大德也漸進必遲蹇難必速艱欲弗流謙人神所福也否自全萃致祭晉道之亨豫樂之至也觀明察比合遇剝羣愚不留坤百順所聚也此圖之序起于兩儀止於六十四非以意而先後之非以人而矯佐之也彼歸藏首坤連山首艮周易首乾坤而終於未濟各有所取而發揮其義以教人非圖之本也序卦傳乾坤之後受之屯蒙此非有待於受者也焦氏易林依周

易之序京氏易傳則首乾姤而終於歸妹麻衣正易又力爲畜履爭先後吾不知其於圖何如也

大哉圖乎其對待之妙有森然而不可亂者乎夫宇宙之間尊卑列矣貴賤成矣盛衰著矣往來形矣或以陽而名陰或以陰而名陽寒沍之極轉而作暖炎鬱之下化而爲涼故水至冷也有華陽之溫泉火至熱也有蕭丘之寒燄斯蓋並行而不悖无物而无對者矣以今觀之圖也乾坤統清寧之德離坎藏日月之精良兌巽山澤之位震巽司雷風之神矣夫剝以隆而薄替姤復以微而兆伸頤則上下之用陽大過本末之用陰也鼎木

伏義圖贊

卷下

四

以傳火屯雷以致雲比明君總四海之衆大有萬國仰柔中之君也大壯四陽而迫二陰觀四陰而憲二陽恆益風雷相上下造化之常也小畜孤柔而主權豫單剛而作倡需晉相反陰晴之象也井水木相生噬嗑雷電交濟蠱事罔不壞隨人无弗致也萃澤流而浮於地上大畜天氣而貫於山中否泰互爲内外生殺相始終也无妄動而皆宜升上而弗墜履嚴於律身謙卑以得衆也訟以言而爭鬪明夷以難而獲傷困拂抑而德進賁致飾而名彰未濟既濟水火宜合其長也睽不可共事也蹇必相其時也歸妹室家有慶漸仕進不疑也解

其險家人聚其族渙解之終豐家之足也小過虛多也
同乎飛鳥中孚實勝也類乎豚魚族羈孤而不足節制
度而有餘也咸積誠以感人損去疾以修己或臨或遜
君子察其始也師剛克而制羣倫同人柔克而和衆志
蒙則必求乎道章則必審其勢也此其體既角立義亦
順應對待之妙不班班可攷乎蓋對待則感乎感乎則
流行此三才之道陰陽之所爲也圖因其自然而已矣
是故可以見其尊尊而卑卑也可以見其賤賤而貴貴
也可以見其盛盛而衰衰也可以見其來來而往往也
故周易序卦其反對之意潛包義列圖其對待之證顯
伏羲圖贊 卷下 五

欲觀天地萬物之情含圖奚適乎
大哉圖乎其無爲而無不爲無使而無不使无位而實
有定位者乎夫始而小成也乾一兌二離三震四巽五
坎六艮七坤八各位其位无相雜也及重之而爲六十
四摻纏矣焚錯矣今按之圖由乾而大也大有也大壯
也小畜也需也大畜也泰也皆貞乎乾而乾仍居一由
履而兌也睽也歸妹也中孚也節也損也臨也皆貞乎
兌而兌仍居二由同人而革也離也豐也家人也既濟
也賁也明夷也皆貞乎離而離仍居三由无妄而隨也
噬嗑也震也益也屯也頤也復也皆貞乎震而震仍居

四由姤而大過也鼎也恒也巽也井也蠱也升也皆貞
乎巽而巽仍居五由訟而困也未濟也解也渙也坎也
蒙也師也皆貞乎坎而坎仍居六由遯而咸也旅也小
過也漸也蹇也艮也謙也皆貞乎艮而艮仍居七由否
而萃也晉也豫也觀也比也剝也坤也皆貞乎坤而坤
仍居八貞乎然悔亦乎然其一二三四五六七八之位
卒不易也摻纏若其不摻纏焚錯若其不焚錯孰爲而
孰使之自然之爲自然之使圖順其然而幽其所以然
者也是故天地山澤水火雷風各有攸主茂成化功圖
實像之父母男女長幼夫婦各有攸處羣倫匪數圖實
伏羲圖贊 卷下 六

像之君后六卿設官分職各率其屬彰明訓則圖實像
之健順聰明動止說入各有攸施用顯至德圖實像之
以是而知其无定位者三極之道變化也其有定位者
三極之道止齊也渾渾而淪淪區區而井井其至妙至
妙者歟

大哉圖乎其分數之明而消息盈虛者不忒也夫屈
信天地間者惟陰陽耳初若爭而交惡又若遜而交和
故生於子者至巳而極生于午者至亥而極其未極也
若日增其所无其既極也若日減其所有然此非加多
彼非加少適均而已矣今觀于圖之內則陰陽各分其

儀觀于圖之外則卦體各八其八乾坤以純而等六子以雜而合始復專其一乎遯臨遂其二乎泰否均其三乎觀壯通其四乎夬剝盈其五乎故二一可以著始而決幾也二二可以明事而審勢也三三可以比類而例觀也四四可以度時而斷志也五五可以考終存變而不忘其始也此進則彼退此屈則彼信此來則彼往此歸則彼旋陽无有餘不能以意溢之陰无不足不能以意縮之用是而知日之一南一北天道也海之一潮一汐地道也世之一治一亂人道也說者謂治常少而亂常多非也夫治有小大亂亦有小大合百千年而乘除

伏義圖贊

卷下

七

之不差焉耳猶之歲然或有餘於氣或不足於朔合十年而七閏之匪爽焉耳且春分之後日行北陸下土无不暑也者秋分之後日行南陸下土无不寒也者乃西北極陬六月履霜東南極島三冬裸體彼且有疑於寒暑也故善論人事者必於天地善論天地者必於包羲之圖

大哉圖乎聖人之心也君子觀圖得洗心之學焉夫圖之所有不過陰陽迭紉迭循而六十四卦炳然列矣聖人之心寂非陰乎感非陽乎寂感相生而事理出故健以宰之於是乎見乾順以達之於是乎見坤明而深可

以見離見坎動而定可以見震見艮說而潛可以見兌見巽時乎同人所以廣仁也夫決所以裁義也履分所以辨禮也晉哲所以用智也中孚所以起信也或豫而謙或豐而節或困而頤或恆而革從容於否泰之交順適於蹇解之際蓋无以生有有者既謝而无无者自如虛以出實實者既馳而虛虛者自若此聖人之心也不於圖而可見乎古之君子緣圖而契心即心而求學觀大壯則奮發之念殷憂明夷則防危之意切損其嗜慾以益真也剝其疵類以復本也始乎漸常卒乎升始乎蒙常卒乎解故過寡其大而後及於小久之而德純矣

伏義圖贊

卷下

八

畜基於小而必底於大久之而業廣矣无无而有有實實而虛虛將不與聖人玄同矣乎是唐虞未起而執中之訓已昭文武未興而敬義之箴斯在圖之所以可貴也是故爲熊經鳥伸吐故納新之說者則取之以養生爲孤虛旺相方隅生歿之說者則取之以論兵爲籌機齊政推步纏度之說者則取之以佐歷爲參伍錯綜知來藏往之說者則取之以卜筮而研精好古希聖希天之士則取之以洗心大小不同道藝異用皆不能離夫圖也噫洗心其要矣乎

大哉圖乎一氣者乎太極之流衍者乎蓋天地間一

一陽而已矣。猶一歲之中有寒有暑，寒暑之中分爲四時，四時之中離爲八風，此兩儀四象八卦之說也。八風別爲二十四氣，又判爲七十二候，此六十四卦之說也。七十二候又各有晝夜，晝夜一陰陽矣。然日中之前可爲陽，日中之後可爲陰，夜半之前可爲陰，夜半之後可爲陽。又寅陽也，而卯可爲陰；子陽也，而丑可爲陰。又一時也，分爲八刻，上四刻爲陽，下四刻爲陰。又刻之方來也，爲陽；及刻之既去也，爲陰。由此而推，无有窮盡。雖巧曆莫之能算矣。然圖止於六十四者，蓋以遠近幽深已无弗該，洪纖高下已无弗貫耳。然圖必圓之何也？見陰

伏羲圖贊

卷下

九

陽之一氣也。故日行地上則晝，行地下則夜。晝夜豈二氣乎？日行赤道北則暑，行赤道南則寒。寒暑豈二氣乎？或問理又何物也？曰：理也。者氣之條理也。故天惟一氣，而日星有章矣；地惟一氣，而山川各得矣；人惟一氣，而仁義禮智森然具矣；木惟一氣，而枝葉花實燦然出矣。是則所謂理也。或問太極又何物也？曰：太極也。者至妙至盡，非可匹合於天下者之名也。亦強名之也。非終非始，非內非外，非微非顯，非方非圓，非形而形，天下之形非象而象，天下之象故兩儀四象太極也。八卦六十四太極也。宇宙三才无一非太極也。聖人不能按之而使

小亦不能廓之而使大不能拂之，而使无亦不能遺之，而使有亦示以意而已矣。故兩儀四象可畫，八卦六十

四可畫，而太極終不可畫也。故曰：圖其太極之流行乎？

孔子曰：易有太極。老子曰：有物混成，先天地生。莊子曰：六合之外存而不論。若太極者，以意存之可也，以迹畫之不可也。不觀之繪事乎？日月可繪，山水可繪，風豈可繪乎？故繪風者，借草木之披靡以見其意而已。圖列儀象於中環，卦爻於外，不言太極可神而明之矣。故夫畫太極者，非善言太極者也。

太哉圖乎！其取諸圖書而不泥于圖書者乎？夫包羲仰

伏羲圖贊

卷下

十

觀俯察遠取近取，細繹造化之原，淹括形神之用，總統倫物之紀，窮遂歿生終始之機，知道不越夫陰陽而陰陽相生，足以包天地而籠今古也。顧以何者畫陽？又以何者畫陰？乎於時至誠字格，河洛效靈而圖書出矣。圖之文自一至十，其數五十有五也。書之文自一至九，其數四十有五也。多寡不同，方圓亦異。若判爲二物，然一三五七九皆白，其文陽之精也；二四六八十皆黑，其文陰之精也。於是以白爲陽，儀黑爲陰，儀再重之爲陰陽，太少三重之爲小成，兼而兩之爲大成矣。傳曰：河出圖，洛出書，聖人則之。則之云者，取其奇耦之白黑也。取圖

之奇耦相比也取書之奇耦相對也相對中也相比和也中和立而天下之能事畢故圖有二有四有八有十六有三十二有六十四於河洛之數不比而同矣小成而爲乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之位大成而其位不易於河洛之上下左右亦不比而同矣蓋河圖主合洛書主分天地自然之文也義圖間陰陽兼分合亦天地自然之文也故五十有五之數大衍取之爲揲著之用而於圖匪當矣漢宋諸儒皆以圖爲義之畫卦書爲禹之敘疇既不知其並出于一時又不知奇耦無關于範理既已誤矣而言圖作易者曰析四方之伏義圖贊

卷下

十一

合爲乾坤坎離補四隅之空爲兌震巽艮不知包義畫卦太陽少陰之上加以陽陰則乾兌離震矣少陽太陰之上加以陽陰則巽坎艮坤矣體定于先名命于後果何析何補耶析之補之是人爲而非自然也或又曰天一生水地六成之水位在北故一與六皆居于北以水生戊于其位也地二生火而天七成之火位在南故二與七亦皆居于南以火生成于其位也以至東西中之爲木金土莫不皆然嗟夫此於水火木金土之論辨矣天一地二以至天九地十未嘗言生成亦未嘗言五行也試考之圖有八卦而无五行有八卦之次序而无生

成之位次然五行生成卒不能外夫是也蓋得其意而遺其形用其神而遺其象會其天機而略其位數此所以爲玄則也必欲牽附而強合之豈上聖之作用乎且河圖洛書非大義所關也孔安國劉向父子以十者爲圖以九者爲書劉牧乃以九者爲圖十者爲書至邵堯夫朱仲晦未決其左袒也況其他乎噫不深求畫圖之與而聚訟河洛之文道之所以不明也悲夫

大哉圖乎其匹夫匹婦之所可知而鬼神造化有所不能知者乎夫天地間一陰一陽不待聖人而知也特不知著之圖也及其爲圖也兩者始之六十四者終之不過一百二十六畫而已矣然自六十四三約之則八又三約之則兩是一百二十六畫者未始有越夫兩畫也多而非多寡而非寡大而非大小而非小甚至多者至寡者也操至大者至小者也妙矣哉圖之體乎貞悔已成八八已備隔三位而對待乘二氣以流行天地於是乎裁成五行於是乎輔相性情於是乎宣調家國天下於是乎劑理類聚羣分之物於是乎制宜妙矣哉圖之用乎何者天下之道六十四盡之矣六十四八卦盡之矣八卦乾坤盡之矣乾坤陰陽盡之矣圖无異體陰陽爲體卦无異用陰陽爲用指掌可陳宇宙可冒即鬼神

伏義圖贊

卷下

十二

造化不能測其妙之至此也後世擬圖者多其最著者太玄皇極經世也玄以八十一首強附方州部家之下象義无取也又以七百二十九贊強附八十一首之下奇耦无取也故謂其精于曆深于文則可若以道求之則疎矣經世作以元經會橫列于支至三百五十餘次何其瑣也又作以會經元以運經世更以聲音圖終之何其繁也故謂其敏於數通于物則可以道求之則難矣玄極且然他又可知故包義之圖譬之人身六腑五臟四肢百骸一氣之所賅也又譬之錦綺經緯有章質文並明一絲之所織也後世之圖強排牽合如以甲手

伏羲圖贊

卷下

十三

乙足彼膊此脰聯之不可以成身又如以布帛繒紵雜合作段豈足以成錦乎君子以是而知圖之不可不玩也已
大哉圖乎其聖人憂世之深而治天下之矩律乎夫大古之時上如標枝下如野鹿空可恬適於无爲矣然血氣之屬忤則必爭故訟以平其曲直爭而不已合羣以闢故師以鋤其叛亂木巢穴處不免於顛濕也故大壯以爲之室廬茹毛飲血不免於疾病也故鼎以爲之烹飪彊弱相暴不知尊卑也故臨以辨其等級淫僻恣行不知配耦也故歸妹以定其室家知有飲食而忘其蓋

伏羲圖贊

卷下

十四

藏故萃而使之聚始於嗜慾而卒於饕餮故節而使之止圯族敗羣而倫類相靡也故同人而聯之親知巧萌生而渾朴日散也故中孚而約之信汙樽瓢飲昧辭讓也故履而教之禮樽黃土鼓鼗節適也故豫而教之樂凍而蒙皮煥而裸體故賁以示之飾長而難喻壯而扞格故蒙以養之正祛其否而納之泰增其損而致之益拔其寒而躋之解合其渙而惠之豐此民人所以熙熙而洪荒所以暴理也天下安之後世憲之故五刑五服自訟始也七征九伐自師始也宮觀象魏自大壯始也享帝享親自鼎始也君臣上下自臨始也男女婚姻自

者孰能與于斯
大哉圖乎其模寫天行之運而教君子以知命之學者乎夫物生而後有象象而後有滋滋而後有數數者何一二三四以至十百千萬是也夫數孰爲之陰陽之所

維操不期然而然者也故囿於其數者父母不能爲之謀君相不能爲之解夫是之謂命焉耳今考之圖有需有晉有同人有師有隨有旅有屯有鼎夫需下待也晉上征也同人共好也師相傾也隨多與也旅寡親也屯患難也鼎祿榮也甚至否泰殊類損益異勢畜有小大而濟有未既也推之六十四卦三百八十四位皆有命矣豈以人而獨无之故或修或短或富或貧或貴或賤或蕃或斃修短而又有修短富貧而又有富貧貴賤而又有貴賤蕃斃而又有蕃斃或厚之於始而薄之于終或成之於細而敗之於隆或倂違而倂遇或倂往而倂來或拾之而忽耦或要之而屢奇或通之而反災或塞之而反得或譽之而獲凶或毀之而履吉此其故鬼神不得知也故以福自矜者貪天以爲功非也以禍自阻者尤人而改操又非之非也君子知其无可奈何而安之若素悠然灑然頽然任其自至愛憎不以棲於情也隨其所遇憂喜不以留於意也風雨如晦雞鳴不已是之謂知命也已不然怨尤交作戚戚以終身雖生奚益乎孔子曰五十以學易五十而知天命

大哉圖乎必復其自然之畫而後見其至妙至妙者乎夫圖於兩儀之前秘而不論六十四之後三不虛此

伏羲圖贊

卷下

十五

包義深意也何者自兩儀以至六十四皆陰陽氤氲會合不能判而二之也故初畫不聯无以見兩儀二畫不聯无以見四象三畫不聯无以見八卦四畫不聯无以見互卦之十六五畫不聯无以見互卦之三十二六畫不聯无以見成卦之六十四錯綜以成文章也今之圖者乃析其圖而異之離其體而別之謂卦則可謂之圖則非也且其以陽爲一奇以陰爲一耦一不可屬之一不得不異而別之矣生出之理不昭流行之氣匪接豈所以語包義之圖乎故曰必復其自然之畫而後見其至妙至妙者此也或謂陽一而陰二故奇從一偶從二

伏羲圖贊

卷下

十六

此又非也傳曰一陰一陽之謂道故晝夜陰陽也寒暑陰陽也未聞一晝而兩夜一暑而兩寒也況鴻荒之世楮墨未具非以竹木而畫之地則以蒼素而畫之版安得舍簡易而從繁難舍渾成而從破碎乎況簡易渾成而實是也足以立象而盡意也繁難破碎而實非也不足以操約而該博也但循習既久從漢已然圖畫既差微義莫究第賴父師之訓偶有窺于數千載之前故不避僭妄聊發其端不得已也夫

大哉圖乎總凡舉要其剖判渾沌之宗覽耦萬端之變者乎夫圖始於一畫而成于六畫者何爲也天地人之

道也天得一以清地得一以寧人得一以靈故天明而晦地時而流人動而靜一二之所以畫也天三光地三
據也出太玄人三綱天四時地四方人四維三四之所
以畫也天五星地五鎮人五常天六氣地六府人六德
五六之所以畫也故或上或下或本或末或先或後或
剛或柔或多或寡或進或退或逆或順或倏然而合或
倏然而離皆所以曉天下之茫茫而覺後世之昧昧者
乎上下相臨辨君臣也本末相生篤父子也先後相序
順長幼也剛柔相應立夫婦也多寡相均昭物理也進
退相反審人事也逆順相參著造化也倏然而合莫測
伏義圖贊 卷下 十七

其合倏然而離莫測其離所以明鬼神之降格不可得
而情竅也蓋天地既位萬物充盈于其間矣圖象既立
萬事經緯于其際矣是之謂操之約行之行而可以爲
萬世常者乎何者陰陽之靈氣匪所弗集集於天與爲
寥廓集於地與爲光輝集於人與爲知覺集於圖與爲
發揮達人玩之有貴夫更僕而終日言者矣譬之見戰
陣之雄而徒稱勇者末也聆琴瑟之音而徒稱樂者舛
也周之鑄鼎著倕而斲其指見大巧之不可爲著饗養
而无身見貪者之必滅是得圖之意也已

大哉圖乎純乎純變乎變而其數卒不可窮者乎夫造

化物理一每生二故有兩儀不得不有四象八卦
四象八卦不得不有六十四卦矣八卦者本之所以立
也六十四者道之所以行也本立者純无疵也道行者
變雜擾也何者乾尊也坤親也重而乾坤美哉剛柔之
德乎離章也坎晦也重而離坎美哉得乾坤之中乎震
出也巽入也重而震巽美哉得乾坤之始乎艮定也兌
和也重而艮兌美哉得乾坤之終乎然及其互相交錯
也節之後繼之以損同人之後繼之以革賁之後繼之
以明夷益之後繼之以屯井之後繼之以蠱升之後繼
之以訟漸之後繼之以蹇比之後繼之以剝是高原爲
伏義圖贊 卷下 十八

谷也夫之後繼之以大有大畜之後繼之以泰睽之後
繼之以歸妹家人之後繼之以既濟大過之後繼之以
鼎蒙之後繼之以師遯之後繼之以咸否之後繼之以
萃是深谷爲陵也禍福利害之相因吉凶成毀之迭至
乾坤六子不得而自由矣聖人純乎其純變乎其變行
與時會而心與天通是以道无弗亨而行无弗得也嗟
夫圓圖既具天地萬物之情見矣儻于六十四之上重
之陰陽則爲一百二十八再重之則爲二百五十六三
重之則爲五百一十二四重之則爲一千二十四五重
之則爲二千四十八六重之則爲四千九十六卦而乾

一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之位卒未嘗易也夫一卦重而爲六十四六十四重而爲四千九十六不過於兩儀之上畫加一倍而已大哉陽儀造物之綱乎至哉陰儀造物之紀乎一引其綱萬目皆張一引其紀萬目皆起故實之尋常而不塞布之天下而不究大哉圖乎可不用卜筮而知吉凶禍福者乎夫圖所有者卦卦者陰陽之時物也天有是時人有是事故春耕秋斂適其時也適時則裕不耕不斂失其時也失時則餒裕餒之由吉凶之所生也何者物本无賤非時則賤物本无貴當時則貴君子亦適時而已矣豈惟健順更

伏羲圖贊

卷下

十九

代動止相廢已乎人不能无離合也於是有比而有睽世不能无用舍也於是有升而有遯事不能无可否也於是有恆而有革財不能无多寡也於是有節而有渙家不能无盛衰也於是有豫而有蠱禮不能无隆殺也於是有損而有益運不能无通塞也於是有屯而有濟勢不能无出入也於是有旅而有家人嫌明微莫大於履居功係位莫大於謙砥節勵行莫大於困藏器待用莫大於需與人爲善莫大於咸洗心退藏莫大於井夫如是也安用卜筮爲乎是故圖也者天地鬼神之會古今善敗之鑑也親圖者圖亦親之尊圖者圖亦尊之背

圖者圖亦背之逆圖者圖亦逆之圖所尊親天地鬼神所與也吉福所歸也圖所背逆天地鬼神所奪也凶禍所集也夫實非圖之尊親圖之背逆自吉自凶自福自禍亦實非天地鬼神之與天地鬼神之奪自吉自凶自福自禍夫如是也又安用卜筮爲乎且數至隱而難知占有時而莫測故驅姬爲夫人晉國大惡也筮之曰吉伯姬歸于秦惠文所自入也史蘇之筮曰不吉然乎不然乎且裨竈言災終不能奪子產之守梓慎推水反不能及昭子之明故事涉眇冥君子弗道矣或問時而否亦福乎曰福也孔子固窮亦爲通顏子安天亦爲

伏羲圖贊

卷下

二十

壽絕糧慍見不知時者也門人厚葬不達理者也或問復姤子午之月也夬剝辰戌之月也陽以生之陰以成之乃有喜有憂何爲乎曰此借之以明人事也故文王于復曰无疾姤曰勿用夬曰利往剝曰不利皆憂患之心也然亂極則治否極則泰夫孰非天運之自然乎亦不待卜筮而後可知也已

大哉圖乎其文字之所起乎乾鑿度曰三古大字三古地字三古風字三古山字三古水字三古火字三古雷字三古澤字此言是也以此而知六十四卦亦皆字也乾坤六子不易矣五陽一陰三三卽夬字故命之夬五

陰一陽三三卽剝字故命之剝諸卦可推已非字則六十四者將泛泛无名邪故字雖住于蒼頡實始于包羲蒼頡衍而備之者也連山歸藏其詳不可得而言矣周繫卦爻孔作十翼易道於是大備然卦爻之意非盡包羲之意十翼之指非盡卦爻之指義各有取道各有明无非章志貞教納後世於軌物者也夫圖主象卦爻主言圖主要卦爻主詳圖渾而括之卦爻析而揚之時勢之所爲也夫析則圖各爲卦卦各爲爻爻立而象隱言起而意分包羲之圖所以總統三極而妙運化機者幾於不可見矣况繼而傳易者至千百家率依卦爻而擬

伏羲圖贊

卷下

二十一

議緣易翼而發揮圖雖實於二篇之首莫有留神案索者批辨爲文字之祖乎嗟乎製字或規乎鳥跡而圖獨察夫陰陽命物必假於訓辭而圖已苞其精義非天下之至神莫能與于斯也昔孔子於琴而見文王季札於歌而見虞舜孰于圖也而見包羲

大哉圖乎知圖則知易矣夫連山歸藏夏商之易今之所傳周易也何謂易易也者變易也不易也惟變易故不易惟不易故能變不觀之日月乎寒暑晝夜无息不移至變也萬古此晝夜萬古此寒暑不易也故易文從日從月其旨深矣今考之圖自乾而夫而大有而大壯

以至復自姤而大過而鼎而恆以至坤一卦一移一廢一起曷嘗不易然而陰陽之所摩盪剛柔之所卷舒時也不易也夫時之爲物或百年而遞變或一世而互遷或三月而改移或一日而轉換其去也不可捉而追其來也不可卻而返聖人屈伸因乎事變而已无成心進退權其氣機而行无轍迹易其用而不易其時不易其時所以不易其道也故析圖而觀不足以見易合圖而觀而後易可見也瑟不鳴而二十五弦各以其聲應軸不運而三十輻各以其力旋圖不動而六十四卦各以其時貢故使有聲乃无聲者也使有轉乃无轉者也使

伏羲圖贊

卷下

二十二

也夫知圖也夫

大哉圖乎吾於是而知物有至物人有至人也至物者不羣於物至人者不羣於人始造化之所鍾美乎何也圖之有卦也皆剛柔交錯之所成故可豎而視之亦可反而實之震下坎上屯也反而視之則蒙三三屯乾下坎上需也反而視之則訟三三需以至師之與比小畜之與履泰之與否同人之與大有謙之與豫隨之與蠱臨之與觀噬嗑之與賁剝之與復无妄之與大畜咸之與恆遯之與大壯晉之與明夷家人之與睽蹇之

與解損之與益夫之與姤萃之與升困之與蹇革之與
鼎震之與艮漸之與歸妹豐之與旅巽之與兌渙之與
節既濟之與未濟凡五十六卦无不盡然乃乾坤陰陽
之純也坎離陰陽之中也頤三三小過三三震艮合體
也大過三三中孚三三巽兌合體也豎而視之由是反
而實之由是八卦者獨與五十六卦者異也夫孰實
之陰陽之自然也故均之物也而有龍鳳著是均之人
也而有聰明睿知形氣錯雜之中乃有靈秀獨鍾之瑞
問之圖圖不知也問之包義包義不知也自然而已矣
術數者流欲以技能之末而窮天地之變化夫亦多言

伏羲圖贊

卷下

二十三

矣善乎文中子曰京房郭璞古之亂常人也

大哉圖乎象之所立其盡天地萬物之撰者乎何者圖
无言也言之所指多局于一事象之所含惟人所觀取
或問乾天何也曰天運渾淪地處物立人而匪骨起居
不疾能无乾乎八耳十目視聽督而奮迅立斷庶事熙
而能无夬乎百足之蟲輔之者多一人元良萬國謳歌
能无大有乎勇士首鼠豺狼攫食一夫奮戈三軍辟易
能无大壯乎桃李之華弗慕松筠庶人之職猛事耕農
能无小畜乎江河泛漲拍天風濤亂流徑渡公外奈何
能无需乎家有詭譎不貪細娛被褐懷玉聖王所需能

无大畜乎雷風既息甘雨霖霖鳳舉龜游怡然自足能
无泰乎言極墳典衆庶生疑桃李之下成蹊可知能无
履乎西施怒色衆視而驚嫫母笑言人亦可親能无兌
乎樛木之枝甘瓠交之機心一動鷗鳥逃之能无睽乎
天之與地剛柔相成日之與月晝夜相生能无歸妹乎
石之可破人皆稱堅首陽窮餓百世稱賢能无中孚乎
霜雪夜墜抗之以松舉世滔濫貞士阨窮能无節乎枝
葉盡落液注厥根心不留塵神乃中藏能无損乎晚食
安步童僕兩心一朝好爵仇怨勿迎能无臨乎鱗介羽
毛胥從其類矯俗獨往終乃困悴能无同人乎宮商不

伏羲圖贊

卷下

二十四

叶必調其序駟馬參差必更其御能无革乎百鳥求食
鸞自高飛崆峒獨步願與世違能无離乎商賈千金盜
則守諸萬鍾不屑一何有餘能无豐乎有風有雨協氣
乃通文王在宮樂意雍容能无家人乎兩暘時若物類
憤興坦途易跌機穽難明能无既濟乎禽鳥之識雌雄
飲食屏而文章民安所式能无賁乎伏火于灰用養厥
神睿智招忌守之以冥能无明夷乎四時之信萬物攸
斯甘言如雨妻妾懷疑能无无妄乎黃鳥出谷同類續
聲意氣交孚千里同行能无隨乎鳩雀仇雉莫之敢忤
讒夫敗羣投彼豺虎能无噬嗑乎雷鬱而起蟄伏欣喜

因循次且進寸退尺能无震乎象牙鼈皮二物之寶珠
玉是散德義是蹈能无益乎月借日光時或掩日擇地
而蹈災眚匪測能无屯乎漠北交南舟車匪息君子无
求量腹而食能无頤乎重陰之下化而爲陽須臾悔悟
心返其良能无復乎重陽之下轉而爲陰動極而靜適
遇我神能无妬乎拔木飛石迅雷烈風弗仰弗順太甲
居桐能无大過乎魑魅魍魎擾亂天常鑄金著象民不
逢殃能无鼎乎泰山之溜久而穿石或哭或歌所業弗
得能无恆乎東風啓戶到處春陽色授神與何人不將
能无哭乎小草根短淺水泥侵至人養德其息深深能
伏義圖贊 卷下 二五

无井乎巢熟離帶風不可搖焚焚積穢火烈則燒能无
蠱乎朝日出林忽登中天志士上達夙夜勉旃能无升
平日月移西江漢流東市有駟駒物價平中能无訟乎
日落重溟晦霧鬱蒸政由甯氏祭則寡人能无困乎牛
馬其風邈不相及鬻者增價買者減直能无未濟乎賤
女爭桑吳楚流血怒可復歡怨不可結能无解乎杯酒
相酬如膠漆投浮雲在目注矢操矛能无渙乎道路偶
逢賢腸相委而轉步移轡反爲毀能无坎乎戴瓶望天
不見星晨眼中有物諦視弗明能无蒙乎巢者知風穴
者知雨我有所求毋失宗主能无師乎江河之決萬里

橫奔疇臧疇否捫舌固存能无遜乎兆民失所上帝怒
之精誠所至鬼神輔之能无咸乎踰汶貉从渡淮橋枳
達士好遊桑弧逢矢能无旅乎一寒一暑尚有愆期百
言百動誰保不疵能无小過乎豫章之生知之七年織
女匪懈累絲成縑能无漸乎魚網之設或罾夫鴻拔劍
刺鬼或傷于鋒能无蹇乎泉水日流山岳我只凡事見
幾知足知止能无艮乎海胡彼岸望之汪洋我見不足
人謂有臧能无謙乎白鳥養羞潛于山谷冷氣侵人農
葺其屋能无否乎豺獾念本鳥鳥知慈聚我嘉旨養祭
以時能无萃乎大地山河天光耀只古今載籍靈神照
伏義圖贊 卷下 二六

只能无晉乎雖有絲麻亦集菅蒯帆檣早理涉川不始
能无豫乎人藏其心鬼神若昧靜一深潛明哲有慧能
无觀乎張弓縮肱乘橈展脚與人周旋或進或却能无
比乎羣大信信必傷孤麋彼衆我寡先察其機能无剝
乎廣博載物上配皇天羣生之母順德霽然能无坤乎
或問其義何也曰人而匪骨柔肉勝也八耳十目混相
兢也萬國謳歌順大君之政也豺狼攫食莫必其命也
庶人之職儲積以字子姓也亂流徑度不待天之定也
被褐懷玉蘊抱何盛也鳳舉龜游油然樂其性也衆庶
生疑言不必長也西施怒色何可當也甘瓠樛木不相

戕也天地日月男女頑也石破稱堅堅有常也松抗寒
雪貞乃強也心不畱塵盡乃康也仇怨朋迎畏其煌
煌也物以類聚矯俗難行也宮商更調樂乃聲也鸞自
高飛遺世自珍也萬鐘不屑道充盈也協氣乃通家道
成也坦途易跌盛之傾也文章不飾何以別禽也睿智
招忌剗厥名也甘言如雨不如其實也黃鳥續聲羣不
失也投譏豺虎交乃密也進寸退尺動弗力也象牙龍
皮非身之璧也月或掩日難莫必也南北舟車養求疾
也心返其良天真不息也動極遇靜肅以清也伊放太
甲大過人也鑄金著象德休明也或哭或歌不可貞也
伏羲圖贊 卷下 二十七

觀人明哲鑒其微也縮肱展脚物莫之違也彼衆我寡
鳥則飛也上配皇天地德輝也

大哉圖乎象天象地玩圖者宏求諸天地之間不宏求
諸天地之外者乎夫至動者天萬古未嘗靜也故畫陽
儀以象之至靜者地萬古未嘗動也故畫陰儀以象之
天地相交動靜相始而氣行矣氣行而物生物生而事
雜事雜而政建政建而業顯業顯而天地贊矣此六十
四卦之所以列也故計其畫一百二十有六三之則三
百七十有八實乾坤六畫還之天地餘三百六十有六
期之數也極其卦四千九十有六三之則一萬二千二

伏羲圖贊

卷下

二十八

百八十有八萬物之數也孰謂圓圖之用不足以該象
數耶然圖之所以虛中者何也兩間之義也天上地下
其間有有矣有而不礙夫太虛是有而未嘗有也聖人
法其未嘗有者以游乎世故潛天而天潛地而地盛德
大業自此始矣或問太極動而生陽動極復靜靜而生
陰靜極復動意者天地亦有所自始乎曰自有天以來
吾見其動而已矣自有地以來吾見其靜而已矣由今
而後不知其所終則由今而前安知其所始且天地所
以生物未嘗生于物者也諺謂侏儒問天之高于修人
曰不知也曰子雖不知猶爲近之故唐虞三代諸上聖

近天者也曰欽若昊天曰顧諟明命曰克相上帝而已矣未嘗論天地之始終也後儒以眇然之軀抱咫尺之見動妄意于天地六合之外曰有太初有太始曰天依形地附氣皆億測之虛談也不觀之繪事乎高者繪狗馬卑者繪鬼神狗馬易知鬼神莫見也彼且以其莫見者詫衆人衆人駭而信之以爲得鬼神之情狀也其實盡非也故玩圖者求諸天地之間足矣語曰食肉不食馬肝未爲不知味旨哉言夫

伏義圖贊

卷下

二十九

大哉圖乎其有待于後聖者乎苟非其人道不虛行也或問圖義與妙何以漢唐宋莫之知乎曰惟其與妙是以莫知惟其莫知是以與妙也文王作易取圖之卦通繫之詞尊圖至矣孔作繫傳贊圖居半至于大象純爲解圖設也厥後周易行而義圖隱自漢田何至鄭玄皆主象數魏王弼獨主理義象數之學以卦變互體五行納甲諸類明繫易之本原理義之學以秉承比應當位中偏諸類見用易之顯效孔穎達宗王而訾鄭李鼎祚宗鄭而訾王其波及至今皆鄭王之餘也乃其旁門則爲京房魏伯陽管輅郭璞且流于王遁葆真術數技藝之末矣義圖雖有妙義孰從而究索之乎此所以歷千古而常存亦歷千古而若晦也常存者見護于鬼神若

晦者有待于後聖倘千百世之下有研其象意之精探其自然之蘊得之心而宣之口成之已而公之人是與包義文孔旦慕過也

大哉圖乎尊卑卑卑有見于互體之內者乎夫春秋占筮嘗說互體謂自二至四自三至五也今攷之圖六十四卦已成列矣按其互體體函二卦卽得一百二十八卦乾坤六子各得十六何其均也夫因而重之有貞有悔計其貞乾坤六子各八也計其悔乾坤六子亦各八也合之爲十六體此其著也乃計其互亦十六體此其藏也故大成雖止於六十四而小成之卦已有二百五

伏義圖贊

卷下

三十

十六矣四八適均多寡不忒不亦異乎又有大異者乾坤二卦不容互體矣然夫也姤也大過也互得二乾剝也復也頤也互得一坤此皆六子所不能有也蓋六子之體他得而互之而其互于他也亦只得一體而已矣何者乾坤純六子雜也多寡適均而尊卑不混夫孰爲之乎自然之道也吾以是而知天地之大君臣之重也或問君而法乾恐過于健乎臣而法坤恐過于順乎曰非然也左傳云天爲剛德猶不干時彖傳云坤至柔而動也剛故君而能容能納始謂之健臣而能啓能沃始謂之順此否泰損益之機宇宙明良之軌也若九而

何乾坤之能法

圖問附

第曰圖贊既成有問及圖者以意答之名曰圖問或問魏淳于俊對高貴鄉公曰包羲因燧皇之圖而制八卦神農衍之爲六十四信乎曰非也大傳云八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又云兼三才而兩之故易六畫而成卦又云始作八卦以通神明之德類萬物之情蓋六十四卦卽八卦之因重也詳言之曰六畫略言之曰八卦一也故論制器尚象曰包羲氏作結繩以爲網罟蓋

伏羲圖贊

卷下

三十一

取諸離離者已重之離非三畫離也與益與噬嗑與乾坤爲類故神農氏爲耒耜取諸益爲市取諸噬嗑黃帝堯舜氏垂衣裳取諸乾坤宮室取諸大壯書契取諸大皆取包羲之卦此足徵矣乃鄭康成淳于俊以爲神農重孫盛以爲夏禹重司馬遷楊雄以爲文王重皆非也周禮太卜掌連山歸藏周易三易云經卦皆八別皆六十有四又非其一證乎諸說紛紛可无辨矣

或問王哲人云伏羲作八卦則八卦之名伏羲所制也因而重之則六十四卦蓋亦然也其言確矣

伏羲圖贊

卷下

三十二

然伏羲名卦之義果何如曰不可得而知矣似爻就六畫陰陽而舉其義孔子彖象傳釋之已詳如屯曰剛柔始交而難生又曰雲雷屯蒙曰山下有險險而止蒙又曰山下出泉蒙需曰須也險在前也又曰雲上於天需訟曰上剛下險險而健訟又曰天與水違行訟或以卦體或以卦德或以卦象名卦之義度不遠矣昔許氏作說文曰從某某聲孔子彖象亦六十四卦之說文也卦辭多就卦名而發其意爻詞常因時地而別其空孔子兼而釋之然大象之文簡而至明約而至切聖學之質的

民用之著龜也默而成之則易道无餘蘊矣噫言有枝葉何如行有枝葉故學易者貴行不貴言行而言之所以之今行而不言所以之古或問邵堯夫曰圖雖无文吾終日言不離夫是似於圖有深契乎曰堯夫言圖主夫數而已矣今按其書曰乾爲一乾之五爻分而爲大有以當二百六十之數也乾之四爻分而爲小畜以當十二萬九千六百之數也乾之三爻分而爲履以當一百六十七億九千六百一十六萬之數也又曰天自臨以上地自師以上運數也天自同人以下

遇以下年數也運數則在天者也年數則在地者也天自貴以上地自賤以上用數也天自明夷以下地自否以下交數也天自震以上地自晉以上有數也天自益以下地自豫以下無數也又曰順數之乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八逆數之震二離兌三乾三巽四坎艮五坤六也愚按包義畫圖一時所就有乾有夫斯有大有有大壯斯有小畜有需有泰斯有履皆自然而無待分乾之爻以爲他卦也由乾而復以立于左由姤而坤以立於右總之明造化之流行見性命之默運

伏羲圖贊

卷下

三十三

安得斷裂決截以某卦爲某數乎且乾一以至坤八其位秩然不可亂也乃欲約八爲六多寡不均此何意耶大都堯夫論圖主夫數而已矣豈惟周易卦爻无是大傳推大衍及過揲之數亦不過曰當期之日當萬物之數而已未嘗及于千萬億兆之多也或曰堯夫欲以已行之迹推將來之運故經世書起堯卽位之二十二年甲辰終於周顯德六年己未紀興亡治亂所謂彰往察來也嗟夫易以道義配吉凶欲使卜筮者趨吉避凶引之於道也世若後世之興衰成敗利害禍福知之奚益乎

名誥曰我不敢知曰夏曆服天命惟有歷年我不敢知曰不其延惟不敬厥德乃早墜厥命大哉聖言其旨粹矣善乎焦延壽之論京房曰得我道以亡身者京生也堯夫知而不言賢於京房郭璞遠矣夫知而不言與不言而不知又何差等邪雖然此以圖而論之要其嘉言懿行固百世之師也已或問皇極經世八卦取象皆與義易不同豈有說乎曰在彼必自有說然何氏塘云明懷慶人經世取象乾不爲天而爲日離不爲日而爲星坤反爲水坎反爲土乃自謂其學出于先天圖吾不知其說也

伏羲圖贊

卷下

三十四

今由何氏之言攷之以兌爲月以艮爲火以震爲辰以巽爲石與易皆背馳矣夫聖人取象因其自然不觀春秋之筮斷乎敬仲之筮遇觀之否曰坤土也巽風也乾天也秦伯之筮遇蠱曰蠱之貞風也其悔山也晉獻公之筮遇歸妹之睽曰震之離亦離之震爲雷爲火爲羸敗姬以此觀之古人取象有確然不可易者舍其大而取其小亦好異之過矣

或問先天圖宋陳希夷授穆修修授李挺之挺之授邵子邵子表章之圖始大顯從前不傳何也曰

伏羲圖贊

卷下

三十五

地所啓也不知其妙嘗之可乎

或問文王後天八卦傳自漢儒京房火珠林關朗
洞極經俱依其位次可知也惟邵子曰後天卦位
文王時本无此圖亦无此名說卦者特以文王序
卦有乾坤屯蒙以至既濟未濟之序謂外體三爻
本无一定之位也故約爲此章見八卦可變六十
四卦之例耳此言何如曰邵子其知之矣然謂外
體三爻无一定之序亦非試考之圖乾一以至坤
八貞悔不異也

或問永正易云學易者當於羲皇心地上馳騁

不傳希夷安從得之邵伯溫作經世辨惑固云
伏羲文王周公孔子以來世世相傳或隱或顯未
嘗絕也此言信矣蓋自漢唐相傳不絕儒者未嘗
深究養生家寶之爲龍虎鉛汞之用是以希夷授
之穆牟也然惟圓圖爲伏羲之舊蓋小成在大成
內分之則兩合之則一餘若橫圖方圖恐後人附
會耳曾種字獻之宋人著大易粹言其自序云伏羲以
前理具而畫未形伏羲以後畫形而理遂晦信如
所言是以圖爲不必作矣禮緯曰伏羲德合上下
天應以鳥獸文章地應以河圖洛書是圖之作天

伏羲圖贊

卷下

三十六

无於周孔注腳下盤旋此言甚奇朱子謂其僞作
何也曰今觀其書謂月爲地氣山從天來謂乾坤
爲圓融和粹六子爲偏陂反側謂納音切脚其理
則一謂卦序當先履而後小畜今小畜在先則二
卦畫象反對文義繆亂而不可考等語於先天未
有發明而所諷切多非大義似未能副其言也且
語意乖戾似非至人之筆獨其論八體云乾爲首
坤爲腹天地定位也坎爲耳離爲目水火相逮也
艮爲鼻兌爲口山澤通氣也巽爲手震爲足雷風
相薄也此雖與說卦不同義亦有取

雜卦傳古音攷附

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恆久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多

雜卦傳

三十七

攷定雜卦傳并韻

第曰雜卦傳文極奇雅韻又鏗鏘真十翼之鼓吹也歷世既久容有錯誤今本諸儒所更定一以古韻讀之末有未安妄附己意以俟知者攷焉乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著

愚按居古讀倨詩蟋蟀无已大康職思其居好樂无荒良士瞿瞿漢章玄成戒子孫詩昔我之墜畏不此居今我度茲戚戚其懼

震起也艮止也損益盛衰之始也

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠虞氏也

按災古讀容易林三德五材和合四時陰陽順序國无咎災龜策傳十有二月日至爲期聖人徹焉身乃无災

來古讀聲詩頌弁爾酒既旨爾肴既時豈伊異人

雜卦傳

三十八

兄弟具來匡衡歌无說詩匡鼎來匡說詩解人頤怠古讀怡范蠡曰得时无怠時不再來音同劉歆列女贊齊姜公正言行不怠勸勉晉文反國无疑噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也

按色古讀失春秋子服惠伯曰中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極龜策傳與物變化四時變色居而自匿伏而不食

伏古讀偏考工記不伏其轅鄭注云故書伏作偃賈誼鵬賦禍兮福所倚福兮禍所伏憂喜聚門吉

凶同域朱穆絕交詩飛不正向寢不定息饑則木
攬飽則泥伏

剝爛也復反也

按反古讀販荀子積反貨而為商賈詩氓信誓旦
旦不思其反揚修節遊賦迴旋詳觀目周意倦極
歡遊以從容乃棄車而來反

晉書也明夷誅也井通而困相遇也

荀云誅滅也陸韓云傷也朱子亦云傷也蘇子瞻
云明夷于南狩得其大首故曰誅此理皆可通然
以誅對畫非其類矣孫奕云誅當作昧明出地上

雜卦傳

三十九

為畫明入地下為昧此於義為近然與遇諸聲非
其韻矣焦弱侯云誅當作夜畫夜義既相對而古
音尤順謹證于左

按畫古讀注張衡西京賦衛尉八屯警夜巡畫植

鍛懸獻音伐用戒不虞古讀去聲

夜古讀裕詩葛生夏之日冬之夜百歲之後歸于

其居古讀振鷺庶幾夙夜以永終譽離騷吾令鳳

凰飛騰兮繼之以日夜飄風屯其相離兮率雲霓

而來御

咸速也恆久也渙離也節止也

按久古有二音讀九亦讀凡此久讀凡詩六月吉
甫燕喜既多受祉來歸自鎬我行永久楚詞層冰
峩峩飛雪千里些歸來歸來不可以久些

解緩也蹇難也

睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也

按韓康伯云大壯則小人止儒者皆本之然易未
嘗為小人謀也熊叔仁曰大壯剛以動而曰止非
其象矣止蓋上字之誤

大有眾也同人親也革去故也鼎取新也小過也中孚
信也豐多故親寡旅也

雜卦傳

四十

按信古讀伸詩揚之水終鮮兄弟維予二人无信
人之言人實不信漢武悼李夫人賦仁者不誓豈
約親今既往不來申以信兮

親寡旅也韓康伯云親寡故寄旅也荀本豐多故
親為句寡旅也為句竊疑六十四卦皆提卦名乃

解其義此獨先親寡而後旅何也弱侯云豐多故
也旅寡親也即曹攄所謂富貴他人合貧賤親戚

離者也聞者爽然義成妙對聲復克諧不可易矣
離上而坎下也小畜寡也履不處也

按下古讀虎詩飢風爰有寒泉在浚之下有子七

人母氏勞苦禮迎羹醢在堂澄酒在下陳其犧牲
備其鼎俎

寡古讀鼓東方朔七諫淺智福能今聞見又寡數
言便事今見怨門下史記叙傳天下已平親屬既
寡悼惠先壯實鎮東土

需不進也訟不親也頤養正也大過顛也

按顛古讀真詩車鄰有車鄰鄰有馬白顛未見君
子寺人之令漢譴邪徑敗良田譏口亂善人桂樹
花不實黃爵巢其顛

既濟定也未濟窮也漸男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男

雜卦傳

四一

行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小
人道憂也

按自大過以下舊簡參錯今合蘇蔡所定爲次可
讀矣然漸女歸待男行較歸妹似多寡不協未濟
男之二字亦似本漸歸妹而錯愚以鄙意妄定于
左

既濟定也未濟窮也漸男之待也歸妹女之終也
姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小
人道憂也

雜卦卷終

伏羲圖贊跋

伏羲圖贊繼毛詩古音攷而成者
也余少受經家庭謂讀詩者言文
而不言聲也於是有意于古音謂
讀易者言卦而不言圖也於是
意于義畫維是義畫所啟迪輔翼
至親切矣壯歲以之凝神晚歲以
之洗心凝神故宿疾愈洗心故百
慮忘是殆罔極之恩與生我師我
者等也贊之作實命自伯兄丙午
于金陵屬草草就兄訃聞矣奔走
扶喪安厝故里深恨著述遲弗及
生存質正也於是牢緘固籥未敢
視人戊申冬再入金陵寒爐夜雪

時聽弱侯先生譚易超超玄悟愈
叩愈新蓋於理義象數反說而歸
之同研精而闡其奧者也文孔外
往往上遡羲皇余竊心異之今春
凍解錄是編以請驩然顧笑奚翅
莫逆遂序而付之剞劂昔陶弘景
撰方書云吾去世之後貽諸同好

跋二

今當余世而得弱侯不亦異乎嗟
夫味千載不味之圖其病僻也開
千載未開之口其病狂也同病相
憐幸及須臾未歿世若後世之好
不好奚敢問奚敢問

萬曆己酉中秋陳第題

伏羲圖贊二卷

浙江巡撫
採進本

明陳第撰第字季立連江人以諸生從軍官至薊
鎮遊擊是書上卷於奇偶之數以黑白分陰陽兩
儀四象八卦皆規方而為圓於先儒所傳卦畫方
位先後天方圓諸圖一一辨其所失下卷為圖贊
二十一末附圖向一篇大抵皆臆造之說不足為
據惟雜卦傳古音考一篇用其所長轉勝於全書
如傳文屯見而不失其居蒙雜而著第謂居古讀
倨引詩蟋蟀無已太康職思其居好樂無荒良士
瞿瞿漢章元成戒子孫詩昔我之墜畏不此居今
我度茲戚戚其懼為證考周禮春官凡以神仕者
掌三辰灋以猶鬼神示之居鄭注居謂坐也故春
官釋文居紀慮反則與踞通前漢趙禹傳為人廉
倨亦通作居郅都傳丞相條侯至貴居則居與倨
通與第說皆足以相合知其考辨之確而惜非大
旨之所存如移以附所作古音考則庶幾矣

周易古本一卷附周易古本

辨周易古本記疑一卷

〔明〕華兆登輯

北京圖書館分館藏清求是齋刻本

附《四庫全書總目·周易古本

一卷》提要

周易古本序
公曰八月月書
以爲漢儒一所以
得之者同於六
云云

周易古本序

繫辭曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也足知六十四卦便盡天下而無餘矣又曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言足知一卦之繫辭便盡一卦之意而無餘矣辭者象與爻之謂也而夫子所作象傳實準諸是今謂孔子之意不必文王周公之意而象傳所爲用易者多于象爻外生意夫象爻外果有可生之意則所謂周易古本序

意者其將生于六十四卦之外乎抑將生于六十四卦之中乎若生于六十四卦之外是易有不盡之蘊而天下尚有可舉之義所謂不該而不徧者也易何至是之遺缺哉若生于六十四卦之中是本卦有不盡之蘊而他卦有可僂入之義所謂相陵而相奪者也聖人亦何苦爲是之紛亂哉故卦之義盡于一象一象之義盡于六爻周公之意即文王之意文王之意即伏羲之意也用一卦之義盡于象傳夫子之意

即文王周公之意也有不合焉則當爲之深求深求而不已則必有恍然獨見其會通者夫不求己之見未通而妄疑聖人之有不合則已過矣余又嘗以此求之爻解一爻者止當精求于本爻而不必以他五爻爲之比附牽引夫使一爻明一爻之義則三百八十四爻之義遂足以盡天下而無餘不然則亦前之所謂不該不徧相陵相奪者而已矣錫山華若時見余是說頗津津喜之若時清齋絕慾苦心學道得古周易古本序

二

本易細加釐正因謂四聖人雖各自爲編而合四聖人之意者惟余說最明簡刻既成欲以贅諸後余力謝之而不能止也敢以質之知易者焉萬曆庚申年孟夏日晉陵史氏孫慎行識

上經連泰否兩卦而後得漢儒傳本之辭而後得之
不能存義又周孔舊由自來自唐漢以來惟以傳孔
或有心於上古而不盡釐正漢儒之失而得徧野來問有
一得之見者竊採集以俟將來之義文周孔者焉

周易古本篇目

經

卦象繫彖辭 上下二篇

卦爻繫爻辭 上下二篇

傳

象傳 象傳者孔子傳義聖之卦象者也象辭大抵又詳似

彖傳 彖傳者孔子傳義聖之彖辭者也彖辭大抵又詳似

爻傳 爻傳者孔子傳義聖之爻辭者也爻辭大抵又詳似

周易古本篇目

三

文言傳

繫辭傳

說卦傳

序卦傳

雜卦傳

亨字天雷
有作震天吉
象似而五見
有作震天吉

	乾元亨利貞
	坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉
	屯元亨利貞勿用有攸往利建侯
	蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不吉利貞
周易彖辭	
	需有孚光亨貞吉利涉大川
	訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川
	師貞丈人吉无咎
	比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

考其字之義人三
字則文

	小畜亨密雲不雨自我西郊
	履虎尾不噬人亨
	泰小往大來吉亨
	否之匪人不利君子貞大往小來
周易彖辭	
	同人于野亨利涉大川利君子貞
	大有元亨
	謙亨君子有終
	豫利建侯行師

鄭玄易傳注
不利有攸往

隨元亨利貞无咎	蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日	臨元亨利貞至于八月有凶	觀盥而不薦有孚顒若	周易彖辭	噬嗑亨利用獄	賁亨小利有攸往	剝不利有攸往
				三			復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

鄭玄易傳注
坎有孚維心亨行有尚
沈明遠傳
云三版坎字

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往	大畜利貞不家食吉利涉大川	頤貞吉觀頤自求口實	大過棟桡利有攸往亨	周易彖辭	習坎有孚維心亨行有尚	離利貞亨畜牝牛吉	
				四			

	咸亨利貞取女吉
	恒亨无咎利貞利有攸往
	遯亨小利貞
	大壯利貞
周易彖辭	
五	
	晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接
	明夷利艱貞
	家人利女貞
	睽小事吉

假廟作感格
格廟者宗
廟也

	蹇利西南不利東北利見大人貞吉
	解利西南无所往其 來復吉有攸往夙吉
	損有孚元吉无咎可貞利有 攸往曷之用二簋可用享
	益利有攸往利涉大川
周易彖辭	
六	
	夬揚于王庭孚號有厲告 自邑不利即戎利有攸往
	姤女壯勿用取女
	萃亨王假有廟利見大人亨 利貞用大牲吉利有攸往
	升元亨用見大人勿恤南征吉

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

城復于
帝乙
富以其
無平不
包荒用
拔茅
師自邑
歸妹
鄰不戒
無往不
馮河不
茹以
告命貞
元吉
以孚
于食有
于中行
征吉

傾否
休否大
有命
包
包承小
拔茅茹
先否
亡其亡
無咎
人吉大
以其彙
後喜
彙于苞
社時離
羞
人否亨
貞吉亨

周易爻辭

吉

同人
同人先
乘其
伏戎于
同人
同人
于郊
後笑大
克攻
高陵三
于宗
于門
無悔
遇師克
吉
歲不興
吝
無咎

自天
厥孚
匪其
公用亨
大車以
無交害
吉无
交如
彭无
于天子
載有攸
匪咎艱
不利
吉无
咎
小人弗
往无咎
則无咎

鳴謙利
不富以
無不
勞謙
鳴謙
謙謙君
用行師
其鄰利
利撝
君子
貞吉
子用涉
征邑國
无不利
謙
吉
貞吉
大川吉

冥豫
貞疾
山豫大
有得勿
盱豫
介于
成有
恒不
疑朋盍
悔遲
終日
凶
咎
死
符
有悔
貞吉
豫

周易爻辭

吉

拘係之
孚于
隨有獲
係丈夫
係小
官有渝
乃從維
孚在道
失小子
貞吉出
亨于西
嘉吉
以明何
貞得利居
丈夫
功

不事
幹父
裕父
幹父之
幹母
幹父之
王侯
之蠱
之蠱
之蠱
之蠱
之蠱
高商
往見
悔无大
不可
考无咎
其事
用譽
吝
咎
貞
厲終吉

无咎	白賁	凶	滅耳	何校	咎	子无	觀其	咎	吉无	敦臨
終吉	賁束帛	咎	貞厲无	噬乾肉	吉	子无	觀我	吉	之宜	知臨
寇婚媾	如白馬	吉	利艱貞	噬乾肺		賓于王	光利用		无咎	至臨
吉	永貞	吝无咎	遇毒小	噬腊肉		退	生進		咎	甘臨无
									不利	咸臨
須	其	賁	滅鼻	噬膚		貞	利女		吉无	咸臨
徒	車而	賁其	滅趾	履校		君子吝	人无咎		貞吉	咸臨

周易爻辭

五

安定後何行

亨	之衢	何天	无妄	行有	攸利	无悔	敦復	碩果不	食君子	得與小	人剥膚
吉	之牙	積豕	无妄	之疾	有喜	獨復	中行	貫魚以	宮人寵	无不利	凶
元吉	之牯	童牛	可貞	无妄	无咎	復	頻復	剥牀	剥之	无咎	凶
攸往	利與	貞馬逐	无妄之災	或繫之牛	邑人之災	吉	復	剥牀	以辨	貞貞	凶
輓	說	輿	不耕菑	不菑畲	攸往	元吉	復	剥牀	以足	貞貞	凶
利已	有厲		无妄	无妄	往吉						

周易爻辭

六

王用出 征有嘉 折首獲 匪其醜 无咎	出涕 沱若 戚嗟 若吉	突如其 來如焚 如死如 棄如	日昃之 離不鼓 缶而歌 則大嗟 之凶	元吉 黃離	履錯 然敬 之无 咎
係用徽 纆寘于 叢棘三 歲不得 凶	坎不 盈祗 既平 无咎	樽酒簋 貳用缶 納約自 燭終无 咎	來之坎 坎險且 枕入于 坎窞勿 用	坎有 險求 小得	習坎 入于 坎窞 凶
過涉 滅頂 凶无 咎	枯楊生 華老婦 得其士 无咎	棟隆 吉有 它吝	棟 桡 凶	枯楊生 稊老夫 得其女 利无咎	藉用 白茅 无咎
由頤 厲吉 利涉 大川	拂經居 貞吉不 可涉大 川	顛頤吉 虎視眈 眈其欲 咎送无	拂頤貞 凶十年 勿用无 攸利	顛頤拂 經于丘 頤征凶	舍爾靈 龜觀我 朵頤凶

周易爻辭

七

肥當作豢豢飛
字豢通无不利
是豢豢語之而
豢豢豢

羝羊觸藩 不能退不 能遂无攸 利艱則吉	喪羊 于易 无悔	貞吉悔 亡藩決 不羸壯 于大輿 之輟	小人用壯 君子用罔 貞厲羝羊 觸藩羸其 角	貞 吉	壯于 趾征 凶有 孚
肥遯 无不利	嘉遯 貞吉	好遯 君子小 人否	係遯有 疾厲畜 臣妾吉	執之用 黃牛之 革莫之 勝說	遯尾 厲勿 用有 攸往
振 恒其德 貞婦人 吉夫子 无咎	田 无禽	不恒其 德或承 之羞貞 吝	悔 亡	浚恒 貞凶 无攸 利	
咸其 輔頰 舌	咸其 脢无 悔	貞吉悔 亡憧憧 往來朋 從爾思	咸其 股執 其隨 往吝	咸其 腓凶 居吉	咸 其 拇

周易爻辭

大

<p>聯孤見系貞 先驅見一車 說之孤匪寇 婚嫁往過兩 則吉</p> <p>悔亡厥 宗噬膚 往何咎</p> <p>睽孤遇 元夫交 孚厲无</p> <p>見輿曳 其牛掣 其入天</p> <p>遇主 于巷 无咎</p> <p>悔亡喪 馬勿逐 自復見 惡人无</p>	<p>有孚 王假 富家 无攸 閑有</p> <p>威如 有家 吉 中饋 家悔</p> <p>終吉 大吉 吝 貞吉 亡</p>	<p>周易爻辭</p> <p>九</p>	<p>不明晦 箕子 入于左 明夷夷 明夷于飛</p> <p>初登于 之明 腹獲明 南狩得 于左股 垂其翼若</p> <p>天後入 夷利 夷之心 其大首 用拯馬 日不食有</p> <p>于地 貞 庭 貞 壯吉 有言</p>	<p>晉其角 悔亡失 晉如 衆允 晉如愁 晉如摧</p> <p>維用伐 得勿恤 龜鼠 悔亡 受茲介 如貞吉 如貞吉</p> <p>邑厲吉 往吉无 貞厲 王母 罔孚裕</p> <p>无咎貞 不利 無咎</p>
---	--	----------------------	--	---

郭京易作九
往來家正

<p>莫益之 有孚惠 中行告 益之用 或益之十 利用爲</p> <p>或擊之 心勿問 公從利 凶事无 朋之龜弗 大作元</p> <p>立心勿 孚惠我 用爲依 中行告 吉王用亨 吉无咎</p> <p>恒凶 德 還國 公用主 于帝吉</p>	<p>弗損益之 或益之 損其疾 三人行 利貞 已事遄</p> <p>无咎貞吉 十朋之 使適有 則損一 征凶 往无咎</p> <p>利有攸往 龜弗克 喜无咎 行則得 弗損 酌損之</p> <p>得臣无家 違元吉 其友 益之</p>	<p>周易爻辭</p> <p>无</p>	<p>公用射 君子維 解而 負且 田獲三 无</p> <p>準于高 有解吉 拇朋 乘致 狐得黃</p> <p>獲之上 有孚于 至斯 寇至 矢貞吉 咎</p> <p>不利 小人 孚 貞吝 失貞吉</p>	<p>往蹇來 大蹇 往蹇 往蹇 王臣 往蹇</p> <p>碩吉利 朋來 來連 來反 蹇蹇 來譽</p> <p>見大人 來速 來反 之故</p>
--	--	----------------------	--	---

九三有凶
西伯子伯
句義氏古通
九三有凶
九三有凶
九三有凶

冥升 利干 不忌 之貞	齋咨 涕洟 无咎	姤其 角各 无咎	无號 終有 凶
貞吉 升階	萃有位 无咎匪 孚元永 貞悔亡	以杞包 瓜含章 天有限自	茂陸 夫夫 中行
王用亨 于岐山 吉无咎	大吉 无咎	包无 魚起 凶	弊无膚 其行次 且牽羊
升 虛邑	萃如嗟 如无攸 利往无	弊无膚 其行次 且屬无	壯于頄有 凶君子夫 夫獨行遇
孚乃 利用 咎	引吉无 咎孚乃 利用	包有 魚无 咎不	惕號 莫夜 有戎
允升 大吉	有孚不終 乃亂乃萃 若號一握 為笑勿恤 往无咎	繫于金柅 貞吉有攸 往見國 豕孚蹢躅	壯于前 趾往不 勝為咎

周易爻辭

主

鼎玉 鉉大 不利	君子豹 變小人 革面征 凶居貞	井收 勿幕 元吉	困于葛 藟于臲 悔有悔 征吉
鼎黃 耳金 貞	大人 虎變 未占	井洌 寒泉 食	剝則困 于赤紱 說利用
鼎折足 覆公餗 凶	悔亡 有孚 改命	井甃 无咎	來徐徐 困于金 車吝有
鼎耳革其 行塞維 虧悔終吉	征凶貞 厲革言 孚	井渫不食 為我心恻 可用汲主	困于石據 于蒺藜入 其其宮不
鼎有實 我仇有 疾不我	已日乃 革之征 吉无咎	井谷 射斷 漏	困于酒食 朱紱方來 利用享祀
鼎顛趾 利出否 咎	鞶用 黃牛 之革	井泥 不食 舊井	臂困于 株木入 于幽谷

周易爻辭

主

上九
胡安定云陸當作
逢程朱皆通不
可易心而極人
得二子自易為

<p>女承筐 無實土 帝乙歸妹 其君之袂 不如其婦 之袂良月 幾望吉</p> <p>利血无攸</p> <p>有歸妹 時期</p> <p>以反歸 娣須</p> <p>之幽視 貞人利</p> <p>履歸妹 征能以</p>	<p>鴻漸于 陸其羽 鴻漸于 陵婦三 歲不孕 終莫之 其桷无 咎</p> <p>儀吉</p> <p>勝吉</p> <p>咎</p> <p>凶利禦寇</p> <p>衍衍吉</p> <p>无咎</p>	<p>周易爻辭</p> <p>三</p>	<p>敦 艮其 輔言 有序 悔亡</p> <p>身无 咎</p> <p>艮其 限 不拯其 隨其心 不快</p> <p>永貞 咎利</p>	<p>震索索視 震征凶 震于其 躬于其鄰 无咎婚媾 有言</p> <p>震往來 厲億无 喪有事</p> <p>泥送震</p> <p>震蘇 行无 告</p> <p>震來厲 億喪貝 躋于九 陵勿逐 七日得</p> <p>震來號 號後笑 言噬嗑 吉</p>
--	--	----------------------	--	---

<p>允引</p> <p>孚于 利有</p> <p>商允 未寧</p> <p>來 允</p> <p>孚允 吉悔</p> <p>和 允</p>	<p>巽在牀 貞吉悔亡 無不利 初有終 先庚三日 後庚三日 吉</p> <p>田獲 三品</p> <p>頻 巽</p> <p>巽在牀 利武 進退</p>	<p>周易爻辭</p> <p>三</p>	<p>鳥焚其巢 旅人先笑 後號咷喪 牛于易凶</p> <p>射雉一 矢亡終 以譽命</p> <p>旅于處 得其資 斧我心 不快</p> <p>旅焚其 次喪其 童僕貞 貞</p> <p>旅即次 懷其資 瑣瑣 其所 取災</p>	<p>豐其屋 其家闕其 戶闕其无 人三歲不 覿凶</p> <p>來章 有慶</p> <p>豐其蔀 日中見 斗遇其 夷主吉</p> <p>豐其沛 日中見 沬折其 右肱无</p> <p>豐其日 中見斗 往疑疾 有言</p> <p>遇其配 主雖旬 无咎往 有尚</p>
--	--	----------------------	--	---

弗遇過	之飛鳥	離之凶	是謂災	肯
密雲不	雨自我	西郊公	伐取彼	在穴
无咎弗	過遇之	往厲必	戒勿用	永貞
弗過防	之從或	戕之凶		
過其祖	遇其妣	不及其	君遇其	臣无咎
飛鳥	以凶			

渙其	血去	迭出	无咎	
渙汗其	大號渙	王居无	咎	
渙其羣	元吉渙	有丘匪	夷所思	
渙其	躬无	悔		
渙奔	其机	悔亡		
用拯	馬壯	吉		

苦節	貞凶	悔亡		
甘節	吉往	有尚		
安	節	亨		
不節	若則	无咎		
不出	門庭	凶		
不出	戶庭	无咎		

有孚	攣如	无咎		
月幾	望馬	无咎		
得敵或	鼓或罷	或泣或	歌	
鳴鶴在陰	其子和之	我有好爵	吾與爾靡	之
虞吉	有他	不燕		

翰音	登于	天貞	凶	
周易爻辭				
重				

有孚于	首濡其	飲酒无	首有孚	失是	貞吉无	悔君子	之光有	孚吉	貞吉悔亡	震用伐鬼	方三年有	賞于大國	未濟	征凶	利涉	大川	曳其	輪貞	吉	濡其	尾吝
牛不鄰殺	西鄰之	論祭實	受其福		終日	衣袽	緇有		鬼方三	年克之	小人勿		婦喪其	弗勿迷	七日得		无咎	其尾	輪濡	曳其	

周易爻辭

三

象傳上

乾下 天行健君子以自強不息

坤上 地勢坤君子以厚德載物

震下 雲雷屯君子以經綸

坎下 山下出泉蒙君子以果行育德

乾下 雲上於天需君子以飲食宴樂

周易象傳

坎下 天與水違行訟君子以作事謀始

坎下 地中有水師君子以容民畜衆

坤上 地上有水比先王以建萬國親諸侯

乾下 風行天上小畜君子以懿文德

兌下 上天下澤履君子以辨上下定民志

乾下 天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

誠意

平天下

平天下

坤下 天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

離下 天與火同人君子以類族辨物

乾下 火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

艮下 地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

坤上 雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

震下 澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

周易象傳

艮下 山下有風蠱君子以振民育德

兌下 澤上有地臨君子以教思無窮容保民無疆

坤上 風行地上觀先王以省方觀民設教

震下 雷電噬嗑先王以明罰敕法

離下 山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

艮上 山附于地剝上以厚下安宅

齊家

齊家

平天下

三才

新民

平天下

平天下

格物

震上	坤上	震上	乾上	艮上	震下	艮上	兌下	坎下	坎上	周易象傳	離上	離下	象傳下	兌下	震下	震上	艮下	乾上	乾下	震上
雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方		天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物	天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德	山下有雷頤君子以慎言語節飲食	澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶	水洊至習坎君子以常德行習教事				明兩作離大人以繼明照于四方				山上有澤咸君子以虛受人	雷風恒君子以立不易方	天下有山遯君子以遠小人而惡而嚴	雷在天上大壯君子以非禮弗履			
治國	平天下	強知	修身	戒意	明法	明法	明法	明法	明法	明法	明法	明法	明法	明法	明法	明法	明法	明法	明法	明法

而如公通說即耐古能字

離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下	離上	離下
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

[illegible]

齊家 修身 正心 新民 治國 治國 本末 一

兌下	兌上	巽上	艮下	離上	坎下	離上	坎下	火在水上未濟	周易象傳	三
風行水上渙	先王以亨于帝立廟	澤上有水節	君子以制數度議德行	澤上有風中孚	君子以議獄緩死	山上有雷小過	君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉	水在火上既濟	君子以思患而豫防之	

治國 平天下 修身 齊家 知

彖傳上

大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆屯剛柔始交而難

周易彖傳

三

而不寧而字
作耐古能字見
禮記志疑

鄭康成曰
信當作注

生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也需頻也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中中也利涉大川往有功也訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川

入于淵也師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中

而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也泰小往大來吉亨則是天地交而萬物

周易彖傳

雷

胡安國曰
三字義文

通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志大有柔得尊位大中而上下應

下濟本例而天下隨
亨謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時

周易彖傳

彖

之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時

鄭作剛亨是時
天大也地四也

周易彖傳

彖

也賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利

有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

彖傳下

咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可

周易彖傳

三

見矣恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久于其道也天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣晉進也明出地上順而

大者以柔為本
而以剛為用
古通

麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父子兄弟兄弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而

周易彖傳

六

其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利

有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔
有時損益盈虛與時偕行益損上益下民說无疆自
上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木
道乃行益動而巽口進无疆天施地生其益无方凡
益之道與時偕行夬決也剛決柔也健而說決而和
揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自
邑不利卽戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也姤
遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品

无

物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也因剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井

乃以剛中也。汔至亦未繙井未有功也。羸其羸是以凶也。革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉。鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨利貞震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可

罕

以守宗廟社稷以爲祭主也艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜

郭書易作勝也
 吉信及也多字
 郭書作是也
 事也

日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與
 時消息而況於人乎況於鬼神乎旅小亨柔得中乎
 外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之
 時義大矣哉重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆
 順乎剛是以小亨利有攸往利見大人兌說也剛中
 而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民
 民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉漢
 亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃
 周易象傳
 聖

郭書易作既濟
 字小者亨也
 能也

逆而下順也既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當
 也初吉柔得中也終止則亂其道窮也未濟亨柔得
 中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也
 雖不當位剛柔應也

周易象傳

卷二

爻傳上 卽小象

乾初九潛龍勿用陽在下也九二見龍在田德施普也九三終日乾乾反復道也九四或躍在淵進无咎也九五飛龍在天大人造也上九亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也坤初六履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也六二之動直以方也不習无不利地道光也六三含章可貞以時發也或從王事知光大也六四括囊无咎慎不害也六五黃裳元

周易爻傳

聖

吉文在中也上六龍戰于野其道窮也用六永貞以大終也屯初九雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也六二之難乘剛也十年乃字友常也六三即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也六四求而往明也九五屯其膏施未光也上六泣血漣如何可長也蒙初六利用刑人以正法也九二子克家剛柔接也六三勿用取女行不順也六四困蒙之吝獨遠實也六五童蒙之吉順以巽也上九利用禦寇上下順也需

初九潛龍勿用陽在下也九二見龍在田德施普也九三終日乾乾反復道也九四或躍在淵進无咎也九五飛龍在天大人造也上九亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也坤初六履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也六二之動直以方也不習无不利地道光也六三含章可貞以時發也或從王事知光大也六四括囊无咎慎不害也六五黃裳元

聖
聖
聖

初九需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也九二需于沙衍在中也雖小有言以吉終也九三需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也六四需于血順以聽也九五酒食貞吉以中正也上六不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也訟初六不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也九二不克訟歸而逋也自下訟上患至掇也六三食舊德從上吉也九四復即命渝安貞不失也九五訟元吉以中正也上九

周易爻傳

聖

以訟受服亦不足敬也師初六師出以律失律凶也九二在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也六三師或輿尸大无功也六四左次无咎未失常也六五長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也上六大君有命以正功也小人勿用必亂邦也比之初六有它吉也六二比之自內不自失也六三比之匪人不亦傷乎六四外比於賢以從上也九五顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也上六

比之无首无所終也小畜初九復自道其義吉也九二牽復在中亦不自失也九三夫妻反目不能正室也六四有孚惕出上合志也九五有孚攣如不獨富也上九既雨既處德積載也君子征凶有所疑也履初九素履之往獨行願也九二幽人貞吉中不自亂也六三眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也九四愬愬終吉志行也九五夬履貞厲位正當也上九元

周易爻傳

聖

吉在上大有慶也泰初九拔茅征吉志在外也九二包荒得尚于中行以光大也九三无往不復天地際也六四翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也六五以祉元吉中以行願也上六城復于隍其命亂也否初六拔茅貞吉志在君也六二大人否亨不亂羣也六三包羞位不當也九四有命无咎志行也九五大人之吉位正當也上九否終則傾何可長也同人初九出門同人又誰咎也六二同人于宗吝道也九

初九出門同人又誰咎也六二同人于宗吝道也九

三伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也九四乘其墉義弗克也其吉則困而反則也九五同人之先以中直也大師相遇言相克也上九同人于郊志未得也大有初九无交害也九二大車以載積中不败也九三公用亨于天子小人害也九四匪其彭无咎明辨哲也六五厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也上九大有上吉自天祐也謙初六謙謙君子卑以自牧也六二鳴謙貞吉中心得也九三勞謙君子

周易爻傳

聖

萬民服也六四无不利撝謙不違則也六五利用侵伐征不服也上六鳴謙志未得也可用行師征邑國也豫初六鳴豫志窮凶也六二不終日貞吉以中正也六三盱豫有悔位不當也九四由豫大有得志大行也六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也上六冥豫在上何可長也隨初九官有渝從正吉也出門交有功不失也六二係小子弗兼與也六三係丈夫志舍下也九四隨有獲其義凶也有孚在道明功也九五

孚于嘉吉位正中也上六拘係之上窮也蠱初六幹父之蠱意承考也九二幹母之蠱得中道也九三幹父之蠱終无咎也六四裕父之蠱往未得也六五幹父用譽承以德也上九不事王侯志可則也臨初九咸臨貞吉志行正也九二咸臨吉无不利未順命也六三甘臨位不當也既憂之咎不長也六四至臨无咎位當也六五大君之宜行中之謂也上六敦臨之吉志在內也觀初六童觀小人道也六二闕觀女貞

周易爻傳

聖

亦可醜也六三觀我生進退未失道也六四觀國之光尚賓也九五觀我生觀民也上九觀其生志未平也噬嗑初九屢校滅趾不行也六二噬膚滅鼻乘剛也六三遇毒位不當也九四利艱貞吉未光也六五貞厲无咎得當也上九何校滅耳聰不明也賁初九舍車而徒義弗乘也六二賁其須與上興也九三永貞之吉終莫之陵也六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也六五之吉有喜也上九白賁无咎上得志也剝

初六剝牀以足以滅下也六二剝牀以辨未有與也六三剝之无咎失上下也六四剝牀以膚切近災也六五以宮人寵終无尤也上九君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也復初九不遠之復以脩身也六二休復之吉以下仁也六三頻復之厲義无咎也六四中行獨復以從道也六五敦復无悔中以自考也上六迷復之凶反君道也无妄初九无妄之往得志也六二不耕獲未富也六三行人得牛邑人災也

周易爻傳

聖

九四可貞无咎固有之也九五无妄之藥不可試也上九无妄之行窮之災也大畜初九有厲利已不犯災也九二輿說輶中无尤也九二利有攸往上合志也六四元吉有喜也六五之吉有慶也上九何天之衢道大行也頤初九觀我朵頤亦不足貴也六二征凶行失類也六三十年勿用道大悖也六四顛頤之吉上施光也六五居貞之吉順以從上也上九由頤厲吉大有慶也大過初六藉用白茅柔在下也九二

老夫女妻過以相與也九三棟桡之凶不可以有輔也九四棟隆之吉不桡乎下也九五枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也上六過涉之凶不可咎也習坎初六習坎入坎失道凶也九二求小得未出中也六三來之坎坎終无功也六四樽酒簋二剛柔際也九五坎不盈中未大也上六失道凶三歲也離初九履錯之敬以辟咎也六二黃離元吉得中道也九三日昃之離何可久也九四突如其來如无所容也

周易爻傳

果

六五之吉離王公也上九王用出征以正邦也

爻傳下

咸初六咸其拇志在外也六二雖凶居吉順不害也九三咸其股亦不處也志在隨人所執下也九四貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也九五咸其脢志末也上六咸其輔頰舌滕口說也恆初六浚恆之凶始求深也九二悔亡能久中也九三不恆其德无所容也九四久非其位安得禽也六五婦人貞吉從

一而終也夫子制義從婦凶也上六振恆在上大无功也遯初六遯尾之屬不往何災也六二執用黃牛固志也九三係遯之屬有疾憊也畜臣妾吉不可大事也九四君子好遯小人否也九五嘉遯貞吉以正志也上九肥遯无不利无所疑也大壯初九壯于趾其孚窮也九二貞吉以中也九三小人用壯君子罔也九四藩決不羸尚往也六五喪羊于易位不當也上六不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也晉初

周易爻傳

孚

六晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也六二受茲介福以中正也六三衆允之志上行也九四鼫鼠貞厲位不當也六五失得勿恤往有慶也上九維用伐邑道未光也明夷初九君子于行義不食也六二之吉順以則也九三南狩之志乃大得也六四入于左腹獲心意也六五箕子之貞明不可息也上六初登于天照四國也後入于地失則也家人初九閑有家志未變也六二之吉順以巽也九三家人嗃嗃未失

也婦子嘻嘻失家節也六四富家大吉順在位也九五王假有家交相愛也上九威如之吉反身之謂也睽初九見惡人以辟咎也九二遇主于巷未失道也六三見輿曳位不當也无初有終遇剛也九四交孚无咎志行也六五厥宗噬膚往有慶也上九遇雨之吉羣疑亡也蹇初六往蹇來譽宜待也六二王臣蹇蹇終无尤也九三往蹇來反內喜之也六四往蹇來連當位實也九五大蹇朋來以中節也上六往蹇來

周易爻傳

奎

碩志在內也利見大人以從貴也解初六剛柔之際義无咎也九二貞吉得中道也六三負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也九四解而拇未當位也六五君子有解小人退也上六公用射隼以解悖也損初九已事遄往尚合志也九二利貞中以爲志也六三一人行三則疑也六四損其疾亦可喜也六五元吉自上祐也上九弗損益之大得志也益初九元吉无咎下不厚事也六二或益之自外來也六三益用凶

新案
此亦作
此亦作
此亦作

事固有之也六四告公從以益志也九五有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也上九莫益之偏辭也或擊之自外來也夬初九不勝而往咎也九二有戎勿恤得中道也九三君子夬夬終无咎也九四其行次且位不當也聞言不信聰不明也九五中行无咎中未光也上六无號之凶終不可長也姤初六繫于金柅柔道牽也九二包有魚義不及賓也九三其行次且行未牽也九四无魚之凶遠民也九五含章中正

周易爻傳

奎

也有隕自天志不舍命也上九姤其角上窮吝也萃初六乃亂乃萃其志亂也六二引吉无咎中未變也六三往无咎上巽也九四大吉无咎位不當也九五萃有位志未光也上六齋咨涕洟未安上也升初六允升大吉上合志也九二之孚有喜也九三升虛邑无所疑也六四王用亨于岐山順事也六五貞吉升階大得志也上六冥升在上消不富也困初六入于幽谷幽不明也九二困于酒食中有慶也六三據于

疾藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也九四來徐
徐志在下也雖不當位有與也九五則志未得也
乃徐有說以中直也利用祭祀受福也上六困于葛
藟未當也動悔有悔吉行也井初六井泥不食下也
舊井无禽時舍也九二井谷射鮒无與也九三井渫
不食行惻也求王明受福也六四井甃无咎脩井也
九五寒泉之食中正也上六元吉在大成也革初
九鞏用黃牛不可以有爲也六二巳日革之行有嘉

周易爻傳

垂

也九三革言三就又何之矣九四改命之吉信志也
九五大人虎變其文炳也上六君子豹變其文蔚也
小人革面順以從君也鼎初六鼎顛趾未悖也利出
否以從貴也九二鼎有實慎所之也我仇有疾終无
尤也九三鼎耳革失其義也九四覆公餗信如何也
六五鼎黃耳中以爲實也上九玉鉉在上剛柔節也
震初九震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也六
二震來厲乘剛也六三震蘇蘇位不當也九四震遂

新索作過其夷
主吉志行也

泥未光也六五震往來厲危行也其事在中大无喪
也上六震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也艮初
六艮其趾未失正也六二不拯其隨未退聽也九三
艮其限危薰心也六四艮其身止諸躬也六五艮其
輔以中正也上九敦艮之吉以厚終也漸初六小子
之厲義无咎也六二飲食衎衎不素飽也九三夫征
不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相
保也六四或得其桷順以巽也九五終莫之勝吉得

周易爻傳

垂

所願也上九其羽可用爲儀吉不可亂也歸妹初九
歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也九二利幽人之
貞未變常也六三歸妹以須未當也九四愆期之志
有待而行也六五帝乙歸妹不如其娣之袂良也其
位在中以貴行也上六无實承虛筐也豐初九雖旬
无咎過旬災也六二有孚發若信以發志也九三豐
其沛不可大事也折其右肱終不可用也九四豐其
蔀位不當也日中見斗幽不明也過其夷主吉行也

六五之吉有慶也上六豐其屋天際翔也闕其戶闕其無人自藏也旅初六旅瑣瑣志窮災也六二得童僕貞終无尤也九三旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也九四旅于處未得位也得其資斧心未快也六五終以譽命上逮也上九以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也巽初六進退志疑也利武人之貞志治也九二紛若之吉得中也九三頻巽之吝志窮也六四田獲三品有功也九五之吉位正中也

周易爻傳

三

上九巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也兌初九和兌之吉行未疑也九二孚兌之吉信志也六三來兌之凶位不當也九四之喜有慶也九五孚于剝位正當也上六引兌未光也渙初六之吉順也九二渙奔其机得願也六三渙其躬志在外也六四渙其羣元吉光大也九五王居无咎正位也上九渙其血遠害也節初九不出戶庭知通塞也九二不出門庭凶失時極也六三不節之嗟又誰咎也六四安節之亨

卦名作爲下兩已止也

承上道也九五甘節之吉居位中也上六苦節貞凶其道窮也中孚初九虞吉志未變也九二其子和之中心願也六三或鼓或罷位不當也六四馬匹亡絕類上也九五有孚攣如位正當也上九翰音登于天何可長也小過初六飛鳥以凶不可如何也六二不及其君臣不可過也九三從或戕之凶如何也九四弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也六五密雲不雨已上也上六弗遇過之已亢也既濟初九曳

周易爻傳

六

其輪義无咎也六二七日得以中道也九三三年克之憊也六四終日戒有所疑也九五東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也上六濡其首厲何可久也未濟初六濡其尾亦不知極也九二貞吉中以行正也六三未濟征凶位不當也九四貞吉悔亡志行也六五君子之光其暉吉也上九飲酒濡首亦不知節也

文言傳

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也

周易文言傳

彖

庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離群也君子進德脩業欲及

時也故无咎九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也潛龍勿用陽氣潛藏見

周易文言傳

彖

龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辨之寬以居

胡安定語王司
其惟金人乎衍
王亦作惡人乎

度小見見家
泰隨筆卷之
十三條

直方大句上疏端
本有易曰三字

之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也九三
重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而
惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在
田中不在人故或之或之者疑之也故无咎夫大人
者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與
鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且
弗違而況於人乎況於鬼神乎亢之爲言也知進而
不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎

周易文言傳

堯

知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎坤至柔而
動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光
坤道其順乎承天而時行積善之家必有余慶積不
善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕
之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜
堅冰至蓋言順也直其正也方其義也君子敬以直
內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利
則不疑其所行也陰雖有美含之以從王事弗敢成

疑多作疑
堯本作堯
無元字

也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也天
地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽
蓋言謹也君子黃中通理正位居體美在其中而暢
於四支發於事業美之至也陰疑於陽必戰爲其嫌
於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄
黃者天地之雜也天玄而地黃

周易文言傳

萃

繫辭傳上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人

周易繫辭傳

空

之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎

其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂

周易繫辭傳

空

天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

鳴雀在陸亭可
不慎乎此中乎
九二文信

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而
正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也
直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生
焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡
之善配至德子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德
而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易
行乎其中矣成性存存道義之門聖人有以見天下
之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有

周易繫辭傳

奎

以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以
斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也
言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後
動擬議以成其變化鳴鶴在陰其子和之我有好爵
吾與爾靡之子曰君子居其室出而言善則千里之
外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之
外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見
乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行

同先號咷其
與此同八
九五文信

初六精用无
所失夫此大過
初九文信

終言君子之
位者也此係六
文信

不主爻而主
者也此即初九
文信

王作易五經之
指也此解六三
文信

需變子思子
其知此乎此句
在小人等也此
文信

漢明帝問
東漢此解
大衍最重
此係保唐
文信

大衍最重此係保唐文信

君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後
笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其
利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子
曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也
夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所
失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德
厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也
者致恭以存其位者也元龍有悔子曰貴而无位高

周易繫辭傳

奎

而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出
戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密
則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子
慎密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘
致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小
人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之
矣慢藏誨盜盜治容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招
也天衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩

不問而用之通非易也。以之而信之，則易也。天數五十五，地數五十五，此易之數也。乾坤之數，始於五，終於五，此易之數也。

掛一以象三，揲之以四，以象四時。歸奇於扚，以象閏五歲。再閏故再扚，而後掛。天數五，地數五，五位相得而各有合。天數二十有五，地數三十，凡天地之數五十有五，此所以成變化而行鬼神也。乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，當期之日。二篇之策萬有一千五百二十，當萬物之數也。是故四營而成易，十有八變而成卦，八卦而小成，引而伸之，觸類而長之，天下之能事畢矣。顯道神德行，是

周易繫辭傳

奎五

故可與酬酢，可與祐神矣。子曰：知變化之道者，其知神之所為乎？易有聖人之道四焉：以言者尚其辭，以動者尚其象，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。是以君子將有為也，將有行也，問焉而以言，其受命也如響。無有遠近幽深，遂知來物。非天下之至精，其孰能與於此？參伍以變，錯綜其數，通其變，遂成天地之文，極其數，遂定天下之象。非天下之至變，其孰能與於此？易無思也，無為也，寂然不動，感而遂通天下之

故非天下之至神，其孰能與於此？夫易聖人之所以極深而研幾也。唯深也，故能通天下之志；唯幾也，故能成天下之務；唯神也，故不疾而速，不行而至。子曰：易有聖人之道四焉者，此之謂也。天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十子曰：夫易何為者也？夫易開物成務，冒天下之道如斯而已者也。是故聖人以通天下之志，以定天下之業，以斷天下之疑，是故蓍之德圓而神，卦之德方以知，六爻之義易以

周易繫辭傳

奎六

貢聖人以此洗心，退藏於密。吉凶與民同患，神以知來，知以藏往。其孰能與於此哉？古之聰明睿知神武而不殺者，夫是以明於天之道而察於民之故，是與神物以前民用。聖人以此齊戒，以神明其德夫。是故闔戶謂之坤，闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變，往來不窮謂之通。見乃謂之象，形乃謂之器。制而用之謂之法，利用出入，民咸用之謂之神。是故易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生

易曰自天祐之
利也此大有九三
之象

周易繫辭傳

空

大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象
著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物制用立成
器以爲天下利莫大乎聖人探賈索隱鈎深致遠以
定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故
天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見
吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象
所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也
易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助
者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也
是以自天祐之吉无不利也子曰書不盡言言不盡
意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡
意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡
利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪乾坤成列而
易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾
坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂
之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之

繫辭傳下

周易繫辭傳

空

天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之
賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以
見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷
其吉凶是故謂之爻極天下之亹者存乎卦鼓天下
之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通
神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行
八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔
相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶
悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時
者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之
道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人
易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者
像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖
人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位
何以守位曰人何以聚人曰財理財正辭禁民爲非

曰義古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耨之利以教天下蓋取諸益日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則

周易繫辭傳

堯

通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木為杵掘地為臼臼之利萬民以濟蓋取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣

易曰禮之義也威也此成九思之言也

易曰國子至可得是耶此明三太之存

之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬是故易者象也象也者像也象者材也爻也者效天下之動者也故吉凶生而悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊

周易繫辭傳

子

塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困于石據于疾藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻

易曰公而利者此解上六之吉也

子曰公而利者此解上六之吉也

子曰公而利者此解上六之吉也

子曰公而利者此解上六之吉也

子曰公而利者此解上六之吉也

子曰公而利者此解上六之吉也

其可得見邪易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利

利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不

主

子曰公而利者此解上六之吉也

子曰公而利者此解上六之吉也

子曰公而利者此解上六之吉也

終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與

則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其言遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因賁以濟民行以明失得之報易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之

主

知易作述
也二行文

其也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之
修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之
制也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不
厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其
所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒
以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽
以行權易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居
周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所

周易繫辭傳

圭

適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有
師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非
其人道不虛行易之爲書也原始要終以爲質也六
爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初
辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其
中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其
象辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二
多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其

胡安公傳
胡文公移川來
當陽公傳

用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤
之等也其柔危其剛勝邪易之爲書也廣大悉備有
天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六
者非它也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故
曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉易之興也
其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是
故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢
懼以終始其要无咎此之謂易之道也夫乾天下之

周易繫辭傳

圭

至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行
恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉
凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事
知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓
與能八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可
見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉
凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易
之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭

慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣害之人其辭游失其守者其辭屈

周易繫辭傳

七五

李士珍云
此當作誠

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章天地定位山澤通氣雷風相薄水火不

周易說卦傳

美

相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也

萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

周易說卦傳

圭

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女乾爲天爲圓爲君爲

父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲艮馬爲老馬爲瘠馬爲馵馬爲木果坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利

周易說卦傳

夫

市三倍其究爲躁卦坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲巫心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鼃爲蟹爲贏爲蚌爲龜其於木也爲科上槁艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閭寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多

節兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

周易說卦傳

无

序卦傳上

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以

周易序卦傳

全

泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必謙故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有所事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣

子語孝非孝也
下者實有可敬
故受之以離

故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下
故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然
後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤
頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以
終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以
離離者麗也

序卦傳下

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然

周易序卦傳

全

後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣
有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦
之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可
以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯
故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進
也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者
必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽
睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可

以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之
以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故
受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者
遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上
者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困
困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受
之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長
子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受

周易序卦傳

全

之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者
進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大
故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以
旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之
故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙
者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受
之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物
者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟

終焉

周易序卦傳

全

雜
易
作
家

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不
失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也
大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠
也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱
則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困
相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難
也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則
退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過
過也中孚信也豐多故親寡旅也離上而坎下也小
畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤
遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定
也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也
君子道長小人道憂也

周易雜卦傳

全

爾室校周易古本辨

古易雖已不傳由費氏易邈之則猶可推考者文王象辭繫六十四卦之下象辭自成篇也周公爻辭繫三百八十四爻之下爻辭自成篇也孔子十翼象傳翼卦象象傳自成篇也象傳翼文王象辭象傳自成篇也爻傳翼周公爻辭爻傳自成篇也文言繫辭說序雜等傳亦各自成篇是爲古本自漢費直長翁以象象繫辭文言解說上下經於經則將象辭爻辭逐

周易古本辨

一

一卦類聚而象爻合於傳則將象傳象傳爻傳逐一卦類聚而象爻三傳合此古易之首變也費本象爻附合猶卦畫爻畫並存至鄭玄康成止存卦畫盡削去六爻之畫混以爻辭連綴於象辭之後而爻畫亡費本逐卦類聚猶經與經相附傳與傳相附至康成移象傳上下體於卦畫之下移爻傳自初至上九六爻位之文於爻辭之上又裂象象爻三傳逐卦分附於經而經與傳合此古易之再變也鄭本經傳附

合猶爻辭白爻辭爻傳自爻傳至晉王弼輔嗣裂爻傳逐爻分附於爻辭各加象曰謂之小象而爻辭與爻傳合此古易之又變也及宋儒治易稱復古易者如呂氏微仲晁氏以道程氏沙隨呂氏東萊朱子晦翁凡五家然考其經傳篇目次第於費本雖辨其象傳之附合而經中象爻之合傳中象爻之合未辨也於鄭本雖辨其經與傳之附合而經中爻畫之亡及傳中上下體與自初至上九六爻位之移置未辨也

周易古本辨

二

於王本雖辨其爻辭與爻傳之附合而加立小象之名未辨也大抵宋儒之易祇以經傳分別別於鄭王之裂傳以附經謂之古易顧經未辨其象爻之合未辨其爻畫之亡傳未辨其象爻之合未辨其上下體與九六爻位之移置則經傳之文仍自混合實祖長翁康成本非古本也朱子本義原從東萊本若今本義行於世者更從程子伊川易傳本謂之今易則輔嗣本矣今按胡氏雙湖周易翼傳所載費氏易止載

一乾卦爲全經之例此蓋志費氏變經之始竊因其已變以邇所未變古易遺意猶可考見爰得推復周易古本然不敢有一毫附會增減其間但就費本類聚者分之分裂者合之則鄭本之削亡者亦復存而移置者亦復正矣古易之失其傳自漢末至今已千五百年於是經傳之舊庶幾足徵經首六十四卦繫彖辭次三百八十四爻繫爻辭傳首彖傳次彖傳次爻傳次文言傳次繫辭傳次說卦傳次序卦傳次雜

周易古本辨

三

卦傳萬曆四十七年歲次己未孟冬之月二十有一日庚午錫山後學華兆登若時市謹識

爾室校周易古本記疑

周易古經首變於費長翁再變於鄭康成又變於王輔嗣遂廢不傳胡氏雙湖翼傳蓋述其詳今因其所載費氏易校復古本其從來訛謬可推考者正之不可考者闕之古經既亡無復的據款記如左姑以傳疑

一彖爻之分

古經彖爻自各爲簡雙湖翼傳錄吳斗南本所載

周易古本記疑

四

費氏易彖爻逐卦類聚朱子荅吳氏書曰古易既畫全卦繫以彖辭又再畫本卦分六爻而繫以爻辭似涉重複此說但據費氏已變之經未及詳古經原本耳今按繫辭傳曰彖者言乎象者也爻者言乎變者也則文王繫卦彖必彖自彖周公繫卦爻必爻自爻本非類聚何得重複疑當分別

一上下二篇之分

周易自費長翁類聚卦彖卦爻至鄭康成削去六

爻之畫混合象辭爻辭已盡變古經後來說易諸家所指上下經二篇實混象爻辭爲一皆仍康成已變之經也今按繫辭傳稱二篇之策則易卦自分二篇卦分二篇則文王繫卦象周公繫卦爻各有二篇矣文象周爻皆稱經疑當分上下象辭二篇上下爻辭二篇不應通指上下經作二篇

一象象次序

費氏易象傳列象傳之前雙湖翼傳云象述伏羲

周易古本記疑

五

象述文王而象在象後者孔穎達謂象是孔子所述其肯先文王乎此論得矣此屬臆度之說今按費本將象象爻三傳逐卦爲類既已盡變古經則先象傳於象傳而以象爻二傳相屬安知不出費氏所變置乎若推孔子十翼翼經之義象傳爲卦象翼象傳爲象辭翼爻傳爲爻辭翼似不可紊疑當以是爲次

宋番陽董氏季真傳義會通象傳真象傳之前

一十翼亡篇

乾坤鑒度稱孔子究易作十翼後說易家即以象象爻文言繫辭說序雜等傳爲十翼之文從來舊矣雙湖翼傳云隋經籍志序泰後易失說卦三篇後河內女子得之今韓康伯注說卦乃止一篇而別出序雜費直所傳不及說卦以後所謂三篇恐并序雜言也此亦屬臆度今按十翼翼象象爻文言繫辭說序雜存其八疑當亡其二不應牽合序雜以混說卦三篇之闕

周易古本記疑

六

一爻傳篇目

十翼自費長翁削去象傳象傳文言傳等篇目逐卦爲類至鄭康成則於象傳加象曰於象傳加象曰王輔嗣則又以爻傳各附當爻每爻加象曰謂之小象是小象之名自輔嗣始因小象之名立而象傳乃稱大象矣今按大象應仍稱象傳小象疑當作爻傳其爻傳篇目亦屬費氏削去未可知以無的據并存小象之名傳疑也

十二篇之易

漢藝文志易經十二篇施孟梁丘三家顏師古曰
上下經及十翼故十二篇宋儒治古易有呂氏微
仲本程氏沙隨本呂氏東萊本朱子本義四家皆
以上下經十翼分十二篇今按其所分上下經但
據鄭康成本削去六爻之畫連綴彖辭爻辭故混
彖爻作上下經二篇此爲康成之易非施孟梁丘
三家之易也十翼在秦後已有亡篇今按其所分

周易古本記疑

七

十翼或於象象繫分上下或於文言分乾坤徒知
取足十篇之名殊失十翼之實繫辭傳稱一篇之
策則十翼之篇當隨經而分如象傳爲一翼而象
傳自有上下二篇彖傳爲一翼而彖傳自有上下
二篇爻傳爲一翼而爻傳自有上下二篇序卦傳
爲一翼而序卦傳自有上下二篇可謂十翼爲十
篇乎且漢藝文志十二篇蓋指施孟梁丘三家三
家之易已不傳而顏師古乃援上下經十翼脩十

二篇之目亦屬臆說宋儒執是以定古易疑未足
爲據

以上凡六條 後學華兆登謹識

周易古本已見

周易古本一卷

浙江鮑士
恭家藏本

明華兆登編兆登無錫人是書成於萬曆中分文
王卦辭上下周公爻辭上下爲四篇以孔子象傳
彖傳爻傳文言繫辭說卦序卦雜卦爲八篇以合
十二篇之數其所謂象傳卽今大象爻傳卽今小
象也附古本辨一篇記疑六條皆自述更定編次
之意按周易十二篇見於漢書藝文志其十二篇
之次第不可知顏師古註曰上下經及十翼故十
二篇孔穎達周易正義曰十翼謂上彖下象上象
下象上繫下繫文言說卦序卦雜卦自宋以來復
古易者甚多皆各有更定彼此互異然未有以卦
辭爻辭分篇者兆登據馬融陸績之說以爲爻辭
周公作故應與文王異卷究爲單詞孤證經傳別
無明文且孔子明言二篇之策今以上下經爲四
篇亦無證據至六爻有爻畫見於吳仁傑之費氏
古易朱子已譏其重複今用爻畫而刪初九初六
之文則孔子傳內稱九六者何所自昉豈孔子所
見尚非古本乎名爲復古實則臆說而已矣

易經增註十卷附易考一卷

〔明〕張鏡心撰

中國科學院圖書館藏清張璠等刻本

附《四庫全書總目·易經增註

十卷》提要

張湛虛先生易註敘

前大司馬湛虛先生自甲申後里歸杜門讀易著有易註十卷逾卒之八年甲辰余拜其祠先生賢嗣庶常君尙若出其藏本見示謂余尋知最深索一言弁首簡余念庚寅過皇第先生卽告以大易之旨嗣後幾相過從輒得讀其易註其中手爲訂實已數易其稿矣先生學易之功與年俱進余烏能測其微哉粵稽義畫創道而三易迭興夏曰連山商曰歸藏周曰周易名不同而變通趨時無兩義也連山首艮艮止也天下事不日新於行而日新於止惟其時止則止所以時行則行也成終成始之義也歸藏首坤

易經增註序

一

坤以藏之天下事不竭於發而竭於藏退藏不密生趣所以日枯也故藏者養也坤元所以資生也周易首乾坤道陰陽也而陰陽之大惟天地君子觀象於天地而示效法之權於君臣故八八之卦多以君臣之義發陰陽之蘊以陰陽之消息著君臣之治亂苟君臣之道立因而父子之情親長幼之序順而治於門內倡隨靡焉乎於聲氣應求通焉君臣之道不立則皇帝王霸之業廢人心壞而彝倫敦仰子所謂人消物盡時也故君臣者萬事萬化之原也先生讀易而與之以註意蓋存君臣也夫君臣曷以存也說在孔子之對景公矣曰君君臣臣蓋謂君之於臣不但

存於名與分也存於義與道焉耳時有否泰道無隆污時乎道存各盡則后克親厥后臣克親厥臣時乎道存交儆則臣都君俞君吁臣咈或時君焉蒙難臣焉匪躬而靖獻不限於顛隤或時君務含章臣遇曲巷而天澤不倒於屯蹇其分與義天地雖剝而不受剝於天地人事雖否而不受否於人事則翼註之功大也然而猶未盡也謂存於名與分焉盤古而後治亂不同候而世統未之或絕也謂存於道與義焉則詩書所紀已揭日月而行之矣復安取夫註且箋疏傳義發微旨者數十百家何更煩先生之註而且欲假註以植天常存人紀也其將能乎夫子之作春秋

易經增註序

二

也曰吾徒託之空言不若見諸行事之深切著明也然則是註也假筆舌以與人共明之不若著明於身使天下儀刑之則先生於名與分反之心而無慚者止於義與道得之性者厚而脩之身者固也故發而爲言德言也豈徒勝夫口說哉何以明其然也先生敘余曰諸舊言之矣曰數能奪鬼神而不能奪匹夫之身惟其見身者重故不苟其身曰天地人相維而世天地何事事天地者人也惟其祝人有權故鄭重其人則易之大本已立故在易亦有之曰有命无咎猶是天人參半之論曰勿恤其孚于食有福便消息生心造化在手矣夫學易而至是爲斯達易之道也

已斯可與註易也已庶常君家學有本於易註之成必有以見夫天道人事之原余追維先生註易苦心恐當世無知者典型頓喪斯道奚歸三復斯編益令人重人琴之感矣

清康熙乙巳立冬前三日歲寒居士容城孫奇逢拜題時年八十二歲

易經增註序

三

前明兵部尚書湛虛張公墓誌銘 湯 斌

皇清

順治十有三年四月初三日前明兵部尚書磁州張公卒於家是年八月葬於槐樹村之阡少保劉公誌其墓矣至康熙十八年其子貢士冲等改葬於南城村先塋之次遵治命也公之孫翰林編修榕端持其父故庶常君潛所作狀及冲敘改葬事始末來請銘余與庶常君同舉進士嘗以年家子謁公里第接其狀貌偉然巨公長者也庶常君刻公道集四十卷成遣使渡河授余校正且屬爲序余未學昇陞逡巡不敢操筆者十年矣反復熟讀自謂知公生平大略乃不敢辭公諱鏡心字孝仲號湛虛晚號晦臣先

前明兵部尚書張公墓誌銘

一

世襲垣人後遷磁考諱仁聲封通議大夫兵部右侍郎妣許氏封淑人公天啟二年進士知蕭縣調定遠再調泰興以治行高等擢禮科給事中掌大計進太常寺少卿遷大理湖南京光祿寺卿擢兵部右侍郎兼都察院右副都御史總督兩廣軍務召入爲兵部左侍郎以薊遼總督張福臻未至命公代之加兵部尚書俄福臻至公議別用旋丁母憂去光立詹事漳浦黃公薦公老臣宜大用時馬士英阮大鍼用事黃公不能安其位公因避去

國

朝定鼎大臣推薦章數上以丁父憂固謝守制遂終不起公負經世大略其令泰輿也歲饑代民完漕糧四千石全

前明兵部尚書張公墓誌銘

二

活數千家爲給事當莊烈愍皇帝時內外交訌軍國積弊臣下錮習不可究詰而天子求治過急政尙操切僉人窺伺意旨附會以作威福而正人旅進旅退不能進其謀國之忠公首陳七要繼陳十二事大約請上靜正自治推誠馭下尤當愛惜人才勿以一眚輒棄更欲臣下破除偏黨公忠廉直佐成蕩平之治慎刑罰抑躁競嚴保舉以課成効行蠲恤以收人心練兵核餉委任樞輔侃侃萬言皆切中時宜當國者撫卷歎息至擬之魏徵十漸也幾旬失事上震怒不測公語政府曰主上嚴則宜佐之以寬臣下玩則宜防之以禮邊境不戒過在將領文法交詆大獄繁興至使八座一空衣冠四首猶得謂國有人乎政府雖不能用時論建之會大風雨雹上書言春秋僖公二十九年雨雹傳言爲公子遂昭公四年雨雹傳言爲季氏今日必有大臣擅權以干天怒者嚴旨詰責而公遂劾總制劉策巡撫王從義大帥侯世祿逗遛縱兵狀更論吏部尚書王永光推薦高捷史墓爲背公貪緣指斥尤切未嘗以利害禍福自絀也掌大計時聞臣溫體仁有所屬意公陽爲不喻曰吾不能代執政報私怨以此忤閣臣意賴公素持正爲上所信不能聞也禮部議舉諡典訪冊至七百人公上言諡法甯嚴勿濫因列陶安方孝孺鐵鉉李己等數人上嘉

納又請出御史吳阿衡於獄舉范景文知兵未幾范公以問臣殉國而吳公亦以薊遼死事世益稱公爲知人其總督兩廣也濱海數郡爲島裔窺伺蠻戶豪姓與之交迫公既嚴奸宄之禁設柘林黑石虎門之防發材官受賂之罪誅連州妖賊及思明部民之戕土官者規畫略定無何楚寇圍韶兩粵騷然公遣將卻之寇據榔桂之間高獠紫獠二源其窟穴也自嘉靖以來梗化且百年公以爲非大創不可奏請合沅賴兩撫會勦上以賊實在楚客兵功當倍論公聞命誓師購擒獠獠偵探嚴壁壘蒐討軍實久之沅賴兵始集公命粵兵批堅深入斬賊千計下令乘勝直搗

外之道宜彰大信黎入貢而絕之非所以懷遠人也因輟馭交紀二十二卷以進天子以爲然勅公便宜從事卒如公言而定至於平盤古十八峒之寇與崖州英乳建署設防立學置師使黎人子弟皆通孝經從來所未有也公爲政博大而精詳在粵五年恩威並用智勇兼施凡所以爲地方經久計者無不盡其力後之人守其成畫不敢變也而張弛緩急之宜卒莫及焉公平生篤於友誼漳浦黃公建言予杖詔下獄知交不敢通問公獨以三百金遺其子供獄中晨夕黃公寄詩謝有云患難勢相恤妻孥感至誠誰期今世界更作古人情甲申以後殉國諸臣多生平故交感懷憤懣作前後九哀詩弔之辭旨激烈論者謂與謝朝楚歌相上下也晚年閉戶註易究極性命之旨與孫鍾元先生往復商榷迨遼泉石自稱雲隱居士元老名臣遭遇鼎革完節令終肅然不滓可謂難也已公生萬曆十八年正月十九日距卒享年六十有七元配秦氏累贈淑人機行佐讀恭儉有禮公未第時卒年三十有一繼配李氏累封淑人隨任兩廣不市一珠公之清德相成爲多先公一年卒年五十有五子六沅官生湖廣貢生泰淑人出爵壬辰進士內翰林宏文院庶吉士贈文林郎翰林院編修衍廩生冲副榜貢生李淑人出爵貢監生側室汪氏出女

一適貢監生李轡李淑人出孫男十三槐韓原生沅子楓
益榆漢朔子榕端內辰進士翰林院編修柳璟橋恒俱庠
生潛子楠選衍子博良樾康冲子柚雲游子條尙幼曾孫
丙謙庠生四世孫一賜請

銘曰行山帶峙漳水廻淵篤生偉人國之屏翰侃侃遺直
梧掖垂紳風標嶽立威風祥麟臨軒授鉞百粵蠻方甲兵
宵貶嶺霧開張薄伐楚寇鉦鼓赫濯綬帶輕裘克奏膚功
日南波靜蠻戶春耕何不中原滅彼梟槍蹇蹇勞臣鬢髮
如雪入佐中樞朱弓玉節晚年雲卧夢寐義皇象賢接武
奎璧煥煥歸哉高原松楸蒼蒼銘石不泐奕葉其昌

南明吳郡尚書公墓誌

五

易考

伏羲作卦因而重之三易乃伏羲重卦以後之易一日連
山一日歸藏一日周易連山首艮取成始成終之義烈山
氏作夏人用之歸藏首坤取包含藏聚之義軒轅氏作商
人用之桓譚曰連山八萬言歸藏四千二百言夏易詳而
商易簡周易首乾言貞者五十卦非彖則又艮節不言而
貞自在亦括包藏終始之義在內易道於是乎大備矣乾
鑒度曰垂皇策者義卦道演德者文成命者孔左傳韓宣
子適魯見易象云吾乃知周公之德繫辭曰作易者其有
憂患乎又曰其當殷之末世周之盛德耶然則義作卦文
易經增註

考

雲隱堂

卦者主也古遺律制量六十四象爲一圭取六十四象爲
其變也

卦古文圭音卦

彖者茅犀之名神是已犀形獨角知幾知祥是彖者取於幾也

角端告元祖侍衛曰汝主宜登還續諸曰即彖也

易從日從月陰陽交變而易也莊子曰易以道陰陽

伏羲卦圖四其說出於邵子邵子得之李之才挺之挺之得之穆修伯長伯長得之希夷先生陳搏圖南蓋自連山歸藏亡世儒知有周易而已義皇卦圖鮮或傳授雖其說見於繫辭說卦而讀者莫之察也至邵子始得而發揮之於是人知義易不至沿流而迷源焉厥功大矣

易經增註

考

二

雲隱堂

伏羲王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦此易始也洛書禹時出聖人則之言其理同也劉歆曰伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為表裏關朗曰河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右合圖書之數悉計之為數者百河圖主全故極於十地三十天二十五個贏而奇乏也洛書主變故極於九天二十五地二十奇贏而偶乏也數如牝牡相啣而成百然圖虛其中之五與十書虛其中之五則陰陽之數均於二十而無偏焉圖以出次言則始下次上太左

次右以復於中而又始於下也以行次言則始東次南次中次西次北左旋一周而相生焉書以陽數言首北次東次中次西次南以陰數言則首西南次東南次西北次東北合而言之則首北次西南次東次東南次中次西北次西次東北而究於南其行則水剋火火剋金金剋木木剋土右旋一周而土復剋水也蓋消息所以妙生成也

朱子曰天地之間一氣耳分為陰陽而五行造化萬物終始無不筭於是焉河圖之位一與六共宗而居北二與七為朋而居南三與八同道而居東四與九為友而居西五與十相守而居中天陽也陽數奇故一三五七九天數五

易經增註

考

三

雲隱堂

也地陰也陰數偶故二四六八十地數五也所謂五位相得也天以一生水而地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四生金而天以九成之天以五生土而地以十成之所謂各有合也然則圖中之五於五行屬土於五常屬信金木水火不得土不能成器仁義禮知不得信不能成德此中五所以為數之宗大衍尊而不用也五十之虛一不用一者數之祖太極也五者數之宗誠也太極一誠也大衍虛主宰不用而寄奇起數其變無窮所謂成變化而行鬼神也洛書天以一生水而地以六成之居北與西北地以二生火而天以七成

之居西與西南天以三生木而地以八成之居東與東北
地以四生金而天以九成之居南與東南而五則主乎中
土也陽居正與中陰居四隅此圖書之合也

朱子曰太極之判始生一奇一偶而爲畫者二是謂兩儀
在圖書則奇偶是也兩儀之上各生一奇一偶而爲二畫
者四則一太陽二少陰三少陽四太陰也是謂四象其數
則太陽九少陰八少陽七太陰六也以河圖言之則六者
一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於
五者也九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分
一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者

易經增註

考

四

雲隱堂

十分四之餘也此四象之在圖書也四象之上各生一奇
一偶而爲三畫者八於是三才具而八卦成則乾一兌二
離三震四巽五坎六艮七坤八也在河圖則乾坤離坎分
居四賁兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離坎分居四
方兌震巽艮分居四隅此圖書之八卦也義易則圖書
不能外焉所謂百世以俟聖人而不惑也

義卦方位圖按邵子曰乾坤縱而六子橫易之本也又曰
震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也
震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽
巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上陽下交泰之義

也地以既成言之故陽上陰下尊卑之位也乾坤定上下
之位坎離列左右之門天地之所闢闢日月之所出入春
夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣胡
氏曰天位乎上地位乎下日生於東月生於西山鎮西北
澤注東南風起西南雷動東北先天八卦立體對待如此
其位則乾一坤八兌二艮七離三坎六震四巽五各各相
對而合成九數其畫則乾三坤六兌四艮五離四坎五震
四巽五亦各各相對而合成九數夫九者老陽之數也乾
之象而無所不包也意以尊乾爲主而周易首乾之旨已
肇於此圖中矣

易經增註

考

五

雲隱堂

朱子曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦乃
孔子發明義卦自然形體次序最爲切要古今說者惟康
節先生爲能知之故其言曰一分爲二二分爲四四分爲
八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四猶
根之有幹幹之有枝愈大則愈少愈細則愈繁而明道先
生以爲加一倍法發明孔子言又可爲最切要矣太極者
形數未形之全體也兩儀者一陰一陽也四象者陽之上
生一陽則爲二而謂之太陽生一陰則爲二而謂之少陰
陰之上生一陽則爲二而謂之少陽生一陰則爲二而謂
之太陰也四象既立則太陽居一而含九少陰居二而含

八少陽居三而含七太陰居四而含六此六七八九之數
所由定也八卦者太陽之上生一陽則爲三而名乾生一
陰則爲三而名兌少陰之上生一陽則爲三而名離生一
陰則爲三而名震少陽之上生一陽則爲三而名巽生一
陰則爲三而名坎太陰之上生一陽則爲三而名艮生一
陰則爲三而名坤康節先天之說所謂乾一兌二離三震
四巽五坎六艮七坤八也至於八卦之上又各生一陰一
陽則爲四畫者十六四畫之上又各生一陰一陽則爲五
畫者三十二五畫之上又各生一陰一陽則成六畫之卦
六十四矣而八卦相重爲六十四卦者又各得乾一兌二
易經增註
考
六 雲隱堂

離三震四巽五坎六艮七坤八之次觀太極儀象卦重卦
相生圖可見也
邵子曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰爲陽
之母陽爲陰之父故母孕長男而爲復父生長女而爲姤
是以陽起于復而陰起于姤也六十四卦員圖左邊自復至坤屬陰陰含陽者自巽消而至坤靜翕之妙也以百十有二陰含八十陽也陽分陰者自震長而至乾分動之妙也以百十有二分八十陰也

陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中
則皆順行此重至之理按圖可見也翁思齋釋曰先天圖
圖左陽右陰左三十二卦陽始於復之初九歷十六變而

二陽臨又八變而三陽泰又三變而四陽大壯又一變而
五陽夬而乾以君之陽之進也始緩而終速其進也以漸
所以陽在陽中行順也復頤屯益震噬嗑隨无妄八卦凡
二十陽明夷賁既濟家人豐離革同人八卦凡二十八陽
臨損節中孚歸妹睽兌履八卦亦二十八陽泰大畜需小
畜大壯大有夬乾八卦凡三十六陽自微而著而盛亦順
也陽順則陰逆不待言矣右方反是

思齋又曰坎離者陰陽之限也故離當寅坎當申而數常
踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也胡玉齋釋曰以
四時言之春爲陽而始於寅是離當寅而爲陽之限也秋
易經增註
考
七 雲隱堂

爲陰而始於申是坎當申而爲陰之限也數常踰之者離
雖當寅而盡於卯中坎雖當申而盡於酉中是踰寅申之
限而爲陰陽之溢也用數不過乎中取寅申不取卯酉也
蓋子位陽雖生而未出乎地至寅則溫厚之氣始用事午
後陰雖生而未嘗乎陽至申則嚴凝之氣始用事是所謂
用事仍不過乎寅申之中也夫日出卯月出酉便是過中
了則乾當午坤當子兌當辰巳震當丑寅巽當未申艮當
戌亥皆四方之中四隅之會邵子亦以爲過中矣是乾當
巳坤當亥兌當卯辰震當子丑巽當午未艮當酉戌皆乾
之不及而邵子以爲中者也俱用退一步法是怕處其盛

意思

又大易吟曰天地定位泰否反類山澤通氣損咸見義風雷相薄恆益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盈爲六十四此方圓四角敘貫錯綜之妙

耳目聰明男子身洪鈞賦予不爲貧須探月窟方知物未羅天根豈識人乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟圓來往三十六宮都是春不易者八卦乾坤坎離順逆三十六宮括六十四卦也

邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而爲泰坎離交而爲既濟也乾生於子坤生於午坎終於

易經增註

考

人

雲隱堂

寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮爲偶以應地之方也王者之法其盡於是矣

朱子釋曰此文王卦圖意也自乾南坤北而交則乾北坤南而爲泰矣自離東坎西而交則離西坎東而爲既濟矣乾坤之交自其所以成而反其所由生也故再變則乾退西北坤退西南也坎離之變東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於東方巽代母者長養於西南也

又曰易者一陰一陽之位震兌始交者也故當朝夕之位

坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶離也故當用中之偏乾坤純陰純陽也故當不用之位蔡西山釋曰陽本在上陰本在下艮一陽在上巽一陰在下故云不交震一陽在下兌一陰在上故爲始交坎陽在中離陰在中故爲交之極春陽之始故震居之秋陰之始故兌居之夏陽極陰生故離居之冬陰極陽生故坎居之艮一陽二陰巽二陽一陰猶有用乾純陽坤純陰不爲用東方爲陽主用西方主陰爲不用故乾坤居西剛艮巽居東剛也乾艮爲陽坤巽爲陰北爲地之陽南爲地之陰故乾艮居北剛巽坤居南剛也

易經增註

考

九

雲隱堂

又曰兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以爲天地用也乾極陽坤極陰是以不用也又曰震兌橫而六卦縱易之用也陳隆山釋曰離日也生於東故先天居東正照於午日中也故後天居南坎月也生於西故先天居西正照於子夜半也故後天居北在先天則居生之地在後天則居旺之地不特坎離後天卦次皆以生旺爲序震木旺於卯兌金旺於酉土旺中央故坤位金火之間艮位水木之間兌陰金乾陽金故乾次兌居西北震陽木巽陰木故巽次震居東南皆以五行生旺爲序所謂易之用也項平菴釋曰後天之序播五行於四時也震巽二木主

春故震正東巽東南次之離火主夏故正南兌乾二金主
秋故兌正西乾西北次之坎水主冬故正北土旺四季故
坤土在夏秋之交為西南艮土在冬春之交為東北木金
土各二形也水火各一氣也坤陰土故在陰地艮陽土故
在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金
故正西乾陽金故近北而接乎陽也觀說卦帝出乎震一
章其旨瞭然矣

雲隱居士晦臣氏輯

易經增註

考

十

雲隱堂

易經增註卷一 上經

磁州張鏡心晦臣甫學

子編校

桐里陳聖俞授梓

六世孫玉璫重刊七世孫金管校字
金映全校

馬氏曰乾上坤下離東坎西先天之易天地日月之四
象也故居上經始終以立造化之體山澤通氣雷風不
相悖水火相逮後天之易六子之用也故居下經始終
以致造化之用既濟之後猶有未濟造化之終則有始
也

三三乾下
乾上

易經增註 乾

卷一

雲隱堂

乾元亨利貞初九潛龍勿用九二見龍在田利見大人九
三君子終日乾乾夕惕若厲无咎九四或躍在淵无咎九
五飛龍在天利見大人上九亢龍有悔用九見羣龍无首
吉彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形
大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性
命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸甯象曰天行健君
子以自強不息潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也
終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人
造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也文言
曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事

之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辞立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也潛龍勿用陽氣潛藏見龍

易經增註 乾

卷一

二

雲隱堂

在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

經首乾坤二卦乃健順自然之純德至健未有不元亨利貞至順未有不元亨利貞故曰純粹精直方大無疵子戾邪只因遇之時與位不同故以六爻變盡情造化有窮之時也又爲用九用六以聖人之能補天地之

易經增註 乾

卷一

三

雲隱堂

變於是易備三才之道○天性乾健也元亨利貞健不
已之德也所謂一也渾然而一之謂元熙然而散之謂
亨充然而成之謂利肅然而收之謂貞肅然而收則渾
然而一矣蓋一斯散散斯成成斯復復斯入入斯出未
有已也亨元之通利元之成貞元之復故贊曰大哉乾
元乃統天所謂一也一者何誠也地性坤順也亦全其
元亨利貞而統贊曰至哉坤元亦一也一者何敬也誠
與敬又烏所謂亢與先者乎先儒誠敬之學始此○元
亨利貞中德也在天地在日月在四時在人在物無所
不具不具則大不成大小不成小故人之一念一事其

易經增註 乾

卷一

四

雲隱堂

呼吸動靜全而兩焉王畿曰天德在人心無欲之體也
天之運晝夜周天終古不息健也聖德之運通乎晝夜
終身不已同天也賢人以下不能無欲寡之又寡以至
於無人以天定君子之強以法天也考天文天行有常
度而無停機天如倚蓋南北二極相貫北高南下窺之
以管極中一星旋轉尤密不出管中者曰經星所含天
之樞也天體不動非不動也旋轉不離於垣猶樞之不
離於日也故曰維天之命於穆不已聖心純亦不已此
千聖密藏夫子於咸豐詳言之天下之感皆生於寂妙
於虛虛以適變寂以神感動靜互爲其根而元亨利貞

之德統是矣方且與天地日月四時鬼神合德何首何
亢乾卦全具一部易理○釋彖諸家似未合把玩白文
卻自明白聯貫乾元以資始統天雲行雨施品物流動
形見而著亨也明以日月言陰陽環轉生息而六位時
成利貞也聖人乘六龍以御天其時不一其用亦不窮
乾道與時變化上下進退各正性命成已成物保合太
和冲然元氣之聚蓋六位潛見躍飛盈虛之中皆含有
靜正貞固之德故利貞而九五得之則首出庶物萬國
咸甯天德之成大人之業也彖言一卦之德明明說彖
六不指定某爻自當合六爻盡其蘊而必就生物之在

易經增註 乾

卷一

五

雲隱堂

兩間者前後分截揅入語氣都不聯貫且六位時成以
上天之元亨利貞時乘六龍以下聖人之元亨利貞忽
從御天下將乾道又說到天上非矣○庸上加不得些
子加些子便是邪是伐不是誠聖人之德中聖人之行
庸著不得一毫意思○與時偕行可與時偕極可乎看
聖人先天而天不違後天而奉天時是何等作用○德
以見而成君子以成德爲行時可見之行也隱而未見
行而未成故弗用也意自明諸家失之○乾道乃革大
則湯武之時常則仕隱之際天人上下之間真有不知
其然而然者或之者時也疑之者見非其所知也故无

告○見羣龍龍豈有六只就六位中見得龍高竊下下
大大小小剛而柔屈而伸變化无首乾以知言故言見
○剛德不見爲首龍德貴下喜中而忌上賢人在下无
輔從下從中不從亢也天下濟時行物生君下交臣忠
物附○乾始能以美利利天下不言所利元中就貞
非亨利而後貞亨利之在元亦然遠之四時千古皆是
近之一念具足人須參到方見中和○龍神物也與時
變化無有常象潛見飛躍時也亢有悔悔則潛矣賈誼
謂龍入而不能出非知龍矣故神龍取得乾象最好

三三坤下
三三坤上

易經增註

卷一

六 雲隱堂

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得
朋東北喪朋安貞吉彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天
坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地
无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋
乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆象曰
地勢坤君子以厚德載物初六履霜堅冰至象曰履霜堅
冰陰始凝也馴致其道至堅冰也六二直方大不習无
利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也六三
含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也
或從王事知光大也六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎

慎不害也六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也上六

龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也用六利永
貞象曰用六永貞以大終也文言曰坤至柔而動也剛至
靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承
天而時行積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣
弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由
辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也直其正也方
其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方
大不習无不利則不疑其所行也陰雖有美含之以從王
事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終
也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽
蓋言謹也君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四
支發於事業美之至也陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也
故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜
也天玄而地黃

易經增註

卷一

七 雲隱堂

乾元亨坤亦元亨乾利貞坤則利牝馬之貞不第馬也
又牝馬不第貞也又安貞蓋坤之道爲人用不自用可
爲和不可爲倡臣道也妻道也君子有攸往利後利喪
朋純於從陽也女之從夫臣之從君自離其類也與類
行則西南陰方嚴凝肅殺之氣初之凝堅上之亢戰皆

是物也。經古小人偏黨則背主篡逆而卒未有不相戕而○滅者以二女同居其志不相得從陽則得主而慶必然之理也。○卦而初終若是其戒者以時位不同情亦因異蓋陰至柔而動剛至靜而德方陰之性也後則有常舍則化光貞之謂也。○初六陰居陽位不正之陰雖婦而其勢進氣柔令人習而不覺性邪其潛而日滋小人之逆莫不始於漸而成於順有以早辨而逆折之甯至是哉履霜堅冰至防龍戰之禍於其始龍戰于野著堅冰之禍於其終嗚呼此則用九之事矣。○六二坤卦主爻猶乾九五君臣之正位純德也

易經增註 坤 卷一 雲隱堂

○四重陰天地閉之時洪範所謂百廢月不成俊民用微也才知鋒鏑斂而不有若無若愚妙在無聲更難慎之至也何害。○六五居尊不予以君象黃地之色裳衣之下爲后爲臣道巽而承蓋陰體虛含其美在內黃中通理自見其性知大中之道柔順文明美之蘊也正位居體敬志安下靜正有常貞之固也坤主藏藏極而著暢四友發事業和順蒸蒸君子不自知也非美之至乎故元吉。○上六陰處亢極爲僭爲逼陽雖失位微弱亦不相下故戰戰必兩傷斯時也人幾不知陽以陰盛也聖人嫌其无陽故稱龍以存陽也稱血見陰猶未離夫

易經增註 坤 卷一 雲隱堂

臣類也所以陰杜天下無君之心。○玄黃天地之雜其君臣淆亂之日乎。○用六利永貞陰盛則邪故貴正而久臣道於是乎有終陰小也以大終者何君子永貞之心到底從陽而行不敢自用不敢居成其臣之極則哉。○乾坤取象神龍牝馬最確若神龍而牝馬之龍固無所用其飛騰而任重負遠之技能將歎焉若牝馬而神龍之馬固無所效其負載而興雲致雨之能馬何知此坤道乾道之定理也

易經增註卷二上經

磁州張鏡心晦臣甫學

子酒編校

同里陳聖俞授梓

六世孫王輔重刊七世孫金管校字

屯蒙列乾坤之後次以三男震建侯經綸長子事也坎剛中克家次子事也艮柔巽志應少子事也有長子代父長弟次兄之象少男童蒙待發則坎九二之任乎建侯有君道焉包蒙有師道焉天地既位君師立矣○天地雖萬物生屯蒙其開闢混沌之始乎屯生而含元中之貞也蒙晦而著元中之亨也屯則天將旦而晦之時

易經增註屯

卷二

雲隱堂

王者興而厄之會體動志正待時成務居貞二字乃康屯大作用故曰見而不失其居蒙芒乎蒞于氣渾而未分靈含而未剖大人已備中和具足養正二字乃發蒙大工夫發以達知刑以型志包以培元繫以閑邪養之謂也蒙原具亨之性因而達之與復不同故曰蒙難而著蓋屯蒙造化之端康屯發蒙聖人之用屯利貞而驟用之則敗蒙待時而達其時則不達然則聖人亦豈能達時以爲用哉

三三震上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯象曰屯剛柔始交而難

生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不甯象曰雲雷屯君子以經綸初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也九五屯其背小貞吉大貞凶象曰屯其背施未光也上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也天地生物之始陽蒸陰陰氣騰而爲雲陰鬱陽陽氣奮

易經增註屯

卷二

雲隱堂

而爲雷二氣滿盈吐而未達在物則草生而未伸之象在世則開闢而多難之時在人則王者起而內疑外阻名分未定之日蓋一陽居三陰之下下民民歸之坤爲邑有得民而可君之象只是要貞乃一卦大主意君子象雷振雲合爲經綸蓋治亂世如理亂絲解結以理其緒聚散以比其類○震爲龍爲雷爲天長子應時而出自是大亨非常之原非正固無以定天下之變非待時無以成天下之務建侯以順民心繫民望而天心初收氣運猶塞草昧之日前有坎險內有重陰剛柔始交而難生即指初二兩爻言非指外險也諸家看不破故未

定之交待則合險中之動輒則敗勿用有攸往者以建
候在不甯之時也○初九盤桓徘徊慎重居貞養晦而
志所行在濟世安民先民後己虛己求賢得民建侯以
繫人心其文岐陽毫之日乎初九比二六二乘初剛柔
交矣匪冠婚媾初志正也二乘初陽方興之日抗而不
荅其事至難故于四陰獨有屯道之象然其時名分未
定故以女貞許之十年陰數之極道窮數合事定而從
復乎常矣近交如此况乎外險此屯之所以貴貞也六
三震之上體躁動而無應爲即鹿无虞之象並起還暴
而陰无濟屯之才前无虞人之道徒勞乎林中以身殉
易經增註 屯 卷二 雲隱堂

合比之而乃以離貞不貞之間耳
三三坎下
三三艮上
蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利
貞象曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我
求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則
不告瀆蒙也蒙以養正聖功也象曰山下出泉蒙君子以
果行育德初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利
用刑人以正法也九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克
家剛柔接也六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰
勿用取女行不順也六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠賢
易經增註 屯 卷二 雲隱堂

也六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也上九擊蒙不利
爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也
蒙山下出泉本自清淨無所汚滑未啟之蒙蘊畜在內
無所誘化其象也泉不疾不徐盈科放海其通也時不
可強也蒙以亨行待時而通得其中也童蒙志應應而
與之惟陽發陰惟中順時九二之道也再三未達告則
增其應卜兩瀆也故貴正養之功輔嗣曰明莫如聖昧
莫如蒙蒙以養正乃聖功也養正以明失其道矣君子
象水之果以果行象山之育以育德行言事也忘則墮
德言心也棘則害不怠不棘蒙以時亨象備二義爻亦

備二義養正之功於斯爲大○初六承九二也有發蒙之象不事言語煩聒正以刑之爲可法也身教不言而喻一切蔽者啟塞者通如脫桎梏然發之善也若往而求多則吝九二陽德居中當發蒙之任包涵畜育其自化敷教寬也上應六五成其巽順之行又有納婦象蓋九二家長一家之任在焉與五剛柔相接含容啟迪以成其功無對乎家長故爲子克家之象非必尊五而承之乃克家也諸家拘泥殊於童蒙順巽一爻說不去六三陰柔不中坎性下陷有比陽失身之象故云勿用取女以三之行邪僻不順以之象蒙亦不屑教誨者六

易經增註

卷二

五 震隱堂

三三 坎下

需有孚光亨貞吉利涉大川象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也象曰云上於天需君子以飲食

宴樂初九需于郊利用恆无咎象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇寇慎不敗也六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

易經增註

卷二

六 震隱堂

需養也待也需患無斷剛健而需需之善也以九五爲主坎中實孚也水體光明也坎爲通亨也傳曰需事之賊九五位乎天位內有三陽以剛遇險非不決之需乃見險而未可動能動而能不動者也孚以誠待詐詐窮而誠自通貞以正待邪邪誦而正自伸有不動動必亨何有於大川○雲上于天雖未雨而雨可待也君子飲食宴樂時未亨而亨可須也卽簞食瓢飲之樂皆然靜正安閒需之美也需以進爲功以不遽進爲正以行爲體以敬慎爲用崔子曰世之遭閒阻進者百爾求通終焉致敗幸險爲途同無足咎謀人國家抑又甚焉出奇策變機士也尋機曲就知士也夫而忘身義士也一政反噬君與受之於乎可不慎哉○初九剛健之才不難

於濟難而難於不犯難初已出門而需于郊去險尙遠
王弼曰辟險尙遠指此爻也需不犯難但恐其不耐久
有失常心雖犯難不顧耳利用恒者處險若夷在塞不
變動而有常何咎九二剛中與五同德濟難之人也口
前需沙退不在郊進不入泥寬衍在中舒裕觀變以待
時勢之來初疑其不能退而遠有所辟三疑其不能進
而大有所爲故小言不知衍之善道近不逼險遠不
後時濟川之功卒賴以濟故終吉衍寬裕意九三過剛
逼險坎爲泥爲寇夫坎水在前而我逼之是水不溺人
人自狎水也需泥水在外也自我致寇非寇來害我若
易經增註 需
卷二
七 雲隱堂

三三坎下
訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川象曰訟上
剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶
訟不可成也利見大人尙中正也不利涉大川入于淵也
象曰天與水違行訟君子以作事謀始初六不永所事小
有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明
也九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟
歸而逋也自下訟上患至掇也六三食舊德貞厲終吉或
從王事无成象曰食舊德從上吉也九四不克訟復即命
渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也九五訟元吉象曰
易經增註 訟
卷二
八 雲隱堂
訟元吉以中正也上九或錫鞶帶終朝三褫之象曰以
訟受服亦不足敬也
凡訟之成健險之故兩人而上健下險一人而外健內
險其情始不可測矣故訟此卦以九二九五爲主九二
剛來得中故有孚能窒憤能惕中則訟不成而吉終則
成而凶矣九五中正大人訟遇之則平故利見尙中尙
正則无訟矣且險而爭入淵之象也天一生水而動乃
違行故君子以作事謀始惟理之明不必非在人而是
在己惟義之協不必利可就而害可避慎厥初謀俾其
不違耳○初六應四柔承剛也不永所事能慎始也不

辯之辯其辯明也故終吉九二恃剛爭五必不克之勢
以其居下得中尚知退辟歸逋伏罪也九五寬而義服
則舍之其邑人三百得无胥周禮惡弱犯寡則胥之胥
四面削其地也坎爲隱伏爲背變坤則无背六三以柔
應上從剛之爻人惟不安舊則爭食舊德何爭之有介
二剛有貞厲之象終吉或從王事无成雖公亦巽况在
已乎安素從上不見有己貞何如乎九四訟初上訟下
也初巽不欲訟四屈於理歸復正理變而安於貞故吉
二訟五下訟上也其不充分也坎體心險能識時勢退
而安其分於下故無咎四訟初上訟下也其不克理也

易經增註

卷二

九 雲隱堂

乾體心正能明義理悔而安乎命之正故吉九五陽明
臨訟大中至正天下望而服焉不事淵魚之察能成恥
格之風直者伸枉者服畫衣冠而不犯虛囹圄而不用
天下之大吉也上九終訟勝亦不吉况不勝乎象曰以
訟受服亦不足敬其辱有甚於禱矣○訟始於微女子
爭桑而吳楚兵羊斟爭羊而宋師敗曹劉共飯敵開於
七簪之間蘇史滅宗忿起於談笑之際其始之不愼乎
虞芮質成文王其九五之大人乎晉卻至與周爭御邑
王命劉康公單襄公訟諸晉未幾三卻以爭田之忿基
殺身之禍其下訟上之患至掇乎楊惲告霍氏息夫躬

告東平始侯卒誅其上九終朝之禍乎鄭駟良之爭子
產兩無所從齊樂陳之難晏嬰兩無所助其六三之貞
厲終吉乎

三三坎下
三三坤上

師貞丈人吉无咎象曰師眾也貞正也能以眾正可以王
矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎
矣象曰地中有水師君子以容民畜眾初六師出以律否
臧凶象曰師出以律失律凶也九二在師中吉无咎王三
錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也六三
師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也六四師左次无咎
易經增註 師
十 雲隱堂

易經增註

卷二

十 雲隱堂

象曰左次无咎未失常也六五田有禽利執言无咎長子
帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸
使不當也上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君
有命以正功也小人勿用必亂邦也
師以毒天下險事也聖人不得已用之言貞不言利見
非利而爲之正而已矣正者何除暴安民懷萬邦也故
正者義也律者法也起以正則民從行以法則衆一進
退聲實主將勝敗賞罰盡乎師之義矣卦以九二爲主
爻一陽統而五陰應師之義也將臣任也故師不主五
主二將非君事也君將將者也將能而君不御三錫命

勅安民也託國也正而專斯師中之功成地容水亦制水恩威兼焉君子象之以得民而用兵○師以剛勝故五陰皆有戒辭初六師出律嚴於始否則正亦凶九二在師中任專也九二之德剛中也勇而怯智而愚威而惡強而謙專而順丈人之吉也王三錫命勅懷民也天寵則威將之功成於外恃君信也六三以陰處陽亢也才弱智剛師或與戶六四以陰居陰在上卦之下得位而无應無應不能進得位尙可守知難而退師之常經也六五以柔居尊陰不先人物犯而後應師直有名故爲田有禽利執言聲討也陰不剛武患其疑而少斷故告以長子帥師任之可也若任弟子則使不當雖正亦凶或任長子而以弟子參之亦不專而敗不可不知象曰以中行受任而往也上六師之終功成行賞之日大君命功以正有深意焉蓋師終正開國家之始小人勿用必亂邦也夫行兵時貪詐在長子統馭之中不無可使若國家新定優之賞之違之可也若誤而用之國必遭其敗矣大師始終之際聖人之所慎也始則嚴其律終則正其功小人無自入焉故始不求苟勝終不錄倖功正之若曰是君子之功小人之功正則封建以之開國承家否則賞而違之防亂萌也○唐以魚朝恩爲觀

軍容使雖以李臨淮郭汾陽不免喪師失律之內代宗非不親忠難收南京而卒信小人復蒙塵於陝蓋陰主志柔而易搖使不專不當也師之戒六五深思哉○在師中吉承天寵也長子帥師以中行也若非君任將其可功哉○長子老成丈人之象弟子昏弱無定見之象三三坤下三三坎上比吉原筮元永貞无咎不甯方來後夫凶象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不甯方來上下應也後夫凶其道窮也象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉象曰比之初六有它吉也六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也上六比之无首凶象曰比之无首无所終也比吉道也比則戒私戒匪故貨元筮始審也審其有元善永終貞正之德則上以比下下以比上无咎比以九五一爻爲主更無陽以分其比比之大而无外者元永貞剛中之德也不甯方來天下定於一上下之不甯者

皆來應也後至凶自取窮也王者如天無意服人而服乃大地上有水散而川歸而海卜子夏曰地得水而柔水得地而流故比君子以之建萬國使各子其民親諸侯使咸歸於一○比貴先初六比之最早者在下以誠上孚至於盈征則誠積而動終得於五五非正應故曰它吉六二比之自內筮自我者也擇而比上尹之於湯亮之於漢安有自失者乎六三陰位不中乘承應皆陰有比匪象自即於害也六四近陽筮自外者也上比於陽得所從也二四比之正皆曰貞吉可永貞者乎九五陽剛居尊以一統萬比之大者所謂元也一以光明正

小畜亨密雲不雨自我西郊象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自

我西郊施未行也象曰風行天上小畜君子以懿文德初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也九三與說輻去妻反曰象曰夫妻反目不能正室也六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也小畜傳註本義似未合小畜取陰畜陽臣畜君為義以上下卦言為巽畜健以主爻言則四得位而上下應之四六陰也臣道也畜止也養也取包容涵養之意多止剛者柔用巽順以柔其剛健蓋一陰居臣而連陽九之道用畜所以文王善處紂終其世不為所毒也健而巽剛中而志行指巽卦言剛中九五也以剛居巽體中由四之孚上合其志得相固結志行巽之志行也密雲不雨陰畜陽上進也自我文王自我也施未行畜未成也看上九爻詞自明君子以懿文德文明柔順之謂也化亢御暴若風之柔而入故曰衣冠可以止暴諸家以文德為小不如前言往行之大夫小言陰言臣遂並其德小之何其泥也○初二兩爻以復言者何陽上陰下其

體也而用則交故陰氣上必復下陽氣下必復上復反其位也故初二兩陽皆言復初九應六四為正陽上為復由自然之道其義吉九二比初應四為牽復亦不自失九三重剛不中為四所止不能前進志躁不平自致反目之嫌身不行道不行於妻子矣六四一陰在五陽之中居近臣之位主畜者也有孚孚五也血陰物也易於陰陽相際多言血文王美里之傷其象也巽順孚格志合於上故血去惕出精誠之至健而巽剛中志行惟四可以當之九五有孚四畜而孚也舉如團結固厚而不可離當時天下歸周久矣獻洛西之地率叛國以事

易經增註 小畜

卷二

五

雲隱堂

材之得有天下伊誰之力故曰富以其鄰言九不能以獨而富也上九畜極亢者柔健者順未雨者既雨矣尙往者既處矣皆尙巽德感孚充滿厚積而致之耳其心猶然天王聖明之心彌貞彌危為婦貞屬之象而其時為三分有二月幾望之象而君子之小心翼翼自若也若以畜通志合而往有所為必疑於陽疑於君而凶也噫此小畜之所以為艱貞歟故文王志在明夷而道在小畜是道也伊周用之矣遂致其亨於君而文王不能也此文王之不幸也

兌下
乾上

履虎尾不咥人亨象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也象曰天下澤履君子以辨上下定民志初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

易經增註 履

卷二

六

雲隱堂

李髡看卦由履虎尾六三爻咥凶九四爻愬愬九五爻夬厲何詞之危也孔象說而應乾帝位光明則上乾下兌絕無可慮疑與夫由若不相似然因嘆曰此文王之卦也是矣文王作易於憂患之日言履虎犯剛也卦不咥亨說在內也三爻咥凶兌為口為折位亢志剛也四愬愬也五夬剛過也意凜然不可犯而上天下澤之義不言自在有感而詞危也孔子言說應合卦也獨於乾卦上揭出帝位以履辨名分之卦也三曰位不當志剛未嘗不惜其過而憐其心也詞平意嚴以立上下之辨定天下萬世之志也邵子皇極經世引以當五伯五伯

無其質有其事以陰柔居方伯之位眇能視跛能履假也志剛爲於大君力也以存君臣之分定一時之志不爲無功於中國更於象義穩合卦象所該大面而都用著聖賢交發其蘊耳卦以六三一爻而成以柔履剛其志上行說而應乾故不咥亨履者和也慎也三雖一陰在五陽之中臣也其敢僭諸故又稱天位中正君德以剛爲主也象義以程傳爲備稱德辨位使各當其分則一極立於上萬安息於下○初以陽在下未爲物遽率其素履以往不易乎世獨行其願何咎九二居內履中無應於上志謙而正不慕富貴不屈淡泊履道坦坦無險危也在幽而貞不以危險自亂也三以一陰居下之上其位不當若小畜之西則得位矣陰武人之象位亢志剛故眇在視跛任履履乾而凶然志微有爲於大君以建立於時匪曰僭之志功於君也四虎尾也九四體剛志柔以履之恐懼祗慎以承剛暴之主終行其志而吉九五以剛居尊果而自任剛決之過雖正亦危位正當蓋其居位然也本義傷於所恃最得上九處高應說剛而不亢凡禍福之來生於所履視履考祥慎審也其旋元吉位高身退善之大也故元吉○初上履之始終也初往上反宜也中爻以剛履柔吉二四是也以柔履

易經增註履

卷二

七

雪隱堂

剛凶三也以剛履剛危五也楊誠齋曰履不處也行也初以素往无咎二以幽貞得吉勇於行而三凶懼於行而四吉決於行而五履返其初則上吉履不處也未嘗忘乎處也○小畜履皆以一陰處九陽之世文王之卦也故其詞憂而危而履更甚則三四之位不同也紉繻九侯郭侯爭肺之又剖孕斷涉文王聞而嘆息囚焉在羑里作易兌之履虎尾文取象焉犯豈在大乎爻之眇視跛履虎咥人周公蓋爲文王傷也六三其羸里之傷乎六四其賜弓矢之日乎文王道大而時艱於二卦盡處患難之道

易經增註履

卷二

六

雪隱堂

三三坤上

泰小往大來吉亨象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也六

五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

自乾坤後始涉人道經六坎內畜外履然後泰而否即乘之見治之難亂之易此序卦深心夫泰否無他只安頓君子小人得當不得當耳然乾至履陰陽交各三十乃泰是乃以陰陽無過不及而成也大壯夫非不陽盛不如泰之安者以泰陰陽平也以陰陽平而大小內外得當也看泰卦只看一交字天地交而萬物通二氣和百昌遂也上下交而志同君子光大小人允服也如是

易經增註

卷二

九

雲隱堂

君子乃道長小人乃道消不用此道而窮陰陰噬敗人國家未有不之矣故交健順之合也內健不亢方外順不違此則君子之責矣天地之道一陰一陽裁成之使無毗亢五行五常各有攸極天地之宜陽生陰成輔相之使往來順時乃與物宜生成用滋后以此左右民俾各正性命信乎泰非三才之功不成也○初九泰之始君子有爲之日賢人初進引頤同升相與共濟上起喜起之交合志氣之應志在天下國家泰道之興必由之也九二以陽居中主泰包荒作一頑用馮河不狃安也不遐遺不忘遠也朋亡不比近也其道光明正大無

易經增註

卷二

十

雲隱堂

有偏倚包涵荒穢上聯三陰與之爲用以此得尚於中行與六五志同道合也九三居三陽之上羣陽所依以接陰六四居三陰之下羣陰所依以接陽二爻正相交之地陰陽消長之際故曰天地際也三四兩爻中孚字彼此相信正交義三四近比所持於平陂往復之關甚大艱貞一道不避不亢以危惕之心行正固之德自是无咎亦不必過爲憂恤一以誠信孚四孚則食其福矣六四以陰下交於陽翩翩飛向內之象陰中虛不富也虛則下交以其鄰九三也不戒以孚四三志同道合陰陽之理陰離陽爲失實故陰交陽乃中心之願六五亦然故曰中以行願當泰之時三陰順陽不敢自主故有翩翩不富以其鄰之象五柔中居尊虛己下賢中以行願上下志合帝乙歸妹允合斯義九二之得尚如舜之尚見六五之下交如帝之下嫁陰陽交濟之象蓋治泰之事皆九二任之六五以陰從陽享其成而已故曰以祉元吉上六泰極生否城復于隍民心離散不可用師自邑告命綏近矢守也雖正亦各其命亂不能及遠也周之東遷用此道正言吝吝不遽滅亡也後之處亂未有明斯義者也九三泰過中陽剛克濟艱貞則无咎上六泰已極以重陰處亂之時固守其弱不敢動作而

乾坤
上下

否

卷二

III

雲臥堂

易經增註 否

卷一

注

实践堂

經 22-110

繫九鼎朽索之馭六馬也其休否之難如此上九否極欲傾之時陽剛居上直言傾否行其斷擊亦有傾否之吝然得正得時終成功而喜亦否泰循環之數耳履九五之夬厲否上九之傾否先否皆剛亢得時者尚如此若處六二之時而不能否亨以至亂羣生變則李固之戮何補於漢徒張梁翼之焰耳包荒與休否真主泰否大人之道君子不可不知也○拔茅則根牽連茹牽連貌○陸宣公曰邦國之机隍編編聯聯若苞桑綴旒幸而不殊者屢矣

三三離下

易經增註 同人

卷二

靈

雲隱堂

同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志彖曰天與火同人君子以類族辨物初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

易經增註 同人

卷二

靈

雲隱堂

諸家說同人多以大同夫周遍之同非卦中之有也看卦義同人于野非勢利之謂素交也素交不易故亨利涉大川利君子貞同之道正則合邪則離正則在異必同邪則在同必異勢利之交窮必渝也中正之朋變乃貞也坡公曰于野誠也比以無不比爲比同以不苟同爲同比下比上也一陽在上故以無不比爲比同人柔應乾也五不以君言交也故以不苟同爲同柔得位得中應乎乾火炎上同天也明而剛剛明之行利涉大川內文明外剛健中正而應三五也君子之正也惟正可以貞四時通鬼神贊天地而況通天下之志乎君子以類族辨物類者人爲士農工商物爲飛潛動植族者人爲姓氏物爲生偶以辨爲同則物各安其所雖同不亂矣○初九以陽在下志正而謙出門同人比二得所同也又何咎六二柔中應五五二所宗也同人于宗應正而往貞而不二其迹專固各道也猶言妻道也臣道也然陰之正性也所以有三四之陵所謂吝也九三過剛不中欲得二同之而非正應九五之攻伏戎升陵敵剛也三歲不興不能行也三至五三數也九四亦欲同二而忌五者近五乘墉知義不克而反於正故吉九五應六二以正而同同人之先以中直者道同而後合也道

之所同物莫得而間之地之所限時之所隔讓間之乘
陰陽之賊有險於大川者然志堅則金石可貫道正則
時數無權一誠則天地爲之通兩和而陰陽不能賊二
人同心其利斷金師莫大於一心而兵爲下克莫大於
私邪而敵非堅于野之同其貞如此故彖繫之詞合於
卦由同人之蘊可得其確矣上九亢而無與同人于郊
之象耦耕混世以爲同隱者也何悔然志未得者之所
爲同之窮也然則同人之道斷可識矣○同人而言大
川戎攻師克何也同者人之所忌也忌同伐交大川不
足喻其險故利貞也○解似不合傳註本義而合於彖

易經增註

同人

卷二

彖

雲隱堂

彖繫則卦之四言了然故看易得之白文者近是

三三

乾下

大有元亨彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有
其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨彖曰火在天
上大有君子以遏惡揚善順天休命初九无交害匪咎類
則无咎彖曰大有初九无交害也九二大車以載有攸往
无咎彖曰大車以載積中不敗也九三公用亨于天子小
人弗克彖曰公用亨于天子小人害也九四匪其彭无咎
彖曰匪其彭无咎明辨晬也六五厥孚交如威如吉彖曰
厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也上九自天

祐之吉无不利彖曰大有上吉自天祐也

日在天上大明中天物無不照之象故曰大有元亨卦
才也易卦首乾盛泰不兇亢亂之乘惟大有六爻皆吉
則君德之所貴可知也彖曰柔得尊位大中而上下應
之也蓋君德不明則前有讒而不見後有賊而不知不
健則見善而不能舉知惡而不能去明矣健矣而體非
柔中察與亢或乘焉亂之由也惟大有六五明以燭之
健以決之柔以居之盛而謙虛而信應乎天而時行天
人上下協順交應如志氣然盛之至也故元亨大有盛
也盛而君謙臣敬不有其盛故六爻吉也明在下僅以

易經增註

大有

卷二

美

雲隱堂

類族辨物明在上君也大明在上物無不照用以遏惡
於未萌揚善於既成順行天之休命所謂應乎天而時
行○初九當上下交應之日退而自守無交於上害於
義矣然處下無位孤道之士匪咎也但隱多亢世而肆
志焉艱則得其正而无咎彖又提大有初九言之若以
大有之世而有無交之士自處得矣如盛時何然耨耨
華於玉佩飲水甘於鼎食文明之世亦何可少此哉九
二以陽居陰剛健得中剛則能任虛則能容承上信任
以當大安危大利害往無不濟有大車以載之象蓋德
厚則積中能受車大則積中不敗倘非才德器識宏偉

烏能積中不敗乎此伊周之道也九三居下之上遠君
爲公侯之象用亨于天子效屏翰之績修享王之誠身
雖在外乃心王室靖共之道也小人不克而害其韓彭
之流乎九四近臣也親臣也近君任事勢不震而盛權
不招而集咎所歸也惟明哲先機辨禍福之萌則能不
有其盛能斂能晦若無若虛庶乎无咎其張范之流乎
彭盛貌皆明貌六五明而養之以虛中而執之以柔專
誠信任以感發下志故其孚交如也孚則服服斯威矣
文明柔克之主立於上簡易豁達坦然不猜而下之望
之如天如日不戒而威威之至也坡公曰備生於不足
易經增註大有 卷二 雲隱堂

三三三三
三三三三
三三三三
謙亨君子有終象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上
行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙
人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也象
曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施初六謙謙君
子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也六二鳴謙貞
吉象曰鳴謙貞吉中心得也九三勞謙君子有終吉象曰
勞謙君子萬民服也六四无不利撝謙象曰无不利撝謙
不違則也六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用
侵伐征不服也上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志
易經增註謙 卷二 雲隱堂

未得也可用行師征邑國也
至哉謙乎其道屈躬下物先人後己知則微彰剛柔養
則專氣致柔志則有而不居若無若虛動則盛德若思
不矜不伐五行之和五德之柄也亨道也謙則克終不
盈乃盈小人謙於外謙於暫惟君子有終故卦由繫之
夫以乾坤純卦不克終而謙能有終者一陽止於坤下
不盡乾坤之用其用无窮也象言下濟而光明卑而上
行謙之亨也天地之謙也虧盈益謙變盈流謙天地之
性也謙在尊而光在卑而不可踰無時無地不善克終
之道也二句專言亨也地中有山觀之陵谷變遷可知

以高下卑以卑趨高謙之象也內止外順謙之義也君子以裒多益寡稱物平施法天地之虧益變流三才之道也諸以損己益人言者不該○初六以柔居下謙而又謙處後不爭涉大川吉雖天下之大險難遇謙而平也卑以自牧養也謙謙專氣致柔也楊氏曰盈日鋤日不除謙日養日不長六二以柔順居大臣之位以能問於不能以多問於寡詢於藹藹訪於輿人周爰咨詢以鳴其求益之心出於中心之誠然而甚得者故言貞吉以鳴謙易外飾也註疏本義似未合九三以一陽主五陰卦之所由以成也稟陽剛之才任天下之重以有大

有不自安之心故鳴謙以求益謙順之極物之所與焉往不利征邑國治不順也謙而終之以征柔而繼之以剛也征而先之鳴謙衆所白也不得已也見謙非過柔柔以馳騁天下之剛謙中也衛武享國百年作抑戒自警且曰勿以我耄而舍我其教戒我此上六之鳴謙君子有終者歟○細玩白文上六一爻以柔處亢其謙主而遇不率者乎鳴謙以明其不得已之意非利天下之心於天下利用行師所以易暴除亢裒益之權法天地虧盈變盈之作用歟謙道之大如此諸傳註本義似未合文之遇密湯之征葛鳴謙以對於天下

謙利建侯行師象曰謙剛應而志行順以動謙謙順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服謙之時義大矣哉象曰雷出地奮謙先王以作樂崇德股肱之上帝以配祖考初六鳴謙因象曰初六鳴謙志窮凶也六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也九四由謙大有得勿疑朋盍簪象曰由謙大有得志大行也六五貞疾恆不死象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也上六冥謙成有渝

无咎象曰冥豫在上何可長也

雷出地奮動陰陽和合萬物豫悅也其卦主九四一爻合五陰之應其志得行順道而動人無不服故利建侯行師順道而動者順時而動也天地之道也天地以之則陰陽正聖人以之致治則中和政成刑措而萬民服以之作樂則發揚盛德殷薦而神人豫如豫之時如豫之義天下無事不可為故嘆豫之時義大矣哉然豫之道為順為悅最易以溺人順則忘備悅則易逸繫言備戒也建侯行師之意也爻言凶悔疾冥溺也所謂生於憂患而死於安樂也惟六二中正當豫之時而不為豫

易經增註

卷二

三

雪隱堂

者其介如石靜正知幾其神乎九四以順致豫陽剛不弱於欲故其志大行然則豫之所戒可知矣○初六陰柔小人得上應與志滿意極以豫自鳴其凶可知六二當豫之時上下皆溺於豫而獨居中守正下無所比上無所應其介如石靜正之至故能見幾不終日明決也天下惟至靜則明惟至靜無欲則明而臨此陰所以待而幾先之哲其於禍福利害之來了如也繫曰介如石甯用終日六三以陰居陽閤而不靜處豫之時迷於物誘神亂於中目眩於外徘徊瞻顧不決也據靜以觀物者見物之正六二是也秉動以逐物者見物之似六三

是也物之似福者誘之似禍者劫之三且睚眦而赴之

遲有悔又何待言九四以一陽主卦在大臣之位居一

人之下而上下五陰更無分其應者剛以主順正以制

動上下由之而豫故大有得然九四以陽處陰才德而

誠不足又乘承應皆凶悔疾獨六二之貞介不繫焉故

言勿疑一惟開誠布公則朋有不聚而盡替乎象言大

行衆附功成則志大得矣六五以柔處尊乘剛其質則

陰其位則陽也質陰則力不能制居陽則有不服之心

焉夫力不能制而有不服之心則其貞足以為疾而已

三豫者皆內喪其守而外求豫者也故小悔大凶六五

易經增註

卷二

三

雪隱堂

之貞雖足為疾而中之所守者未亡則恆至于不死周衰政在伯國而空名九鼎不至於亡則六五之名位尚在耳坡公於三四五爻看最善多於諸家弱侯是之誠是也上六豫極則皆故為冥豫成者極也震體動動極則變故成有渝則无咎上能晚蓋雖不得望二之介石以視眈眈則勝遠矣此卦惟周之時足以當之易備古今之象聖人先後不能違焉○後渠曰昏君任智相荒主得強輔皆可保邦卜以問疑貝乃持資貞之立文也故求正於人曰貞九四剛臣也六五疾君也然居中處動執柔中亡愆動可渝柔能下故正疾於九四得不死

○繫子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉常用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

易經增註卷三 上經

徽州張鎮心晦臣甫學

子冲編校

同里陳聖俞授梓

六世孫 玉輔 重刊七世孫 金管校字 金鑑全校

三三震下兌上

隨元亨利貞无咎象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也六三係丈夫失小子隨有求得利易經增註 隨 卷三 雲隱堂

居貞象曰係丈夫志舍下也九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也 隨釋若聚訟然同環白文象象爻義自合而卦由括盡夫隨隨時也聖人不能違時故隨隨有元亨利貞四德无咎元大也大能容能隨亨嘉也嘉能孚利義之和也不失貞正固也靜以養晦正以貞變以此道隨時屈伸動靜天下無不可濟之事何咎之有象言剛來下柔此卦主義也卦以隨名陰隨陽陽隨陰皆隨而以陽用隨

又君子主張挽回之責故以上下下以貴下賤動而說以隨道致隨也大也孚也正也又言大亨貞无咎而天下隨時隨時之義也贊隨時之義大矣哉見帝王所以奉天時行變化旁行正行志貞外通能伸能屈靜動相生柔一世之人心幹天地之氣數迴天下之大難成天下之大務皆是道也象澤中有雷震爲龍爲雷神物也自震東趨兌西向晦入息君子以之息靜藏動順時節用○初九一陽爲下卦之主故言官隨以動爲義天下事不動於常動於變以動之主當變之始爲官有渝其古之當大難定大議者乎主是變者非從天下之至正

周子儀是也惟陰其有不凶乎九五以陽居尊得兌悅中正之位此聖君異順推誠樂從天下之善者孚於嘉嘉善也舍己從人合天下以爲隨隨之大也上六以陰居亢爲上之窮不能隨下不能從陽不能孚嘉其君乃拘係之逼使隨己失順動之道矣爲之下者乃從維之異順安貞篤靖臣節委曲維持以用其隨王用亨于西山盡孚格之道而已卦以此終用文王當之其感慨深矣○大哉隨乎何已何物惟時之宜以剛下柔大得民也以臣從君明哲宜也中正之孚隨乃大也上窮之維以貞正也子曰龍蛇之蟄以存身也尺蠖之屈以求信也言能隨也高帝用而王項羽違而亡文王則聖於隨者矣○隨爻無凶六二弗兼與言專一也專一雖陰無凶象也

三三巽下
三三巽上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也象曰山下有風蠱君子以振民育德初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之

蠱終无咎也六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也上九不事王侯高尙其事象曰不事王侯志可則也

風落山蠱象也剛上柔下不交上止下順安始蠱義也人宴安疾生天下久安無事亂生蠱元亨始亨也人卧久則起天亂極則治至蠱不能不事不敢不事故曰蠱事也涉大川事於患難中濟蠱也先甲三日治生亂也後甲三日亂生治也治亂之成非朝夕之故及言父子再世也天行數也安則始始則危危則飭飭則安消息動靜天人理數必然者君子以之振民使不情罪外

易經增註 卷三 四 雲隱堂

邪象風青德使不竭養元氣象山六爻有振育之義細看自得○初六以柔處剛幹父之蠱不可委也有子考无咎善蓋愆也不承其事而成其意善繼也卜子夏曰臨事事故厲成其志故无咎有事然也九二以剛居柔上應六五幹母之蠱曲以婉不可以正傷其意考則故後母則存也陰用其幹旋不露用剛之迹得中道也九三過剛改父之道毅然行之而志則正故小悔終无咎六四以上艮體主靜主育故四言裕蠱業有初二三任幹蠱之事四爲近君大臣止宜寬靜調劑之亦如下卦之往有事則上下之間紛擾煩急不免於吝矣六五幹

蠱專任之九二用譽用賢猶言譽髦也又二多譽也承以德非才之謂也上九蠱終事之壞者治矣又在位外有止義故不事王侯高尙其事爲天下第一等事如居仁由義尙志之事故可則也○坡公曰蠱與巽一也下順上止與上下相順其爲始一也而巽之不爲蠱者以有九五以主之而蠱無是也故蠱之象曰先甲三日後甲三日終則有始而巽九五之爻曰无初有終先庚三日後庚三日吉陽生於子盡於巳陰生於午盡於亥陽爲君子爲治陰爲小人爲亂夫一日十二支相值支五千六而後復世未有不知者也先甲三日後甲三日則世所謂六甲也先庚三日後庚三日則世所謂六庚也甲庚之先後陰陽相反故易取以寄治亂之勢也先甲三日子戌申也申盡於巳而陽盈矣陽盈生陰治極生亂故受之以後甲三日午辰寅也寅盡於亥然後陰極而陽生蠱無九五以更之則其治亂皆極其自然之勢勢窮而後變故曰終則有始天行也巽則不然初雖失之後必有以起之譬之於庚先庚三日午辰寅也後庚三日子戌申也庚之所後甲之所先也故先庚三日盡於亥後庚三日盡於巳先陰而後陽先亂而後治故曰无初有終又特曰吉不言之於衆而言之九五明此九

易經增註 卷三 五 雲隱堂

五爻之功非巽之功也○按剛上柔下巽而止尊卑得正上下順理治蠱之道疏傳主之龜山亦然坡公亦用其意於上九言蠱成則君子去之獨朱子大非之謂其不成道理且失易象之義細看未可非也存之備考○邵國賢曰治蠱曰蠱猶治亂曰亂治荒曰荒意全疏傳也象詞有不盡卦者此是也如左傳言女惑男極是而周易爻象未及○獨言甲庚先後者陰陽生盡之數也以知諸家之釋未合甲者始也庚者更也甲木東庚金西

三三兌下
三三坤上

易經增註

卷三

六 雲隱堂

臨元亨利貞至于八月有凶象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也象曰澤上有地臨君子以教思無窮保民无疆初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在内也

臨大也二陽浸而長其德盛大又以大臨小也浸字最

可味陰符曰天地之道浸言大也靜也漸也通也正也即此可想元亨利貞之德說而順卦德也剛中而應二五也內說外順居中上應故大亨以正曰天之道者天道以剛居中下與地應也臨具四德當進盛之時即云至于八月有凶八月周八月也爲遞正與臨對爲陽消之卦然在臨外尙隔六卦便言消不久者聖人處盛即盛知衰視遠猶憂憂盛危明之至也乾坤泰之凶即在卦終臨之有凶在卦外易每於盛時存警爻臨之至乃臨之所以盛也象澤上有地地臨澤也地制澤隘則溢迫則潰寬則容君子以之爲教爲容保皆取大焉○初

易經增註

卷三

七 雲隱堂

二兩陽爻在內外有正應陰陽相感天地自然之理故皆言咸臨咸無心之感感之正也初九陽在初體剛而位靜外臨順陰以正相感而无躁進之念故貞吉志正者志之所行正非凌非逼浸之義咸之義也九二以剛居中不亢不隨上有六五正應剛柔相濟吉无不利以正相成非云順也孔疏以斟酌事宜有從有否爲未順命是也六三兌陰爲口爲說爲折三與初二同體之交以甘從陽爲諛爲說正不可犯故无攸利則陰爲陽折故憂也憂則改改則咎不長以陰居陽位不當對四有自明六四以陰居陰陰之專至者臨初陽正應故爲專

至於臨順也正也何咎六五以柔居尊虛心下賢不自用而用九二之中爲明爲智爲大君之宜舜以問察用中於民庸言睿知足以有臨此爻之義也緯書云陽氣在內中和之德應乎盛位侵大之化行於萬民用中之謂也上六坤之終爲敦厚之義敦臨敦篤于臨以高從下以陰從陽和順之德篤於求賢從善者後得主而有常吉道也○大哉臨乎二陽居中未盛而盛盛而不極其盛其長也浸其亨也正不過剛不過柔不進退不上隨中而已矣不過剛故初之貞而志行正不過柔故二之利而未順命不遇不隨大中以正故三之甘而不能

三三坤下
三三巽上

觀盥而不薦有孚闕若象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚闕若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣象曰風行地上觀先王以省方觀民設教初六童觀小人无咎君子吝象

曰初六童觀小人道也六二闕觀利女貞象曰闕觀女貞亦可醜也六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尙賓也九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

觀莫大於禮禮莫大於祀盥而不薦凝神合漠之始敬之至也誠信在中外著顯若嚴敬之象觀者莫不貌肅而志攝焉此卦以九五一爻爲主大觀在上順而巽中正立極以觀天下一神所被下觀而化也故曰觀天之神道天於穆不言而四時行君子篤恭不大聲色而天下平坡公曰无器而民趨不言而物喻者觀之道也聖人以神道設教則爵賞刑罰有設而不用者矣先王省方觀民設教身至風行豈其煩哉省方象風之行地觀民象風之吹萬設教象風之因窳而鳴○觀者下觀上不論正應以近陽爲明遠陽爲晦初六以陰居下遠於五者其象爲蒙昧不能見大此在小民不識不知不足爲咎在君子則大觀在上而失利見之會何吝如之六二柔在內隔於三四如在門內闕觀不達女子之道也曾君子而遇大觀之主不能見其大者道者止規規作門內觀亦足羞矣六三處上下之交獨能觀我生進退

可進可退者時也所以進者退者我也吾性吾命通塞以之自審以爲進退則不至失乎觀之道矣六四巽下之坤與九五比近陽明之君可以進也觀國之光利用賓于王明君敬賢禮士氣運昌明君子利見則尙而賓王也九五一卦之主天下之所尊仰象所謂中正以觀天下者觀我生自正也如願諶明命恭已凝神自見性命敬之至也端拱穆清齋莊中正以觀天下神道之教顯若之孚莫盛於斯矣上九道窮而退君子高而无位者也觀其生觀賢也有知賢之明無舉賢之任爲觀其生而不能進篤生以惠羣生則其志歉然未遂耳上九

所仰觀法效者有師道焉何咎之有乃不能作賓則以而以矜式觀於衆則此志終歉然爾偶觀正叔先生與字文中允書因筆

三三三
離上

噬嗑亨利用獄象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聽不明也噬嗑天下之大用也凡天下國家大事小事所以不得合者皆有強梗讒邪間隔其間也除去之則和合而亨矣聖人觀噬嗑之象以治天下之強梗故利用獄然其道未易言也動不雷不能斷明不電不能察威察而不柔行之則失之暴惟柔中則寬嚴得而用獄當聖人之所以慎刑也震剛下離柔上剛柔分列也動而明卦德也雷電合而章用也柔得中而上行二五也上行震與離之性也不當位陰居陽也柔中之德聰訟主獄行其

明斷之權則獄情平而天下服矣先王慎用之所以明
罰示民使知避也勅法防民使知畏也未至折獄致刑
先加明飭使天下望而思焉威明而柔以行之仁之道
也○六爻皆治獄之事初九子夏曰爲治禁微也周官
掌囚下罪梏足懲其非使不得行也小懲大誡故无咎
六二柔中用當乘剛治暴故噬膚而至滅鼻雖傷无咎
嚴得宜也六三以柔居剛位處夫亢治獄過嚴至招毒
怨故小吝然所執者法亦无咎膚皮肉脂乾肉乾肉乾
膚難噬者九四以一封言則爲聞者也以爻言則大臣
之剛任除聞者也乾肺連骨之肉而又乾言難噬也周
易經增註 虞翻 卷三 雲隱堂

聽之以兩劑禁民獄入鈞金三日乃致於朝然後聽之
註訟以財貨相告也造至也使訟者兩至入束矢乃
之不至不入束矢則是自服其不直者也矢取直也百
爲束獄謂相告以罪名者刑今券書也使獄者各齎券
書入鈞金又三日乃治之重刑也不入券書不入金則
是自服不直者也金取堅也三十斤爲鈞入矢入金不
直不實則沒金矢於官卽今之告紙贖銅之類或謂周
禮爲新葬僞書舜典金作贖刑非歟○繫子曰小人不
恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡
此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也善不積
不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲無益
而弗爲也以小惡爲無傷而弗去也故惡積而不可掩
罪大而不可解易曰何校滅耳凶
三三 離下 長上
賁亨小利有攸往象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而
文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文
以察時變觀乎人文以化成天下象曰山下有火賁君子
以明庶政无敢折獄初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而
徒義弗乘也六二賁其須象曰賁其須與上興也九三賁
如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也六四賁如皤

如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

賁以陰陽交錯成文爲義而文明以止則文非光被親族之文而修明文章禮樂以化成天下之文也故卦由繫以亨小利有攸往柔來文剛成離則文明在下故亨分剛上而文柔則在外無位故小利有攸往言不能大行也一剛一柔五行交錯天地自然之文日月星辰勝數而變微焉文明以止人應乎天而文明焉觀於天文而陰內陽外文明在下剛上无位則時變可知也觀於

易經增註

卷三

古

雲隱堂

人文以化成天下明詩書禮樂之文善世而不伐德博而化則天下文明焉此賁之所以爲賁也象山下有火山含溫煖之氣則發育光華爲賁君子以明德政明也而非行也若折獄則有位者事也六經之文而大小政在焉剛之謂也止玩白文義自可見故六爻有應者交而成文无應者比而成文皆一剛一柔錯之義也○初九應六四爲正然初在下義不求上故賁趾有待時而无往見舍車而徒徒步光於軒駟義弗乘也六二柔中文明上與九四爲比賁其須鬚也人之儀容莫美於須自然之文也美由中出不假於飾然柔不自動麗陽

而動故曰與上與也附三而動猶巖在頤附頤而動也

九三以一陽在三陰之中比二離體互卦坎象光輝潤澤故賁如濡如而陽在陰中示貞則吉終莫之陵陽能自勝也六四與初應相賁者也故賁如爲三所隔不得賁故又皤如皤白也未得賁故馬亦白也其從正應之志如飛故曰翰如始而位柔乘剛故爲所問而疑終之正應合則婚媾之偶成而无尤得所賁矣六五與上九比五位雖中而陰性多吝束帛賁邱園亦知尊賢禮士而不能共天位天祿則束帛正覺其戔戔耳終吉之謂當此時而能知待士之禮則亦有一節之可喜也上

易經增註

卷三

圭

雲隱堂

九在位外守志任真還淳返朴以素爲樂得高尚之志者矣白賁无咎其繫之所云賁无色者歟○細看此卦以剛爲主剛柔未嘗不交而剛在下不中往上居外此亨之所以小也初四相應四未嘗不求賁之切而初九則守義以其在下也二三相比二未嘗不依三而賁而九三則守貞以其陷陰中也五上相比五未嘗無賁隱士之虛喜好賢之譽而道者未光上九則尚志守素以自得以其无位也此皆所謂小利有攸往也然君子在下之文明化成舍詩書禮樂何以哉○變卦都就乾坤二卦上看是不必指泰

三三三
艮上

剝不利有攸往象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尙消息盈虛天行也象曰山附於地剝上以厚下安宅初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵终无尤也上九碩果不食君子得輿小人剝膚象曰君子得輿民所載也小人剝膚終不可用也

易經增註

卷三

太 雲隱堂

剝陰極盛之卦象柔變剛下剝上象山附地上殞下下剝則上殞矣遷姤否觀皆陰長之卦至剝而極若坤卦則陽氣畜滋矣故曰剝盡也爛也言陰至此無以復加也君子於此時於止之中用順之道而曰尙消息盈虛觀天之象順天之行也若亢強激拂觸忤殞身身既傾焉事又不濟非君子之所尙也順止之義何藏器待時也如夜則安靜甯神以俟旦如冬則安靜斂藏以俟春順止二字所以固陽即所以勝陰是大道理順止之用何厚下安宅也民爲邦本小人不知愛惟君子厚之君子於剝時在制小人上用力不使成禍只在民上委曲

易經增註

卷三

七 雲隱堂

培養或謂停小人或開導小人或可用己或可用若以求安民利物救得一分是一分本固則邦甯剝可回也譬之地不削山豈有傾哉看初之剝足滅下上之得輿民載可想象義是治剝大作用熙甯諸賢止新法亦是爲民意思只爭小人以爲民便爲不得民耳○初六陰自下剝陽故言足剝牀足也床有足國有本下爲民國本也小人貪利剝民滅絕正道卒致四海困窮是其凶也王安石是也六二剝辨牀與足之介也床有辨國有幹大臣國之幹也二大臣之位陰變陽小人害君子蔑棄正道凶于家國也其罷九齡相林甫之日乎六三與上九應衆陰方剝陽而已獨應之去上下三陰之黨而從正以此處剝无咎之道也如東漢呂彊其人者六四剝膚四近五臣剝君陰黨上逼其凶極矣危亡之凶也六五柔中居尊取后象不取君象如坤遯則夷歸妹旅皆非君所處也陰居中不邪近上承剛率下統類有魚貫以宮人寵之象如后以衆妾進御於君之象无不利言陰之終无尤也陰象不一陰位亦不同君子所貴乎消息盈虛順而止之則於陰之貞邪罔不臧也上九一陽在五陰上爲碩果之象爲應之象以五陰剝一陽非不甚危而言碩果不食與未食異蓋陽無絕之理數

也夫於盈之中培虛人於消之中存息天道人心是決
食不得的所以五陰在下爲與君子在上爲得與自然
民心所載在君子也故曰民所載也而小人剝虛則是
自剝其所莊君子非莊小人陽在上之象也終不可用
猶言終不可行也至此則六陰培陽勢不在小人而在
民民亦陰也如二之未有與言小人狂肆視君子無有
當其許與者若與之則不剝之矣未有與終不可用從
白文看出自難與諸家合○陽無絕之理數坤卦十月
在剝復之間以言乎前半月則剝而未盡之陽小雪
以前也以言乎後半月則復而方生之陽小雪以後也

易經增註

卷三

六

雲隱堂

朱子以一爻分三十分陰陽日進退一分二氣再無間
息自然之理數也石渠曰剝牀以辨未有與也傷其亡
友也所遇皆柔暗相與懷奸而濟惡

三三震下
三三坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往
象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反
復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地
之心乎象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后
不省方初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以修身
也六二休復吉象曰休復之吉以下仁也六三頻復厲无

得象曰頻復之屬義无咎也六四中行獨復象曰中行獨
復以從道也六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也
上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于
十年不克征象曰迷復之凶反君道也

復陽窮上反下而復於子貞下之元也從前閉塞今始
回來故云剛反此時陽爲主陰爲客由靜之動一元生
意向上遂去自是亨通雷動坤順剛主柔從動而以順
行邵子所謂陽在陽中陽順行也自入而出陽得時故
出入无疾陽來漸盛故朋來无咎反復其道反而復其
道若作陰陽往來於詞意不合七日指坤卦六爻即易

易經增註

卷三

六

雲隱堂

緯六日七分之說漢儒用之故公亦言坤至朔九爲七
日若垢若剝乃陽消之日非陽反之日惟坤陰會陽爲
滋息之日非消之日也陽氣在貞中藏息不過七日復
生七陽數乃天行自然之理所謂不遠復也復見天地
之心天地以生物爲心一向窮陰閉塞生意都見了
只到復時天地生生之心方才見得雖朕屬幾微而資
始之理已具時尙收斂而發育之氣已該邵子曰冬至
子之半天心無改移一元初動處萬物未生時无酒味
方淡太音聲正希此言如不情更請問應義故公曰宜
之所向謂之心方其消也五存而不足及其長也甫一

而有餘合觀程朱主動之旨益信只是陽甚微聖人教人安靜持養以順天時俟其自盛然後能大故先王閉關息民齋戒肅息是保養身心順助天地大道理譬之萌芽然保護他生意完全才發得盛若及其萌芽而擾之則生意傷矣本義引月令說到身上即初爻象指也○初九復之先故言不道復無祇悔與无悔異有工夫蓋陽初慎養速與援皆足滋悔從容漸積使元善之根以靜而肅然息之意以生而遂无至於悔故元吉如月令掩身去誘禁欲安性正修身事也諸家以收過言俱未合以下五陰以順從爲復蓋陰以退爲復也六二居

哉○丙戌三月八日卯日下思復上爻義象因悟曰十月純陰陰藏无用矣到冬至子時一復而天心見不獨陽爻本身反位元吉即諸陰爻一齊都有生意蓋獨陰不生不行得一陽來大家含有陽意方撥動機緘故皆言復即陰中亦有生機之復也二休四從五致所謂中至陰之正氣也三雖亢而在下未甚也所以頓失頤復雖危无咎獨至上六則陰均亢執迷之甚矣不以從陽爲復而以怙陰爲復故曰迷復用行師恃陰黨盛也用則必敗國君即上六也坤爲國上爲君以其主陰而戰故以國君歸之以其亢迷凶憤故終凶而不能行也所謂陰之戾氣終無用的象言反君道者君道以陽主陰爲順以陰亢陽非反君道而何○十一月陽氣生陰尙盛卦言亨論陽之復也象言閉順時之道也順形正成陽之長也故復見天地之心濂溪貞上說註就寂靜上說都是一樣理會而程朱向動邊說因陽復已屬動體味卦旨也須於邵詩上看得合而象象無餘蘊矣崔子曰雷陽也不曰陽而曰雷象陽在陰下也子月陽生地中而長春之震擊即此一陽之還者此時雷已成了看震象自得尙待時而出地故君子亦養之以待時看月令而卦象之義都合○月令仲冬之月日在斗昏東壁

中旦軫中律中黃鍾黃鍾陽律之首陽氣施于萬物也水益壯地

始圻鵠旦不鳴夜鳴求虎始交天子居元堂太廟飭死

事命有司曰土事勿作慎勿發蓋毋發室屋及起大衆

以固而閉地氣沮泄是謂發天地之房諸證則死民必

疾疫又隨以喪命之曰暢月是月也命奄尹申宮令審

門閭謹房室必重閉省婦事勿得淫雖有貴戚近習毋

有不禁乃命大酋酒官也秣稻必齊粢稌必齊粢必時湛熾必潔

水泉必香陶器必良火齊必得兼用六物大酋監之毋

有差貸乃命有司祈祀四海大川名源淵澤井泉是月

也農有不收藏積聚者馬牛畜獸有放佚者取之不訕

易經增註

卷三

三

雲隱堂

山林藪澤有能取蔬食田獵禽獸者野虞教道之其有

相侵奪者罪之不赦是月也日短至陰陽爭諸生蕩君

子齋戒處必掩身身欲甯去聲色禁者欲安形性事欲

靜以待陰陽之所定芸始生荔挺出蚯蚓結麋角解水

泉動日短至則伐木取竹箭是月也可以罷官之無事

去器之無用者塗闕廷門閭築囹圄此以助天地之閉

藏也

三三乾下

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往彖曰无妄剛自

外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行

矣哉彖曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物初

九无妄往吉象曰无妄之往得志也六二不耕穫不菑畲

則利有攸往象曰不耕穫未富也六三无妄之災或繫之

牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也九四可

貞无咎象曰可貞无咎固有之也九五无妄之疾勿藥有

喜象曰无妄之藥不可試也上九无妄行有眚无攸利象

曰无妄之行窮之災也

天雷動以天也動以天故无妄不期然而然史記以爲

無望猶言無妄想也所以爻言无妄之災无妄之疾无

易經增註

卷三

三

雲隱堂

妄行有眚言皆无心中事純任天者也人到忘私任真

已化而遊於天在已那有不正的故元亨利貞利天命

之正也命正則亨命不正則窮譬之大雷忽然相值非

意想所及故象言天下雷行物與无妄言相應而不相

期上動下竦相與无妄純乎天者也剛來主內志正也

動而健行正也剛中而應應正也所謂動以天純乎白

然無一毫私意期望於其間也其匪正有眚如驚聲怒

氣過於太虛君子處之謹如也不利攸往靜也定也靜

則正動則違天命不祐何處行得先王以茂對天時順

育萬物因乎自然無所容心古帝王後天而奉天時前

正調爻用此道也○初九剛主於內外無繫應素位而
行不願乎外焉往而不得志哉六二柔中比剛志行正
也正其誼不謀其利明其道不計其功不耕獲不菑畲
全無營爲闔度無所爲而爲安往不利未富陰虛無欲
富之心也无妄也六三以陰居陽遇位不正者故云无
妄之災行人得牛邑人遺詒豈意想所及不言凶悔咎
者无妄之災外也九四陽剛居柔無所繫應其所處可
貞得守其志者固有之食舊德也總一无妄也九五剛
中居尊與二應而无繫无妄之至也此而有疾如浮雲
飛電於己何有靜以俟之自來自去故勿藥有喜若藥
易經增註 无妄 卷三 話 雲隱室

得天雷之義而全卦顯白不免於諸家未合○无望意
漢來皆主之馬季長鄭康成王子雍皆同○其言匪正
屬天命劉習靜李卓吾全而弱侯看此卦全善遂盡无
妄之旨

三三乾下
三三艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川象曰大畜剛健篤實輝光
日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也
利涉大川應乎天也象曰天在山中大畜君子以多識前
言往行以畜其德初九有厲利已象曰有厲利已不犯災
也九二與說輟象曰輟輟中无尤也九三馬逐利艱
易經增註 大畜 卷三 雲隱室

貞曰剛與衡利有攸往象曰利有攸往上合志也六四童
牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也六五豶豕之牙吉象
曰六五之吉有慶也上九何天之衢亨象曰何天之衢道
大行也
大畜山畜天山何能畜天剛不能制剛制剛者柔也艮
一陽二陰高明柔克故以柔道制剛而剛爲所制其德
剛健篤實以止屬剛以剛受止畜積深茂神明肆見輝
光日新而其德無窮剛上而尚賢艮上九也與下乾同
德合志故尚也艮體上剛下柔外實內虛以巽德養賢
不事嚴削強勇而剛者柔健者下成就人才如金受範

如土受型其道大正即剛健篤實輝光義也是以能義
賢使不家食成濟川之用應時成亨畜大亨亦大皆從
貞中來故卦言利貞其象則天在中山外實中虛天
在地下則山中空處即天也義爲止爲聚爲養君子多
識前言往往行夫前言往往行窮覆載也識心也慎思明辨
以畜其德剛健篤實輝光之旨盡此矣畜陽所畜大且
畜畜者大故爲大畜註曰凡物既厭而退者弱也既榮
而退者薄也大畜陽剛貞固用乃不誦道之所以大行
而亨也○別卦陰陽取相應此則相畜取止義惟九三
上九畜極而通不取止義初九爲六四所畜時未可以
易經增註 大畜 卷三 雲隱堂

以德故可喜牙積豕制剛於弱也義同終得其正故
有慶書曰牝牛馬圈防逸也爾雅曰豕子豬狹積豕積
豕積豕豕子也埤雅曰以牝繫豕謂之牙弱侯所考甚
悉艮一剛在前有牝牙象坡公曰凡物有以相德曰喜
施德獲報曰慶上九畜得其通養得其用上以一陽際
亨下引三陽同升諸公翺翔天路是身任賢路之通者
以羣賢之亨爲亨故其道大行下之駉騁於康莊上
之吉慶被於天下應乎天而時行故曰大畜時也何與
何校何字同九三上九皆乾類故爲良馬逐
三三震下
易經增註 大畜 卷三 雲隱堂

願貞吉觀願自求口實象曰願貞吉養正則吉也觀願觀
其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢
以及萬民願之時大矣哉象曰山下有雷願君子以慎言
語節飲食初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦
不足貴也六二願爾拂經于丘願征凶象曰六二征凶行
失類也六三拂願貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用
道大悖也六四願頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰頤
頤之吉上施光也六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居
貞之吉順以從上也上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤
厲吉大有慶也

願養也養正則吉故利貞觀願觀其所養自求口實觀其自養得其正則吉動於私則失願養之義矣又言大地以時養萬物雷生之艮成之聖人得時則養賢以及萬民利天下而非以自私也正也大也故言願之時大矣哉若非時則君子靜以自養耳安能及物卦象二陽包四陰陽實能養陰虛不能養故下上四陰多求養於二陽然上止下動上施下受故下三爻爲自養上三爻爲養人自養之所以凶以震性動動皆累於欲雖陽亦凶養人之所以吉以艮性靜靜則得其正雖陰亦吉此卦由之所以言利貞也君子觀願之象以慎言語節飲食

易經增註 願 卷三 天 雲隱堂

食以養德也養之大者也先儒云禍從口出患從口入慎之節之貞之謂也○初九時幾位下不當養人之任爲靈知自養之龜而乃躁於動舍爾陽明靜靈之貴美四陰欲榮願之養養小失大凶孰甚焉龜有靈德伏而食氣潛而不志於養者取象初陽最好初雖凶應舍陽即陰輕內重外附上欲美甚可賤矣榮願願之在上而垂者口體之養也六二陰柔動體不能自持比初求養於初以上下下順願也拂經以求養於上願附上九也往而得凶自養之道宜靜正自安乃亂於欲而下媚上援失同類而干非其道故凶四陰爲類二陽皆非應也

失身莫大焉六三陰柔不中不正小人之亢者公然拂違自養之正道而肆志於利悖理求祿置益不飭禾爲人所鄙賤而勿用者鄙夫之躁凶不待言十年陰數之盡也六四大臣以養人爲責者艮爲止爲覆爲施上願之義也居上求初以養人以上下下亦爲順願而養人志公則吉虎視耽耽下而專也其欲逐逐求而繼也養民若不足欲而不貪何咎故象言上施光也六五當願之時而居尊位養天下者也陰柔不能養民而賴上九以養之故拂經然上九師臣之位陽剛之德能居貞信任以養民天下亦被其福終不可涉大川以質柔也程

易經增註 願 卷三 天 雲隱堂

傳謂成王以之上九以剛居上爲君倚任以養天下爲己任者是物皆由之以養故爲由願然任六責重二民之飢我飢之一民之溺我溺之厲而吉故利涉大川大有慶天下萬物皆蒙利賴養之大爲何如伊周當之○黃成孫曰易上艮下震曰願艮止靜故三爻吉震躁動故三爻凶非艮吉震凶也願之道吉於靜而凶於動也今天外狗者內表故願之剝曰舍而靈龜觀我榮願也夫末者其本必顛故其損曰拂經於上願以其所以養害其所養則弗能爲也故其賁曰拂願十年勿用願而坐者見乎四海馳而視之不睹乎車之下則靜者常察

也故其噬嗑曰虎視眈眈其欲逐逐當其不可爲而不爲則其不爲之也功故其益曰拂經居貞吉不可涉大川唯天下之至靜爲能動故其復曰由頤闔吉利涉大川皆躁動失而止靜得也夫天地上動下止物惟頤則上止下動震不自動繫於上而後動故動不自動其靜者動靜不自靜其止者靜夫能止其所止則頤之道盡矣

三三
兌上

大過棟橈利有攸往亨彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

易經增註 大過

卷三

三

雲隱堂

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不撓乎下也九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

大過大者過四陽居中過盛二陰不勝其重有撓敗之象然其時則君子有爲之時也救敗治撓利往乃亨但陽已過矣可以柔濟不可以剛濟剛過而中言雖盛而

居柔則剛中也含悅履順柔順以行也利有攸往乃亨言不可亢也見得此等大過自是天的時數當其時適其事雖大過而不悖于道所謂剛中巽說之行如堯舜禪受而訟獄謳歌攸歸湯武征誅而侯后迎歸恐後皆千古不經見的事而因時用中應大運起大業剛柔微彰經權常變之間間不容髮故曰大過之時大矣哉是以君子當大過之時有非常之事用則獨立不懼不用則遯世无悶譬木在澤中澤雖過於木而木不仆當之者其周公顏子乎此所謂大過人之行也凍水司馬氏曰大過剛已過矣止可濟之以柔不可濟之以剛也故

易經增註 大過

卷三

三

雲隱堂

大過之陽皆以居陰爲吉不以得位爲美○初六以柔承剛錯諸地而可矣必用藉用柔毛用白輿之至也慎斯術也以往又何咎九二以陽居陰剛而中也比初六能下而求助也以陽比陰爲木近水以九二比初六爲長陽得少陰木枯而根生應可興也身老而妻壯衰可扶也持是道以救大廈之顛何患不起故无不利過以相與權而得正也文王後天卦以震兌相對居正生物之用也琬表云生繁華于枯槁謂枯根也鄭元亦作莢梯同九三九四居中棟象九三以剛居剛過剛則折故撓且下棟受柱下虛則不能勝其重之象不可以有輔

言剛亢自用遠中失人不可以扶持也九四上槁也陽居陰剛而不過以棟承椽隆然而高下柔二陽則實故不撓乎下也有它吝末弱也子夏傳曰非應稱它此剛中之吉也九五以陽居陽无中和之德而爲亢愎之行比陰則水中之木比上陰則士夫之下老婦故枯楊生華不可久也老婦少夫事可醜也雖陽下陰上配合之常不足爲咎而妻衰夫厭生絕欲滋又何譽焉過之失宜者也文王後天卦以艮巽相對居偏非正用也上六居過極之地才弱不足以濟而志在濟難力不從心見危致命雖凶无咎也若獨立不懼則剛柔經權起非

易經增註 大過

卷三

至

雲隱堂

常之原遯世无悶則知幾義晦有明哲之用君子有爲之道在彼不在此此則節取焉可也

三三坎下
三三坎上

習坎有孚維心亨行有尙象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尙往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉象曰水洊至習坎君子以常德行習教事初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也九二坎有險求小得象曰求小得未出中也六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也六四樽酒簋

貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋二剛柔際也九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

水之德恒言漸也謙言下也信言遇險而不失其性也此三者皆有孚之道也誠也水之行勞盈科放海其進日大功也水之四陰外護二陽居中有星拱險列小民衛主之象用也君子觀二陽中實之義體水之德爲有孚心亨所謂中而不盈行險而不失其信身困心亨過險心貞忠信以涉風波所以處險也觀四陰險陷之象則法天無形之險設政教等威以防凌僭法地之險阻

易經增註 坎

卷三

至

雲隱堂

山川城郭以備不虞此其道王公以非常之備制非常之變用之有時天地且不廢而况人乎故曰險之時用大矣哉洊水司馬曰水之流也習而不已以成大川人之學也習而不已以成大賢故君子常其德行自治也習其教事治人也○水性陽內陰外故外闢內明初上二爻皆不吉初六陰處最下爲柔邪不正之人習行險事爲機械變詐而自納於窞井者下流之居正此輩也故曰失道凶九二剛中處患難而能自保者剛則才足自衛中則動不失宜但處重險之中上無應援未能自出求小有得以自濟也文王以之六三當上下險之間

坎而又坎欲前則首枕夫險欲退則入于窞陷勿用言
不可行徒勞无功也六四處重險之交當大臣之位與
九五剛柔相濟正相與以成濟險之功者樽酒貳簋無
飾也用缶質朴也一以誠信納約結於君所謂孚也白
牖自君心所明以道之終相得而无咎也坡公曰同患
者不約而信真質之至不爲簡四與五之際也九五
陽居中又爲君象具坎德之全者坎不盈恒也漸也不
自盈溢德之善也祇自平出險也龍門之險至孟津而
平莊子曰平者水停之盛言不滿激而橫溢也蓋九五
以恒德通險得夷險之道故无咎中未大言不盈也上

易經增註 坎

卷三

雷

雲隱堂

六陰亢居險極而敗小人微倖於難中而不自悔者係
于徽纆置之叢棘三歲不能改凶九家易言害人者加
明刑能復者上罪三年而舍若三歲不能改而出國土
者殺故上六失道凶三歲而亡也徽纆索也坎爲叢棘

三三離上

離利貞亨畜牝牛吉象曰離麗也日月麗乎天百穀草木
麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是
以畜牝牛吉也象曰明兩作離大人以繼明照于四方初
九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也六二黃離
元吉象曰黃離元吉得中道也九三日昃之離不鼓缶而

歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也九四突如其
來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也六五出
涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也上九王用出
征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

離之爲物至無而有至柔而剛其爲德也神故麗大則
大麗小則小麗得其正則化生萬物熒然庶類麗失其
正則焦爛燬燬無所不至故利正而亨蓋其卦內陰外
陽外疆內順內坤象牝牛外二陽象畜故畜牝牛吉言
柔順則亨即貞也夫日月麗天草木麗地貞則明貞則
生重明麗正乃日月之所以行百物之所以生高明柔

易經增註 離

卷三

雷

雲隱堂

克中正文明聖人所以化成天下用此道也象明兩作
旦旦相承其照無窮大人以之輯熙其德以照天下創
制立法制禮作樂享帝育物靡弗暨焉○初九陽下而
志上若火之始然日之始且雖在下無位而踐履之間
已錯然璀璨燦於天下而不可掩矣但當動之始吉凶悔
吝所由分故敬慎持之則无咎謹過於初也六二居大
臣之位有文明之德處下而中坤中正也柔謙文順臣
道之則故元吉九三重剛不中不能貞者當日昃之離
不曰今我不樂日月其逝而爲鼓缶之歌則嘆老憂貧
朝不保夕而爲大耋之嗟憂喜亂於胸中爲造物所役

滑天和而累與性以之道也免此其衛武公乎九四席
重炎之勢處近君之地而乃剛燥妄動其焰暴作有突
如其來之象不戢自焚故焚如死如而為眾所棄誰能
容焉管蔡智伯以之六五文明柔順以履尊位而下有
突如之難上有未正之醜恐懼修省若禍至之無日者
成王所謂閔予小子遭茲凶閔涕戚之象也明以懼行
故吉離王公言麗王公之位憂天下之憂貞吉之道也
上九剛明之極者剛則能斷明則能照斷則威必伸照
則罪不濫為王者除元兇以正四國之義有嘉嘉美之
功蓋獲其渠魁匪及其醜類功之善莫大焉○上經終

坎離陰陽之中也坎正北於時為子為夜之中而一陽
生離正南于時為午為日之中而一陰生故陰陽皆居
中焉為造化根本故上經始乾坤而終坎離貴其得天
地之中而為易之用也天一降坎中在物為水在人為
精精藏於體水積於淵之象也地二兆離中在物為火
在人為神神寓於虛火明於空之象也坎中為誠離中
為明明誠起於中易之妙用古聖賢之心學也

胡氏曰說卦言天地即繼以山澤即言水火風雷而又
終之以山澤相薄者有貴於不悖相射者有貴於相逮
惟通氣則兩言之不改然則上經首乾坤天地定位也
下經首咸山澤通氣也位欲分氣欲合故山澤合為一
卦又易八純卦六爻皆不應泰否天地相應故居上篇
咸損小男女相應恒益長男女相應既未濟中男女相
應故居下篇咸以少男下少女又應之至者居下篇之
首然則天地造化之始夫婦人倫之原也

咸亨利貞取女吉象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以
相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬
物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物
之情可見矣象曰山上有澤咸君子以虛受人初六咸其
拇象曰咸其拇志在外也六二咸其腓凶居吉象曰雖凶
居吉順不害也九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦
不處也志在隨人所執下也九四貞吉悔亡憧憧往來朋

從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌頰口說也

澤山形比氣通而體虛則外注也上說下止而剛靜則柔順也所謂交而得其正也咸感也不感則獨其何以爲咸故咸之亨以貞利取女也男女相感之篤莫如少止則感之專悅則感之至所謂誠然之情動乎天而不吝爲者止而悅感之德也男下女禮之正也人倫之始生物之本也故天地感以交而萬物化生聖人感以誠而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見情者天

易經增註 咸

卷四

二

雲隱堂

地萬物之生機動于不容已感則生不感則息非感其何以見之哉所以交象自拇以上腓股思脢頰舌無一不感者此以男女之至情而立象也蔡中郎協和昏賦乾坤和其剛柔良兌感其股腓最爲得之交象取靜不取動然亦不其啓動有不言言者蓋感則動動則應皆天地萬物之自然而推不致其躁以邪耳李卓吾焦弱侯能見此意象以虛字當咸最妙人心之寂而能感者虛故也虛則靈而感應之機神實則繫而感應之機窒故君子致虛虛者道之源也所謂何思何慮感而遂通天下之故男女得之則交以正而精神有專一之孚

聖賢得之應天下則思不出其位而屈伸變化歸於自然咸去心而言感有以夫爻言感取象於身拇足指所以脢也腓脛屬所以行也股隨腓而動也思者心也脢喉梅也動而迎飲食以嚙語則噎輔頰口也所以言也艮下爲趾兌上爲口心則職夫感者也男女之感近取諸身而因象以寓得失則爻與卦象不必合而利貞則一也○初六凡人有感而動則先見於足而拇其在下最前者故爲咸其拇拇所以履也而不能行志在外應九四也志在外而拇動亦其機之不容已者六二咸其腓則動而行矣艮以止感爲靜專故往凶居吉以其中

易經增註 咸

卷四

三

雲隱堂

故順則无害也陰而能靜順之道也九三九爲剛爻主艮在二陰之上其象爲股夫體靜而神交者咸之正也三之剛爻固欲止而初二莫之聽者往從其配也見配而動雖三亦然是以咸其股而亦不免於隨也以陽不自主而志乃隨人所執卑下矣故往爲吝或曰親迎非歟曰禮也此則取象以喻感也所以形心也九四心之位也所以感也故不言感而言貞貞則心止於符无心於感止而虛靜而正有自然之亨復何所悔故曰未感害也言未交於感之害也聖人於此欲盡人情又言動於感則憧憧往來不勝其擾朋從爾思繫于類而不釋

曰久非其位安得禽也六五恆其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也上六振恆

男女正位終身不易居室之常故恆繼咸恆亨左咎以貞也貞非固執不通利有攸往隨時處中故恆也柔言剛上柔下有序也雷風與巽而動剛柔應情通也故恆又舉卦詞亨无咎貞而言久於其道者見非其道未有能久者也道中則正正未必中故刻與躁不可久也正而不恆恆而不正不可久也恆矣貞矣陽從陰柔失義不可久也故齊家之難通於天下國家是道也天地所

易經增註

卷四

六

雲隱室

以久而不已也利有攸往終則有始剛柔之道常而變變乃通靜動相生日月貞觀久照而並行四時變化久運而歲成聖人剛柔動靜變化合中循環不息而天下化成皆久於其道也觀其所恆而天地萬物之情可見恆恆也所恆道也陰陽性情相交以正以順而生成不息一動於誠然而不容已中正以亨也苟非其至情久則厭矣象言雷風恆雷風至變也而剛上柔下剛出柔入陰陽正性變而不失其常君子體雷風之象雖酬酢萬變妙用無窮而其所立有卓然而不可易之體焉○初六陰性刻故初取巽之入凌浚井深入也初於位爲

下於事爲端於交爲淺又應在九四震性動而上非相合者乃以陰暗之質膠執自是不達時勢深以常理求之務爲削厲之行不留餘地人未有能堪者也天下有一種陰刻人遇事便深求自以爲是牢不可破世亦有稱之者往往无後彼自傷其生機天亦不生之故刻之禍甚於躁九二以陽居陰位中處下恆而中者故不著所以然但以文明悔亡從交見得象言能久中陽能久陽而居中能久中也巽陽得中應五有協贊之宜焉九三陽性剛故三取巽之躁又爲進退不果處上下之間當雷風之交動而无恆二三其德取辱之道也忽忻驟

易經增註

卷四

七

雲隱室

忿父不能安其子初正終誦友不能孚其朋雖貞亦吝又誰容焉九四以陽居陰非其位也震爲動爲大塗有猷象下巽禽象應初六陰虛不比師六五之應剛安所得禽乎恆於游陂恆非其道往何功之有六五恆其德貞執德不變可謂專一在婦道則可夫子位上居尊道以義制恩以剛制柔威權自主好惡不偏齊治均平皆是道也從婦小之債事大之化鳴曰莫大矣上六處動之極又位乎上夫靜爲躁君安爲動主安者上之所處也處上好動妄意要功一意振作以行其躁擾大无功言有喪也陰躁妄動必階之厲除九二而外皆久非其

道者也

三三艮下
乾上

遯亨小利貞象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也
小利貞侵而長也遯之時義大矣哉象曰天下有山遯君
子以遠小人不惡而嚴初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯
尾之厲不往何災也六二執之用黃牛之革莫之勝說象
曰執用黃牛固志也九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係
遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也九四好遯君子
吉小人否象曰君子好遯小人否也九五嘉遯貞吉象曰
嘉遯貞吉以正志也上九肥遯无不利象曰肥遯无不利
易經增註 遯 卷四 人 雲隱堂

无所疑也

遯卦二陰漸長四陽退氣以其爲退氣之卦故曰遯然
其時陰長而尚微陽退而猶勝君子以遯之道用其行
則亨小人在長而能貞亦利以剛得位而應陰尚有制
君子審時度勢以晦用明以柔用剛初若不見此之爲
退氣被之爲侵長照舊相與與時偕行遯也乃所以妙
行行也乃所以濟遯善藏其用行權志正強此之衰運
彼之進所以爲亨所以爲時義之大若消長才分一齊
便去聖人決不若是教人也孔孟是个樣子小利貞浸
而長言在下陰浸長上有四陽勢盛戒以利貞猶否之

易經增註 遯

卷四

九

雲隱堂

言貞吉也聖人於小人只到放肆時才不屬望若陰還
有制終是可挽回救正得一半肯遂罷手此三才所以
不偏重也崔後渠曰天下有山遙望之若相連及登山
顛山自山天自天何曾相及取義甚妙故君子待小人
詞令卑而不親笑貌順而不黨權勢遯而不爭言論和
而不同絕無壯於顏悴於色者其自待也非法不道非
禮不履其德既高其心自服其檢既密其伺自消不惡
者待彼之禮嚴者律己之道以此遯小人即可感小人
即可用小人當世道平陂倚伏是何等關係君子以此
持國家治亂安危是何等作用故曰遯之時義大矣哉
○初六非遯者以在遯之下猶尾然志欲上逼當陽之
強故厲戒以勿用攸往不往何災小貞利也六二陰柔
居中與九五應見人去已執繫之而不舍以固正人之
志如執之維之使不得解脫艮性止又爲指坤爻牛中
色黃小人處得其中尚知有君子而附之者故九五以
爲嘉而象辭以爲應也九三以陽爻主艮下比二陰原
與同體未免係戀故爲係遯如同體疾憊然艮性靜止
若能以陽畜陰爲畜臣妾有術以制之使爲我用消其
陵逼之心則吉蓋畜與係不同係則我爲彼係畜則彼
爲我畜委蛇駕馭小人在其包容中而不知若絳侯梁

公之於呂武制伏使不為變豈可使當大事哉劉之五以宮人寵遜之三以臣妾畜皆以能用小人為吉九四好遜言與初相應交好君子小人未有嫌隙之時便能知機善藏不昵情好用意在不即不離之間以行其遜使我的主意不忌於宅而默以用之此惟君子能之小人陰呢又無識無量不能然也九五受六二之應若隨九五孚于嘉者在嘉而遜主靜而正迹與小人伍而心不亂乎小人之羣不露形迹不動意氣養晦靜候用意在不激不隨之間要不失其志之正凡陰不至剝陽陽猶得畜陰以此也且以見正志之陽非六二之所能同

大壯利貞彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大

者正也正大而天地之情可見矣象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也九二貞吉象曰九二貞吉以中也九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大與之輟象曰藩決不羸尚往也六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

大壯陽壯也柔不能壯剛則壯剛而不動亦無以見其壯惟乾內震外剛氣發於上剛而動故壯也壯則戒盛故利貞大壯利貞大者正也大而正則不用其壯而壯乃大小人所以相安君子所以久盛國家所以持盈保泰皆此道也故以正為大而天地之情可見天地生機所以流動充滿於兩間皆順時而動行乎其所以當行正也正故不悖不害而四時亨若驕陽伏陰皆不得其正不正未有能大者也故象以乾之制制私以震之威威己非禮不動君子所以善全其壯也輔嗣曰未有違謙越禮而能全其壯者也故陽爻皆以居陰為美以不用壯為貞○初九以陽居下去震尚遠宜正而靜乃失其心之无他違時躁進為壯趾之象其征必凶雖有陽實

之子必致困窮也九二以剛居柔得中故居謙守正而吉以中柔嘉維則不九也九三以剛居剛過壯矣小人用壯恃血氣以逞其屬於法宜也君子不能容治之過甚遂欲以一網盡之如是則雖正亦厲有觸藩羸角之象羊剛物象九也上有震一畫當前藩象也從來小人之禍君子治之過嚴以正敗者多矣故曰小人用壯君子罔也言君子有以激成之也九四在三陽之前震之初宜進者也以陽居陰不極其壯故動而貞吉悔亡陰在前虛故藩決不羸坤為大輿一陽互其下為輿又震為大塗皆利往象蓋體剛用柔當可行之時而以鎮定出之以正為壯其壯莫摧故壯於大輿之輿尚往而吉也六五柔居剛柔中也四陽上進遇之而失其壯故喪羊於易夫以陰位陽又乘陽其位不當故不用剛而用柔一以巽順和易之德調伏眾強使羊无所用其觸蓋止動之方抑強之術以柔制強之善物也老子曰馳騁天下之至剛者柔也漢文帝以之上六陰居動極位亢而躁質柔而暗不能詳審時勢有羝羊觸藩不退不遂之象動之不審進退維谷若知難而慎審則咎不長矣震動能改又有此象總之四陽在內陽德正亨諸君子得志行道自是顯盛之時聖人反復諄切不過欲以善

成其壯耳故雜卦曰大壯則止言貞也言不可過也天道也人事也一也故初恃孚即以孚窮三恃正即以正敗二中則靜而吉四貞則動亦吉上以陰觸陽而困三亦以陽觸陰而困則大壯之戒動甚哉○神珠云壯以氣言正以理言天地之氣不正則為驕陽恆熯人心之氣不正則為暴戾恣睢必理氣合一方可言大故曰大者正也○大壯二月卦若三月爻便不稱大壯了
三三離上
晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也象曰明出地上晉君子以自昭明德初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也六三眾允悔亡象曰眾允之志上行也九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也
晉取明進二義坤臣道曰君象坤進上瞻離曰有諸侯享王之象離明下照坤土有天子下交之象坤附離取順離乘坤取柔柔進上行離也離之所以為離者柔也

離性本上聖人南面臨御以下有順麗之康侯上有柔中之明主主臣合道相得益章是以臣受蕃錫君隆晝接極盛之際會也蓋君德主剛惟晉不主剛以晉爲朝出之日故明而不虛燭而不察淑而不烈日之明不盛於滿盛於朝君之明不盛於剛盛於柔日滿則傾朝則升君柔則容剛則窮以離體明用剛柔乃善耳所以主臣柔中合德以九四不正之剛間其中而厲者即六五容之而愈覺其厲上九剛克之伐无咎而吉者即不可已之功而亦吝若曰文明順德之日不宜見此也周之成王漢之文帝以之以大有對看則日之麗乾麗坤

之未信泰然處之无所係累故吉无咎未受命孟子所謂我无官守則進退綽綽有餘裕也六二以柔順之德逢文明之君在亨進之位能居中守正不以進爲喜而以晉爲憂位大心小可以受庶馬三接之福於其君矣王母六五柔尊也言其王母同德也德合於君而君任之曰貞吉以順麗明也六三在下卦之上有侯象和順之德上下信之故上進麗明而悔亡志合道合視罔孚異矣九四以不正之剛系竊高位處離明之下負乘立見故有鼫鼠日下惟恐人見之象明主在上鼠技立窮子夏曰鼫鼠五技皆窮剛不中正之象也互艮爲鼠鼠剛在前味也荀子蔡邕皆以爲五技鼠能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能渡濟能穴不能藏身能走不能先人六五柔中之主下皆順從故悔亡失得勿恤者文明謙巽之主虛己任賢廓然大公絕無計功謀利之念以是往而有慶不獨主臣休嘉而天下被德禮之風應侯順德在柔嘉維則之主矣故吉无不利上九剛明之極有晉角之象維用伐邑治不順也危乃得吉吉乃無咎以貞而吝者失道化无爲之治而至勤兵征伐於文明之道未光大耳或曰此舉可少歟曰不可少也柔中之主自覺其吝而人亦惜其有此視大有有問矣○

晉以䷖鼠貞厲爲日下鼠伏畏明不敢動之象義亦盡於斯晉角柔極必剛物寬必犯天人理數之必至若大有則无是

三三離下坤上

明夷利艱貞象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也九三明夷于南狩得其大首不

易經增註 明夷

卷四

十六 雲隱堂

可疾貞象曰南狩之志乃大得也六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也明夷之道時與人爲之明夷地掩日時也君子不能違時而能爲時利艱貞自晦也惟能掩而不傷是明夷之道也是時也夜也紂之時也是道也就能用之用一卦之道者文王也用一爻之道者箕子也文王用一卦內文明貞也外柔順艱也晦其明明乃不忌以之夷以之拯以之順以之吉其用甚大所以蒙美里大難而紂無

易經增註 明夷

卷四

七

雲隱堂

所施其害此文王掩而不傷之道也箕子用一爻同體之疾不可去也共辱之衷不可白也盡晦其明與俱入吾存吾志焉紂之晦箕子偕焉箕子之明紂亦不能奪也此箕子掩而不傷之道也夫天則夜人則寐寐以養覺與時偕息若處夜而窮目以爭日是之謂不祥何利焉故變而不窮者易之道用而不窮者易之人君子象之以莅眾用晦而明養明於晦以爲體也藏明於晦以爲用也冕旒垂目難續塞耳示不用也用晦而明乃大若顯聰示明物得窮之矣此難以莅眾而况患難之中乎○初九在下无位明於去就者離之謙當鳥飛垂翼自戰也于行避也不食窮也有攸往主有言雖蒙議不恤也當三在且不食之象艮爲言也君子以明避晦義不食其祿也程子以太公伯夷辟居海濱當之六二處大臣之位當明夷之時文明之德暗主所忌夷左股大臣象也居者危須拯者壯拯用馬壯則問天之事也拯之者用晦以濟變處之者柔順以居心柔而恭淵而懿臣罪當誅而天王聖明順以則也言文王小心翼翼爲臣子之極則也吉凶中之吉蒙難而不傷也九三剛居離上與上六爲應有至明克至暗之象日上則出火上則然向明觀兵以救民水火則得其大首然緩其南

狩而不疾者昭其至正也武之恭行天討狩也勝殷殺紂大首也孟津遲回不疾也克相上帝寵綏四方得志也雜卦明夷誅也其是之謂耶六四與上六同體以臣則腹心也深得明夷之心意知其暴虐无道必亡天下不可有輔故出門庭而遠遁也微子不諫抱祭器歸周以之六五處坤暗之中近至暗之君而有柔中之德爲箕子之明夷利貞晦其明以存其志伴狂就囚晦迹也飲酒失度晦德也外艱志正箕子之身可辱志不可易跡可晦明不可息以其明在內而不露所以爲貞也上六暗主之象下五文明而晦暗主不明而晦失人君之則其惡貫盈故初登天後入地殞首以應天誅夷人者卒自夷耳終墜厥命宜哉○李卓吾曰彖象兩言明入地中明夷取不見天日世界昏黑之象上六一爻正言晦也登天者入地紂所爲失道不法不明而晦之象也夫天地有晦明之時聖賢與時偕行利艱貞盡晦其明也艱貞之道莫著於文王莫苦於箕子自初九至六四皆文王之事初九之明夷文之道繫也其象爲飛則垂翼傷也行則不食窮也往主有言讒也其被崇侯之譖而往者歟六二之明夷困於美里也其象則爲夷及左股不可不拯不可不用馬壯拯是爲順人心合天則也

易經增註 明夷

卷四

六

雲隱堂

故吉九三諸賢之所爲也獵禮大獸公之詩云獻獐於公九三獵取大首以獻於君不知者以爲疾知者以爲正也此闕天用拯之志所大得未易爲常人道也至六四而美里出矣以此人君左腹獲君心意始得出門庭而成生還之事下三爻地下之日四爻出地上向之受傷至是始出也合四爻看文王之明夷則所謂利艱貞晦其明者具見之矣當其明夷雖以聖人不免入地下及其艱貞而用晦雖至暴可以獲心意而出地上熊南沙曰大難天下之難內難一家之難大難外難也惟外難可用晦入用晦出若內難則出不得入不得真難矣

易經增註 明夷

卷四

九

雲隱堂

晉習鑿齒曰後天圖南為離方日南至則入地為多離
坤遭為火田殺賦之象古者田得獸皆以首計之而上
獸則公獻於虞旗之下故為得其大首○王義之曰入
于左腹獲心意為人臣代君行間諜匿情之傷如伊尹
往來於湯桀之間又似項伯之於項羽沛公皆其類也
合觀之三爻於文王合○胡雲峰曰美里演易處之甚
從容可見文王之德伴狂受辱處之極艱難可見箕子
之志此一時文王因而發伏羲河圖之易箕子因而發
大禹洛書之易聖賢處患難身繫斯文之重不獨明一
時而且明萬世也

易經增註明夷

卷五

二

雲隱堂

易經增註卷五 下經

越州張鏡心晦臣甫學

子清編校

同里陳聖俞授梓

六世孫 玉輔重刊七世孫 金管校字 金繼全校

三三 離下 巽上

家人利女貞象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正
天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄
兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣象曰風自
火出家人君子以言有物而行有恆初九閑有家悔亡象
曰閑有家志未變也六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二
易經增註 家人 卷五 一 雲隱堂
之吉順以巽也九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象
曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也六四富家大吉
象曰富家大吉順在位也九五王假有家勿恤吉象曰王
假有家交相愛也上九有孚威如終吉象曰威如之吉反
身之謂也

家人一家之人父子兄弟夫婦在焉而言利女貞者夫
婦人倫之始閑門風化之源丈夫有四方之志門內則
女德要焉故天下以國為內國以家為內家以女為內
風首關雎刑先寡妻淑女正位而內政齊聖人牀第肅
而一家之教行又卦以長中女成故言利女貞象言女

正位乎內男正位乎外二五也家以父母爲嚴君四與上也天地之大義正則妻綱在夫家人之嚴君立則父爲家統蓋女之正在男男之正在父父之正以身身之正以言行行可以歸天下而不可以歸一家一正家而天下定化之自內而起也故風自火出風之自在家也明於內則順於外處家之道也文中子所取於明內齊外之旨也君子言必有事行必有常樞機審則身誠家正發邇見遠以御於家邦皆是物矣是卦也以巽離二女處二四陰爻爲正而上父初子父子正也二婦五夫夫婦正也上父四母父母正也五兄三弟兄弟正也

易經增註 家人

卷五

二

雲隱堂

長四中二女之尊卑正也家人陰陽上下之得位莫不有善焉者故彖指言之而六爻皆吉也○初九以陽剛之明處家人之始有防微之遠慮焉蓋教在初法在始家潰而後嚴之志變而後治之悔矣初九防微杜漸當志氣純一未變時而閑之則將來無傷恩敗義之嫌故曰教子嬰孩教婦初來內則曰男女不親授受叔嫂不通乞假男女不同移架外內不共廁不共漏浴七歲男女異席姑姊妹女既嫁而反男女不共席而坐婦女晝不遊庭夜行以燭無燭則止內言不出於閭親老庶弟聽於長兄介婦聽於家婦母專行六二以柔順之令德

易經增註 家人

卷五

三

雲隱堂

位壹內之正範以陰從陽無所專成惟中饋之事而已蓋婦遂事則僭牝雞而身與夫俱殲婦不職則傲垂桑休而國與家俱亡孟母云婦人精五飯幕酒漿養舅姑縫衣裳詩曰無非無儀惟酒食是議順柔也巽卑也以承夫也貞也九三在內卦之上爲家之長以陽居陽過剛不中治家太嚴有嗃嗃之象嗃嗃嚴而烈猶火然又壯厲聲以嚴勝也家人近習易昵以義勝情雖悔厲而吉若以嗃嗃爲厲而婦子嘻嘻則耽於逸樂失家之節任情敗義而潰矣終吝六四婦位之尊有母道焉主家政於內者以和順之德居有相之位內總壹範以協夫家之散睦家道必昌也飲食祭祀必虔米鹽醢醬必節蠶桑女紅無曠如是則內外賓宗之用裕矣記曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也九五以乾之陽剛處巽之中正正人正家以正天下者不事整齊約束一以中和之德感格其家人以義則正以分則明以志則同以恩則篤合一家之夫婦兄弟父母皆太和所蒸徹故睦之至交相愛交相成敬著於德家人其順矣乎又何恤而不吉耶其文王之爲君而妃太妃父王季母太任子武王婦邑姜者耶故詩歌之曰刑于寡妻至于兄弟以御于家邦言交愛也仲尼曰無憂者文王言勿恤也上

九君之上其文之王季耶九乾剛故威上巽極故乎以
家之至尊修身于上建厥表儀言有物行有恒正倫理
篤恩義表遜讓杜比昵正心之化孚于一家人則不肅而
治不嚴而畏威如之吉其家道之成矣乎反身齊家之
本風之自始此

三三 兌下

睽小事吉彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不
同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事
吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其
事類也睽之時用大矣哉彖曰上火下澤睽君子以同而
易經增註 睽

卷五

四

雲隱堂

異初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎彖曰見惡人以
辟咎也九二遇主于巷无咎彖曰遇主于巷未失道也六
三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終彖曰見輿曳位
不當也无初有終遇剛也九四睽孤遇元夫交孚厲无咎
彖曰交孚无咎志行也六五悔亡厥宗噬膚往何咎彖曰
厥宗噬膚往有慶也上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張
之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉彖曰遇雨之吉羣
疑亡也

睽性志不同為離為疑是世道人情窮則睽之時也其
卦才猶得小事吉者說而麗明不為邪也柔進上行體

易經增註 睽

卷五

五

雲隱堂

則明也中而應剛未全弱也未可大事以調停小事尚
得吉耳當睽之時只合如此然天上地下而化育之事
同男男女女而相應之志同萬物區別而應求之事同
理非不可合而事非不可濟也君子處睽之時行濟睽
之用其道欲舒欲宏欲婉欲定欲孚欲和卒之睽合事
定始見亨否濟變之功彖贊其大者見此等時此等用
造物之窮可通而三才之功並重皆從深心婉曲含容
中得來非於此時行非常之原也故彖與卦詞小事吉
原合非有異也彖取同而異蓋天下之理原同也而用
與時行事隨地起剛柔可以互濟經權可以並行在同
而異乃所以同也離兌同出於坤而上下性異用得其
宜未始不相濟也李卓吾曰人苟惟同之知若是必睽
人苟知睽之不得不睽若是必同○初九以陽居陽在
兌為悅其度舒以宏故悔亡所謂元夫也與九四相應
皆乾乾為馬離上不能向內故有喪馬之象初九則聽
其去勿逐須臾定自復合睽以舒不以急相如之感廉
頗子儀之安光弼用此道也九四陽日能焦澤猶惡人
之能相害者初九不以避為避而以見為避如子見南
子孟解叔敖陳寶弔張讓用此道也合睽以宏不以禍
古聖王所以化姦惡為善良革仇敵為臣民者由弗然

也九二剛中之臣也以下遇上以剛遇柔在睽之時有難直行其志者委曲求合遇主于巷若非所由之正而志貞行權乃聖賢達節之事非狷介一節者所知惟二之才剛得中足以行之无咎者在睽之時爲无咎也睽遇主于巷習坎納約自牖皆是旁行而不失夫正在險難睽睽時然耳六三以陰居陽位處不當而秉承又介二陽之間上應過剛之上心疑目眩若見其與在後而爲二所曳牛在前而爲四所掣仰受傷於上其人天且劓者人心懷疑意見橫生原非實相疑甚則解睽極則合終遇剛而得應也天剝鑿其額則截其鼻也九四無

也載鬼一車懼果已也先張之弧疑爲寇而害之後說之弧又覺其非寇而親之也疑情所結怪妄橫生其實事也有疑則諸境現前疑已則諸妄消殞故匪寇婚媾往而遇雨則吉睽則疑和則釋也睽卦雖正應亦睽以不得陰陽正位也而二陽相遇又善非常例之可拘。古聖君賢相所以卓立於危疑震懾之中山岳其手裁淵海其識量不波不靡至誠不動卒之事定功成人心宴如也乃見睽之時用之大。坡公曰九二不比六三使六三疑其曳輿故爲虛膚以六三爲九二同體之膚也解亦慧心。回翔往復白文看得睽疑卦也何以疑

又疑九二之比三而不敢前故告以厥宗噬膚三也
往又何咎三與上應又特地生疑三見二四之爲曳爲
繫上之爲天爲剛上若見三之爲邪爲崇張弧說弧皆
不正之疑空中夢想也卒之相得釋然所以君子用以
合睽惟寬舒爲大耳

三三艮下
三三坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉象曰蹇難也險在前
也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其
道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時
用大矣哉象曰山上有水蹇君子以反身修德初六往蹇
易經增註 蹇

卷五

九

雲隱堂

來譽象曰往蹇來譽宜待也六二王臣蹇蹇匪躬之故象
曰王臣蹇蹇終无尤也九三往蹇來反象曰往蹇來反內
蹇之也六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也九五大
蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也上六往蹇來碩吉利見
大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

蹇難險阻之義其象爲足蹇不前外險內止有見險
能止之義故利貞利西南坤也坤平易其德安貞東北
艮坎之方險也人欲濟險須立於險之外措身安貞之
地以觀險之所在則事之可否勢之近遠時之消息往
乃得中而有濟若冒險以進其道先窮又何濟焉故見

易經增註 蹇

卷五

九

雲隱堂

險能止非不往也有待而往也故爻中或用智或用愚
或自立或依人或君得朋或臣見君當蹇之任無所往
無所來貞以濟之在蹇之外往則蹇來則利貞以待之
其靜也審其動也慎正己正人反身修德即極大作用
極大道理皆從靜正貞固中出所以濟時所以善用若
處險之中而恃才躁動又何足以與於蹇之時哉六
爻陰陽得位皆同心共濟又六爻不言濟險之功以靜
正出險即功固不必有非常之原才華之見也象說未
一總之山險矣山上有水更險君子無時不自修而處
患難險阻之中更時時事自反責己不責人一語是
聖賢極地德修則物服德大則應至六爻皆此義所謂
貞也○初六逢難之始在下無位進則難其殃退則保
其譽宜靜養以待時明哲之用也獲譽於亂世不若無
譽之安若名可聞身不可見則亦申屠蟠管甯之流也
六二與初三四上不同彼四者或遠或近皆視其勢之
可否以爲往來獨二有應於五主臣之義深矣主憂臣
辱主辱臣死以君之難爲己以己之身還君之難履危
備嘗艱阻守中蹈信晦迹行權成敗利鈍皆所不計此
忠臣之貞節君爾忘身故終得濟險而无尤也九三爲
下卦之主有濟時之才而前有重險未可有爲往則逢

蹇來反尚安其位蓋下二陰在多難之日不能自立反則二陰恃之以安乃德望隆重之臣進無其時反而靜守以其身繫屬人心者其所關正非淺鮮也六四才弱處險往既連險來與三連尚足共濟以九三位實該陽剛之才依與相輔耳九五以剛中之君膺大蹇之任正邦之大人也憂勤足以格天薪膽足以勵眾剛陽貞固懋修厥德足以動中機宜豪傑景從策力畢舉正象之所謂利見者此主蹇之君濟時之幹蹇之所以貞而吉恃此爻耳上六處蹇之極險極將通然而擾則難長靜則難終故往蹇來與三應而寬裕處之與內剛合志內

易經增註

卷五

十

雲隆堂

得則外順險可夷難可出矣故利見九五大人以收濟蹇之功夫朋來則上下之朋皆來獨上六言利見者以其時則可也總之此卦之用以反修用一貞字有許多大涵養大經濟括在裏面非淺薄德可望也。屯以內動外險為經綸蹇以內止外險為修德其處險之道若動靜分然屯見而不失其居則朱嘗不利貞也所謂用殊而體一也

三三坎下
三三震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉彖曰解險以動動而免乎險解利西南往得眾也其來復吉乃得中也

有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉象曰雷雨作解君子以赦過宥罪初六无咎象曰剛柔之際義无咎也九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也

易經增註

卷五

十一

雲隆堂

宜多事時當有事則速用其權及早圖之無使滋蔓夙發晨也震初陽夙象卦詞兩吉已括大變六爻之義蓋險難初解宜施澤於眾坤道寬平簡易往則得眾來復吉者不大聲色相安於無事之天有攸往夙吉者解難貴速時至而動應如發機敏則有功也總之此卦在天地為雷雨沛作陽勝陰之時在人為屯否既出君子乘權之時其最要莫大於解小人而一切小事細過俱宜以寬大待之夫小人禍之本也漢唐之祚不訖於曹朱訖於閹宦宋之祚不移於敵人移於王呂誰謂去小人非解之第一義哉而小人固未易去也罪未形而輕發

喪功時已至而重發亦喪功以小人之邪媚爲狐依附
爲揭尊悍爲準一不審時當機而禍且隨之矣故無事
求功者擾則無難宜靜得時之中待敗乃救者失則止
變宜速中時之機繫曰君子藏器於身待時而動何不
利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也則
解之時可思也王輔嗣曰解之時非治難之時故不言
用理盡解之名故不言義則君子之處解又可思也故
象以赦過宥罪當之過誤也不赦免非仁也罪故也疑
惟輕止於寬減則合義也難初脫之時與天下更新持
大體於上西南之政也○初六以陰居下无位在坎之
易經增註 解

而信矣六五柔順中正而在尊位爲解之主應二比四
與陽德之君子相維繫固結則正氣勝邪氣自消有解
之道非必用驅除也解之靜正而吉者雖小人亦服其
正大寬平而退聽矣出許衡讀易私言甚合高景逸亦
曰君子相維則有解矣未有君子之交不固而小人退
者上六位則公也視六三墮隼也居動之上爲解之極
解荒悖而除穢亂者成器於身待時而發故獲之而无
不利也九二上六爲君任解之事所謂有攸往以也以
解爲解也六五君也以用君子爲解小人之道所謂得
中也以不用解爲解也君子處解之時隨時而動獨細
急大而持之以貞其靜也審其動也幾時哉時哉天人
一而已矣○解分也散也在天爲解陰滯沛雷雨之時
陰滯散則草木生時也在君子爲解陰和釋幽滯之時
陰邪散則膏澤流亦時也時未至則藏器以待時既至
則成器以動聖人不能違時不失時焉耳故曰解之時
大矣哉若治難之用則莫大於睽與蹇矣

三三兌下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往損之用三三兌下
曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有
攸往曷之用二三三兌下
三三兌下
三三兌下

益盈虛與時偕行象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也

損象山澤澤動則損山山傾則損澤以損下則上下俱損也然卦德則下說上止上止則不過損於民下說則

易經增註 損

卷五

古

雲隱堂

樂於益上此孚之道也夫損下益上非王人所得已損剛益柔不以消剛損下益上不以盈上此段不得已之心孚信於民則大吉无咎中正之道可貴之永久而不變以之攸往物無拒也子來終事何往不利然上之不得已而損下者非以自奉也曷所用二簋可用享損之時享猶不敢過則所以自奉者可知矣古享禮八簋盛矣四中二簡坎之時以一簋一尊又簡矣損自泰卦來損乾之三爻益坤之上爻是損從三上兩爻得名也艮爲陽兌爲陰陽止於上陰順而悅損下益上以民奉君以理之當然動乎情之自然故曰道也象於損有孚

加一而字其旨雖然又三言時者見得損之道因乎時

二簋應有時時可損而損也在凶年不祭肺施之萃則非在坎離貳尊益施之鼎則非聖人之損用亦有道焉天地之道不過盈虛盈者損之虛者益之與時偕行乃適於中然則損之時三陽在下下當其盈三陰在上上當其虛損三之實益上之虛理之正事之宜時當損而損豈損民之不足以益上哉象以之懲忿窒欲忿生於怒剛惡也象少男欲生於喜柔惡也象少女欲慾忿如摧山室欲如防水損之又損則君子之處奉養可知也少男少女象出○初九陽剛居下性悅志順以君事爲王右軍窮微

易經增註 損

卷五

五

雲隱堂

已事遄往以益之无咎之道也然不自失者方能益人又當酌損之合乎宜然非徒以順爲益也尙合志一體之誼下上交而其志孚也九二剛中大臣上應柔謙之主屹然以中爲志持正道以益君之德者制賦則用厚民生明國體於下無秋毫之損而於上有邱山之益中以爲志以德相成益之大者也六三損下以益上乃卦之由成者其時則天地盈虛之時其道則天地氣氤男女構精之道天地男女之道兩而已矣兩則一三則雜一則中三則盈化生之道以兩而成故三人行則損一人一八行而上則上來而爲友兩也所謂交也時也理

也數也一則必兩三則滋疑損益乎其弗可易也六四以陰居陰柔不中而為疾虛已求益能使初陽速來助己而損其陰柔之疾則剛柔合志而有喜矣此能自損以求益者也六五以柔居尊謙損之至江海處下百谷歸之無心求益而益者至故或益之有孚之道也人用其力事竭其功智者慮能明者慮策弗能違也言十朋之龜足以盡天人之助也損益時行天之道也福謙喜謙天人不能違也故元吉上九居卦之上用益之極而思以益下然損之益小弗損之益大惠而不費所及者廣上益下之道也故无咎正吉利有攸往得臣民之心

易經增註 損

卷五

太 雲隱堂

以天下為家何家焉上六志願乃大得也○上下經陰陽各三十畫然後為泰否為損益損益感恆之反也二少之情感極必損二長之正久極必益又損益泰否之變也王子雍曰純乾過剛純坤過柔損剛益柔六爻得中故吉也故剛已損矣其諸陽爻之益柔也欲其勿損損則不及矣柔待益矣其諸陰爻之求益也欲其自損損則致中矣○班固食貨志元龜每長尺二寸重二千一百六十為大貝十朋冉龜甲緣也每至也度龜背兩邊緣尺二寸也兩貝為朋朋直二百一十六元龜十朋故二千一百六十也又公龜九寸直五百為壯貝十

朋侯龜七寸以上直三百為幺貝十朋子龜五寸以上直百為小貝十朋是為龜寶四品貝有大壯幺小不盈寸二分為漏度不得為朋○損雖以三上兩爻成卦而六五九二卻是卦之主爻所謂有孚可貞之道二爻得之也故有以損為益者三也有勇於奉公而不可過者四也有以弗損為益益乃大者二與上也有自損以受益者四與五也總之損之道貴中與時偕行而本於乎固非一於損而使下虛上盈者名卦者存損下為損之戒而慮損者有自損留餘之實故六爻皆善○九二剛中以靜正為益若往而為卜式柔孔之益凶孰大焉以

易經增註 損

卷五

七 雲隱堂

九二悅卦故戒○楊敬仲曰物不得剛柔之中皆疾也偏剛忿疾也偏柔欲疾也四之疾全在柔以初九之剛益之則其疾損而有喜矣陰柔之勢常失之緩故虛已求益過則无咎○王子雍曰上祐得天也得臣得人也五以受天下之益故言十朋之龜上以益天下之人故曰无家蓋上九因六三之損以成益以天下利養天下人惠而不費道之大者

三三震下

益利有攸往利涉大川象曰益損上益下民說无疆自上天下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行象曰風雷益君子以見善則遷有過則改初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志也九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也上九莫益之或擊之立心勿恆凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

易經增註 益

卷五

六

雲隱堂

益象風雷雷震則益風風怒則益雷以益下則上下皆益也損上卦之四益下卦之初下以動求上以異接民說而廣上大而光天下無事則下令於流水之原天下有事則涉險如夷途矣中正有慶二五也陰陽有共濟之吉木道乃行震巽也利涉有舟楫之用益之吉道也再言動而巽者見得動而益滿招損也動而巽則德崇業廣日進无疆天施一陽於下地賴以生則品物咸亨其益无方所以盡卦之義也凡益之道與時偕行損則有時而損益則無時不益以震巽天地發生之時也與時偕行其益日進而無方也君子以風雷自厲遷善若

易經增註 益

卷五

九

雲隱堂

風速改過如雷迅吳幼清曰六子皆益物然水火山澤結聚萬物雷以動之風以散之則能增長故於風雷尤見其益荀慈明曰見則遷有則改可謂勇矣勇莫神於初機初之不斷後乃無及震巽一陽一陰之始生所謂機也初機審而以風雷之氣行之遷改之善者也○初九一爻乾所施於坤而成震者堯生物之樞以益下者當四初未易有否之象乾坤始交而爲益則轉否爲泰實惟此時苟不大有作爲如均田制賦建學飭紀設官分職蓄眾設險何以爲民永賴陽爲大震爲作計謀建猷開天下以無疆之益故元吉无咎以下民愚賤不能自厚所事非剛自上來大爲振作不足以益下也卦之損上益下正在此爻六二以柔順之大臣處下處中虛中受益者夫滿則不受虛則物來或益之其益无方也十朋之龜弗克違言應也而六二惟永貞其虛中之心以承君志故君用以克享上帝當天心而有吉慶也書曰惟尹躬暨湯咸有一德克享天心六三凶爻益之用凶事荒政也周禮大司徒以荒政十二聚萬民遺人掌縣都之委積以待凶荒蓋凶年民飢上必從而益之用凶事雖專且速而无咎以平日慈愛之心乎丁上下而拯溺救焚行得其中用圭告卒事何咎夫委積原以備

因以取之民遷民乃民固有因以予之耳周禮珍圭徵
守以恤凶荒珍鎮也六四近君大臣處巽而以身益民
者古者民不安其居則遷國以益下也盤庚太王其證
也六四以上乾移下坤遷國之象也以中正益民之行
告公從上巽下順利用為依民遷國民者國之本也不
重宗廟社稷之遷凡以益下為志也九五陽剛中正之
君誠心益下有孚惠民之心不必更問蓋孚不在施濟
而在惠心以心孚則以心感故元吉而下皆孚感我德
則我益民之志乃大得也蓋有孚而以惠心則孚不待
問矣惠我德正有孚也與六二正所謂中正有慶也上

易經增註

卷五

三

雲隱堂

九處益之上亢而自私又巽為不果有立心勿恆之象
以專利為安以損下為易以求下為得無恩於民則民
莫之與也莫之與則擊之者至矣上當益下而反曰下
莫益之偏於自利之詞也自外來則上九招之權可恃
乎○孔子讀易至損益喟然而嘆子夏避席曰夫子何
嘆子曰自損者益自益者損吾是以嘆也子夏曰然則
學其不可益乎子曰否天之道成者未嘗得久也夫學
者以虛而受之昔堯履天子之位猶允恭以持已虛靜
以待下故百載而愈盛迄今而猶章昆吾自滅而滿意
故當時而虧迄今而愈惡是非損益之徵歟○益利涉

大用初用大作二用享帝三用凶事四用遷國皆大利
益故益以興利○繫子曰君子安其身而後動易其心
而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動
則民不與也慎以語則民不應也無交而求則民不與
也莫之與則傷之者至矣易云莫益之或擊之立心勿
恆凶

三三乾下
三三兌上

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往象曰
夫決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也
孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所倚乃窮也利

易經增註

卷五

三

雲隱堂

有攸往剛長乃終也象曰澤上於天夫君子以施祿及下
居德則忌初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎
也九二惕號莫夜有戒勿恤象曰有戒勿恤得中道也九
三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎象曰
君子夫夫終无咎也九四臂无膚其行次且乘羊悔亡同
言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也九
五莧陸夫夫中行无咎象曰中行无咎中未光也上六无
號終有凶象曰无號之凶終不可長也

夫以五陽去一陰易耳而卦者危思警戒之詞不一
豈一陰乘高勢則敵窮則噬君子不敢有易心焉不恃

剛之健濟以兌之說然後小人可決去而天下國家可
和平而無事也揚于王庭聲罪也以信著令使服也然
不敢以小人之微而忘戒也危乎其危有厲心焉蓋君
子之決小人非私也告自邑用人心之公惡使之退而
屈志原非與異己角也不利即戎恃壯則敗利有攸往
正盛斯屈矣彖言健則不怯以容其惡悅則不驟以激
其變故決而和非有怒也小人不可居上天道也順而
去之一出以至誠兢業之心又何怒焉怒則我已爲小
人矣然則夬之道公而大嚴乃和行之以危其道乃光
夬之善者也君子觀澤天之象知其必下因而施祿及
下法天澤下有何可利若以爲德而居之是有其善也
公而私之道所忌也然則君子退小人於下使有可安
而不敢居功其孚慎之心可知也○初九當夬之時居
四陽之下進象也乃決然行四陽之前前進之象也銳
意躍進居下用壯其不勝宜矣凡咎以背於理爲咎此
則以不量力爲咎不勝之理在往前也譬之布衣論權
臣匹夫發大難不能退小人而爲小人所傷是也九二
當夬之時剛而居柔能得中道不恃其剛故能憂惕呼
號以自戒備而莫夜有戎可以無患也嗚呼君子決小
人而常防小人不測之禍所謂有厲也夬可易言哉二

爲地位變離爲日在地下莫夜也又離爲兵戈戎也皆
小人象也備小人乃可以去小人也九三重剛夬小人
而壯於面凶道也君子之決小人亦在乎心耳誠有去
小人之心決而又決雖獨行遇雨若濡於小人而不以
爲辱取愠於君子而不以爲避五陽中獨三與上應故
云獨行兌爲澤雨以比上六心夬夬而面目相合所謂
決而和也比夬夬臻厥成而天下宴如矣終无咎初不
白白而卒乃信也九四以剛居柔不中不正圍而不斷
在兌下而乘剛爲臂无膚行次且之象然兌爲羊四羊
之在後五羊之在前若與五牽連而進以上行其夬則
悔亡而無如四之聞言不信也蓋以剛居剛而不能與
眾正同心也變坎爲耳病有不聰象九五以陽居尊爲
夬主而近與上比如覓陸在五陽之月受陰氣而生人
君之而不覺者必須夬大致決勿累於私則行得其中
而无咎五與上同體又悅性能以健而悅行其夬則不
失其中而初心相比則其中未光明也本草莧馬齒最
難燥節葉間有水銀每十斤水銀八兩主目盲醫利大
小便煎膏塗瘡傷商陸除腫毒又有如人形者邪術爲
章柳神者用之皆感陰氣之多而生者皆澤草也上六
小人居窮極之時羣類已盡無所呼號終有凶數當退

弗能長也夫以五陽之盛決已窮之陰而君子之凶咎不常者三三之惕三之濡五之未光何其難也下三爻乾體則戒其用壯上二陽爻兌體則又病其少剛然則去小人舍中何以哉○觀象人身出腹中之物皆在於腎腎從殿殿者後也凡易中言腎皆坎也坎為清洩腎象也故婦九三變坎曰腎困下卦坎初六曰腎此爻變坎亦曰腎乾一兌二為腎此爻變坎則不成一二矣故無膚兌為毀折亦無膚象又乾為言下三陽之言也變坎為耳病聞言不信之象也所以困卦亦有聞言不信之句蓋變坎則性情險健乃傲物也故聞言不信○溫易經附注大

卷五

雲隱堂

婦九三變坎曰腎困下卦坎初六曰腎此爻變坎亦曰腎乾一兌二為腎此爻變坎則不成一二矣故無膚兌為毀折亦無膚象又乾為言下三陽之言也變坎為耳病聞言不信之象也所以困卦亦有聞言不信之句蓋變坎則性情險健乃傲物也故聞言不信○溫

三三乾上

婦女壯勿用取女象曰婦遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉象曰天下有風姤后以施命誥四方初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也九五以

杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也復名卦正姤取遇者何以陽氣發生盛大人物忻悅忽然一陰生非所望而值之故曰遇此義朱子取得好故遇者陽遇陰也象言柔遇剛原始要終主陰也陰隨也主則壯矣如以一女遇五男又女先男不正而壯非貞順之道駸駸上進乘權而又比暱之是與長也將不復可制矣此聖人早見豫防為將來計也若論陽氣暢生之時一陰初來乾終坤始天地相遇乃亨嘉之會生息繁衍於大夏所謂萬物相見於離品物皆著見而章也

卷五

雲隱堂

剛遇中正者九居二正位於下九居五正位於上主臣同德有位有時以中正遇陰是陽道居尊下行何事不可為故其道大行也莊子曰一女遇五男既不可取天地匹配則能成萬物蓋女遇男不正男遇女正也可見陰雖內而微陽雖外而盛成天下之物者甚大此時與義之可幸也陽雖盛而勿恃陰雖微而可虞防堅冰之漸者關係更大此時與義之不可忽也故又嘆姤之時義之大明以挽回之責望君子矣大象施命誥四方天以風鼓萬物后以命告四方皆取諸巽中正之道以巽行之其入人也神矣卦中諸爻所以陽遇陰言包言含

巽也以其大也乾道也陰遇陽言繫言牽巽也以其柔也坤道也陽能包陰陰則牽繫不釋可不為害矣。初六一陰始生勢微而進有以繫之則止梃收系繫也金匱上之孔用金也巽木也繩也九二金也金梃指二也九家易云繫繫於梃猶女繫於男安於所繫則正而吉往而敵五陽之盛則凶立見矣然方長之陰不安於下巽得坎半體為羸豕豕豕雖弱性陰躁中心常有踴躍不靜意則所繫之可不慎乎九二陽剛居中能以容畜之道制陰下比於初為包有魚之象魚陰物也能包而畜之則魚為我有矣一陰者五陽之所欲也五陽者一陽經增註

剛中正姤之主也用二包初猶以杞包瓜瓜蔓陰也杞木陽也瓜熟善潰枸杞庠柔而能久杞在瓜上籠而包之瓜蔓雖善附杞不授以可攀包之善者也九五君道不自用用剛中之臣制陰豕之性不以決而以包妙用不露故曰含章靜以制之待陰之自天而墮猶瓜之時至而落於蔓者凡此志不違天以靜制動動有時而窮以大容小小有時而盡不舍命乃以用命也或曰陰長陽消天之命也陽何得而隕之曰不然避不厲尾乎否不羞三平觀不醜二平剝不凶初乎消長之道遠則世計近則歲周小則時移君子挽回有道安見不可待乎

上九剛在上則角居卦終則窮經執自用以是為遇其吝可知蓋陽不能包陰九則吝矣不吝之則時之窮是亦有天道焉聖人固原之矣。月令午律養實是月日長至也。極君子掩身齋戒定心氣。防陰疾也。百官靜事無刑助陰勿用火南方陰也以定宴陰之所成。靜故曰宴可想也。包陰之義

三三兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

其所聚而天地萬物之情可見矣象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也上六齎咨涕洟无咎象曰齎咨涕洟未安上也

易經增註 萃

卷五

云 雲隱堂

萃上下聚也聚之道主通隔而不通何名爲聚故王者以之假王廟凝神合漠萃以祭爲大也天下以之利見大人遵道遵王萃以得主亨也蓋大人正位九五剛中而應上萃下與下之萃上皆出於正故利也若勢集利附豈能久哉惟有元永貞之孚則下順上說其道大亨故王者躬受天命爲天地神人主順時舉事合萬國之歡心聚九廟之精神用大牲備物也吉則受福神祐也人附神祐何往不利上下聚則可以集事也可見聚之道以和聚之和以正正則同同則一一則聚矣天地聚而陰陽和萬物聚而熙攘成世道豐盛百物富有主臣合道上下交孚蓋天地萬物之情通於咸久於恒正於大壯而亨於萃至萃而天地萬物之情達矣惟盛也故

易經增註 萃

卷五

云

雲隱堂

聖人貴未然之防焉除戎器修敵愾備而聚之以備不虞安不忘危也○初六上應九四孚也陰柔之性不能固守不終也乃亂乃萃比於二陰志亂而忘聚也質本陰柔急於求聚方寸已亂不暇擇也若呼號正應而萃於四則一往得聚有握手之歡又何恤焉故无咎六二坤位中正大臣之道也與九五正應引初與三同類之陰以萃於五則得君臣之義吉而无咎孚乃利用禴者禴樂祭也王者作樂以薦祖考必合萬國之歡心二引初三萃上則上下交孚四海之內各以其職來王順而助祭是乃利用禴也周禮大宗伯以禴夏豐秋嘗薦新冬蒸物備夏陽氣盛矣物易腐其享以聲爲主盛薦音樂以達陽氣也坎爲律又爲耳主聽又坎爲黃鐘之本故取作樂象卦爻兩言祭者坎爲官巽木宮闕象坎爲隱伏鬼神象坤牛象兌羊象皆牲祭義也六三陰柔不中與上無應故有萃如嗟如無攸利之象若往而比四萃五雖小吝而无咎四五剛而說三往則順而得主互卦成巽也九四近臣處多懼之地下比三陰爲眾所歸非其位而得民心咎之道也以其體兌能都率三陰順而萃五必大吉无咎者有伊周之孚則可也二位中直言无咎在二陰之中正應而孚屹然不變大臣之表而

易經增註

卷五

三 雲隱堂

直行其道者四位逼震主而疑故言大吉无咎須謙貞
巽順達於上下有而不居以歸之君能用大者得之九
五以陽剛居尊為萃之主天下望而聚焉故為萃有位
剛中而應固无咎之道也或有未孚則修其元大永終
貞固之德則無思不服而悔亡矣以德位之萃而有未
孚則其道未光反而修德如舜之誕敷文德以格有苗
則元永貞之心通神明光四海萃之大而盛莫加焉上
六當萃之時處上獨立內無應與危莫甚焉齋咨涕洟
懼禍之深不敢自安知危不危則亦可以无咎也○此
者聖主初興羣陰附以立功之時故言原筮不富方來
易經增註

三三三
坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉彖曰柔以時升巽而順剛
中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也
象曰地中生木升君子以順德積小以高大初六九升大

易經增註

卷五

三 雲隱堂

吉象曰九升大吉上合志也九二孚乃利用禴无咎象曰
九二之孚有喜也九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也六
四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也六
五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也上六冥升利于不
息之貞象曰冥升在上消不富也

升進而上也升莫妙于木木之升自然而不可強不自
知其生人亦不見其升卒之陵霄千雲芽變可以成高
大順故也順則積以漸聖功王道備此矣下三爻木氣
得地氣而升人見其升蓋木土相得相信在人則上下
道合而志同故升也巽之德主孚所謂允孚無疑也上
三爻地氣附木氣而上人不見其升蓋地道以百昌之
怒生而蕃變君道以眾賢之上集而光昌故升也順之
德主貞所謂用亨貞不息也故柔以時升漸也初之大
吉是也剛中二也應上應之也六五大人也用見升也
主臣合道慶賴大也南征前進向離出治其志大行也
總之下卦升也上卦受升也惟受升故其升也冥至冥
則其升也至矣聖功純一不已王道篤恭不顯故木以
柔而剛巽德達於高大地以貞而運順德進於无疆臣
之見大人而晉離明以孚信著久大之業后之敦純一
而達天德以不二成不息之化雜卦曰升不來言不已

也崔子曰君子所性仁義禮智根於心順乃自然積則高大升而不驕也若暴德逆行陵厲不孫未能升而困隨之矣○初六木根附六四土氣而滋則句萌也達人臣在下以和巽之德與四道同志信聲氣之孚允在形迹之先升而投契獲上之道也傳說築版而相商太公釣渭而遇周四文也初其望乎九二剛中位下正應於五其道上升與謙冲遜順之主誠意孚決其志乃得上行猶樂祭之薦達陽氣不用物而用志也楊誠齋曰臣有當為遂事而不為專上有重發衡命而不為倖苟有利於天下得行其志不拘形迹皆用禴義也有喜魚水

易經增註 升

卷五

三 雲隱堂

之合也九三志剛體巽其升上達坤為邑陰為虛若虛其邑以待三者故上下坦白信順而无疑也巽三爻剛柔皆具和德遇坤之順更無阻礙繫序卦曰坤易從也巽則入也以柔入坤而說故升也上卦三坤皆以安貞為德六四以陰居陰雖勢已近君而其德柔正小心謹畏無失臣節順之至也象我先君文王三分有二其德日升其心日小用亨于岐山吉无咎亨正也六五謙順中正之大人升之主也貞固靜正下任剛中天下之德力智勇進而為輔有升階南面臨天下之象斯時也主臣一堂都俞喜起侯升而王亂升而治其升之極盛際

歟故大得志其道行也上六冥升升至上無所用其升上猶形上不顯為德之義也利不息之貞性命德業化而不有直與無聲無臭者合德神化之登聖知誠忘焉故曰消不富也其先為虛邑其終為消不富天德王道之極致孰高大於是○後渠曰程子訓王用亨句止其分升其德至哉言平以亨言升非祭也

三三坎下
三三兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也言不信尚口乃窮也象曰澤无水困君子以致命遂志初六臂

易經增註 困

卷五

三 雲隱堂

困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

剛受揜困困亨處困之道也貞也虞翻曰處困無應宜

靜余謂有應亦宜靜何也以困也蓋屯蹇坎在外可動可止困坎在內不可避也解渙亦坎在內得雷而動得風而散困險以說順受之道也處險能說則困而不失其所亨卦言大人彖言君子見此貞吉之道惟君子能之以剛中也剛於中者百險不能殞其正正於己者千憂不能喪其說身困而心亨時困而道亨中也其所也非君子則不撓而折於困即躁而重其困當困之時陰蔽陽邪醜正天下其孰能信之而有言乎故兌取說心而戒向口大衆取水下澤枯爲困困者時也命也在天者也致授也還也此命運之天窮通得喪非我所與也

易經增註

卷五

雷

雲隱堂

志於仁志於道在我者也審意之所當然而遂之非命所制者也困之貞而亨以此也○初六人之體在坎下爲腎木在冬爲株初與四正應而隔於二居則困株進不獲極入於幽谷坎底也不觀於明自初至四歷三爻故以爲數也九二剛中之臣在祿而困困於酒食不能有爲也與五非正應而德同朱紱方來上所向也二德剛貞在困能守不違往也利用享祀心可天知也坎之孚也若征則雖无咎而凶象言中有慶以其剛中有爲而能待終能濟險故有慶也六三柔不中正乘承皆剛上無正應兌爲剛兩石象謂四也坎爲蒺藜謂二也三

坎男上兌女上三之喪也兩爻皆陰非偶也動則入巽宮象也變大過棺槨之象也故不祥也九四以陽居陰體剛而不亢來自外而內也四爲初正應以在困中不能即來故徐徐然其志在下也坎爲輪兌爲金故稱金車四大臣乘金車者困于金車不能援賢拔滯故吝此不當位所致然初爲正應有與也志在下終能合故有終也九五剛中之君乘剛蔽陰上下皆傷之者有剛則之象則赤紱反爲困矣然剛中之德不微不隨不偏不倚以中直之行從容靜正以處困險乃徐有說不犯其難也明雖困於人幽可感於神豈不以人不能知而

易經增註

卷五

雷

雲隱堂

神鬼獨知之乎韓子曰惟垂于時乃與天通處困之道也受福滅之通也二之享祀戒征四之徐徐志下五之徐說祭祀皆貞之吉也上六處困之極乘剛無應行援居危陰亢之象也故告之以動則悔若有悔而動窮必通矣悔在事後危悔在事前吉有懲而動存戒而行吉之道也此卦取柔揜剛困之義而六爻三剛皆得吉所謂貞亨无咎君子固窮之道三陰皆凶未有人人危正而不自即於危者也○孔子讀易至亢嘆曰其唯聖人乎至困又嘆曰其唯君子乎一則得意之極而知失故常得也一則失意之極而知得故無失也窮通得失

境也其正其所其不爲境遷者乎嗚呼深哉

三三坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汙至亦未繙井繙其瓶凶象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汙至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也象曰木上有水井君子以勞民勸相初六井泥不食繙井无禽象曰井泥不食下也繙井无禽時舍也九二井谷射繙繙繙漏象曰井谷射繙无與也九三井渫不食爲我心惻可謂汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也九五井洌

易經增註井

卷五

吳

雪隱堂

寒泉食象曰寒泉之食中正也上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

井之德天而其用人也靜而動其出不窮利天下而不尸其功古者卜邑相水泉改邑就井不改井也坎陽生地中人所待命也用無得不用亦无喪言靜也往而用者此井來而用者此井言常也井之德也天也而致之用則人也用以上水爲功幾至未上亦猶未繙井也羸瓶之戒爲用者惜也蓋井泉一陽生於二陰中造化之本也人之有中地之有水也深造之以道則遂源日新又新之則用及天下矣故聖賢之抱中處下井也天下

所得養也用汲而濟世非堯則舜乃雷澤之漁非高宗

則說乃巖谷之得麟耳孔子曰明王不與天下其孰宗

予宜愀然有王明之感試卦言繙瓶象首言巽乎水上

水明以致用予人也象言木上有水井言致用也崔子

曰君子法井之象制爲井田使民服田力穡以盡耒耜

之用用勞使自養也勸相使相助也惡而不費利莫大

焉一井之養而不窮也○初六陰爻土也居下無應象

井泥不泉而泥廢井也泥不可食禽猶去之蓋居下者

眾惡之歸習舊者穢濁之聚其爲時舍宜哉九二陽也

无應下比象谷繙井雖泉而汚未甃之井繙井也無以

易經增註井

卷五

吳

雪隱堂

絮汚故谷水射繙繙子夏傳云蝦蟆也井繙而汚則絮取者不至變微漏象棄物也許衡曰九二無應徇己才而下之違時拂義人莫肯與以谷射微漏取絮不亦宜乎九三陽剛應正井之汲而清潔者潔治之使不停汚也井渫不食行道心惻爲井之可汲而不汲惜也君子能爲可用不能爲用君子一用則天下蒙其慶井一汲則一邑受其澤若王明則思以濟世也又能明下也用汲則施者受者並受其福矣王明上六也君子爲可用以待用相須而功若求也三與上正應故言求也經原借井發義也六四甃修井口所以禦惡而畜泉也井不

易經增註 井

卷五

美 雲隱室

修則爲泥爲谷棄井也三之渫渫初之泥四之瓮瓮二之谷渫以潔其內甃以防其外内外交修心身之學之極功也九五井之主爻也井至此其道成矣惟此爻言泉坎中之一陽也位北正也居中中也所謂剛中也冽言潔也寒水之正性也天之所生泉也地之所成井也人之食於是乎取足焉出不竭而應無窮象所言養而不窮也聖賢抱中正之德其爲天下萬世所利賴井之德也上六應三用汲取王明之功其井之功成矣收收緝上水也勿幕公天下也井之用於是乎源源不窮待用者無心取用者各得井無求於人而人趨之有孚之

三三離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉象曰澤中有火革君子以治歷

明時初九羣用黃牛之革象曰羣用黃牛不可以有爲也六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也九三征凶貞厲革言三就吉有孚象曰革言三就又何之矣九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也上六君子豹變小人革而征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革而順以從君也

易經增註 革

卷五

美 雲隱室

革從時也時者中也順也得其中而順之日民乃孚矣孚乃用革則大亨以正而悔亡蓋革金火相革之卦方生長而忽肅殺聖人取以象征詠然由離之兌中有坤焉所謂已也已陰土也土在五行爲中在坤爲順在五常爲信離兌得已土乃合於相革之中寄相生之意如是爲革乃金火孚契而相成故以鼎繼之也此革之所以取已日取其得中得順而民信之也所以六二言已日正指離中之已也彖言水火相息乃濟也此非水火之遠乃二女不相得也火上澤下睽而已矣澤上而下水下而上二物不相得斯革矣象言澤中有火革言火革澤也邵子曰有溫泉無寒火言水能隨火熱火不能隨水寒也是陽能勝陰處此革之取象也革非滅也乃變也文明以說革之德也孚之本也故已日乃孚時

德也文明以說德乘時也應天順人非得已也故時者
聖人天地之所不能違也時未可革中順自固何貞也
時當可革行嘉改信何順也時當既革文明從順何孚
也皆應天順人時未至不敢先時既至不敢後也嘆革
之時大則聖人惟有後天而奉天時耳象以之治歷明
時君子觀革之義知四時寒暑之變中有數存焉故歷
象日月星辰以明數不可貫歷察日月星辰躔次也歷
須年年改易不革則天度漸差此歲差法也一日百刻
五日爲候三候爲氣六氣爲時四時爲歲三歲一閏五
歲再閏十八歲八閏爲一章十九歲而氣朔齊焉若三
光晦朔弦望分至啟閉之時由遲速以定推遷由積分
以定盈縮而後四時正歲功成焉凡此皆必變之數而
非聖人之有意乎其間也容齋四筆曰大衍數四十九
一行以之起歷革卦次在四十九作易者有深心焉故
後世多稱大衍歷此數此義也○初九位下无應非革
之時以中順靜正之德厚自韜斂用晦用藏守如處女
不可以有爲也離爲牛離以坤成爲黃革所以束也羣
固之至也六二離爲日六陰土正己日也居大臣之位
有離明之德上爲九五所任當中順有孚之日乃革之
故征而吉也當天順人信之時往應虎變之主必必合

而有嘉也君主革也臣行革也此伊呂事也九三兌離
之交正革之際也征則其事凶貞則其道順蓋聖人征
誅鄭重之日乎故待革言三至天與人歸不得已而應
之則非利天下之心昭然可見於海內也又何之即欲
不改將何往矣至九四而革道成矣救水火之中應士
民之悅故悔亡而有孚以此革命天下信其濟世安民
之志何吉如之九五則居尊而爲天子矣文明神武應
運踐阼其天下文明世道丕變之日乎故言大人虎變
改正朔易服色殊徽號變犧牲制禮作樂興天下更始
煥乎其有文章故未占而有孚也易曰風從虎言有神
也大人威德丕著折衝萬里望風而信乾九五飛龍
取德革九五虎變虎取威也上六革道之終臣民景從
一時佐命之臣分茅錫爵變爲公侯而小民皆回面稽
首向順也其文蔚者蔚然以禮樂相先順從者心悅而
服也斯時天下初定惟宜寬大甯靜與民休息故征則
擾而凶居貞則正靜而吉也從古未孚之有苗七旬乃
格已革之商民三紀乃變有孚厥終而革道其成矣乎
三三離上
鼎元吉亨象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上
帝而大亨以養聖賢異而耳目聰明柔進而上行得中而

應乎剛是以元亨象曰木上有火鼎君子以正位凝命初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也九四鼎折足覆公餗其形泥凶象曰覆公餗信如何也六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

鼎之器至重而其用大也變生爲熟化剛爲柔水火不相即而使相爲用有陰陽之調焉用能協於上下以承

易經增註

卷五

聖

震隱堂

天休故元吉亨人君革命之後不變人心政以柔其外德以柔其內其義亦如是矣故繼革取象於鼎子夏傳初分趾次實腹中虛耳上剛鉉故曰象也鼎有鼎之用有鼎之德木火亨飪享上帝養聖賢用也異順義理離明耳目柔上而虛應剛而中德也以中和之德曆之爲用優敷政教調變剛柔恭己正位而宇宙之和從此懋維新之命自此凝矣嘗涵泳白文見得聖人卻於鼎上發一段大道理鼎有六義以安重言其度也以容載言其體也以耳目言其聰也以調和言其用也以用人不自用言其虛也以處中不自滿言其貞也此六者皆君

易經增註

卷五

聖

震隱堂

德也禹珠金鑄鼎爲傳國重器其象義備於斯歷商至周鼎之所去者否也所存者貴也革乃用遷遷斯莫矣鼎有實剛在中也慎所之莫也惟中斯莫莫命也非陰陽之得干也三燥而炎失和四滿而溢失中失鼎之德與用也五柔而容中而不亢安其所而不動黃耳金鉉中象也上九以陽位陰德貞而氣粹體剛而用和剛柔節和象也借耳鉉金玉以明中和之節非真鉉耳以行又金玉以鉉也然則初從貴其洛邑之遷乎二鼎實其郊郭之莫乎三耳革四足折失鼎之義則命不疑焉而五中上節其成周太和之問乎卜世卜年命之謂也厥後威烈王二十三年九鼎震豈非其徵驗歟○初六洗鼎顛趾出否否去則新新矣初六陰不正受象也鼎出否從貴猶因妾得子也湯革夏代虐用寬矧革殷易暴用仁所謂蕩滌一世之滓濁與天下成清明之理者殆是謂歟九二剛居中鼎有實也鼎實則慎所措之中故慎也實爲澤在鼎中則木火相仇而不能即終无尤卒相成而吉也鼎用實以享帝養賢人君用賢臣以協和贊治蓋九二大臣之位六五之所以應也慎九二之德也鼎實取中則陰陽之疾不能干焉所以異於三與四也九三處木火之交鼎炎耳則耳變故行塞雉膏不食

以火過燥則不和失鼎養之象矣然三爻則內坎外亦
坎有方雨之象以水濟火則悔亡終吉其大臣有陽剛
之才而躁復自用者歟九四位陰而過乎中滿則溢矣
以弱小之才智滿假自任敗乃公事國敗而身亦隨之
信如何言知小謀大力小任重妄自期信而不自知其
隨越也六五鼎黃耳中虛也應九二以中為實所以大
受也金鉉剛助也比上九以金為鉉所以致用也而鼎
則安貞而不動焉奠之義也正位凝命之象也人君虛
己處中用賢以下承上弱持盈保成以冲虛靜正而不
自用殆是謂敷上九則相臣事也六柔位也九剛德也
易經增註 鼎 卷五 雲隱堂

剛而不過柔而得中以調和鼎實使剛柔不偏陰陽交
濟和五味劑鹽梅以供祭賓之用玉鉉之象也所謂庖
人宰鼎鑊以給水火之齊也其相臣輔天子以變理陰
陽協和上下成景命之儀而開萬年有道之長者歟○
沈存中曰古鼎三足皆空所謂高也煎和之法置體於
中比升鼎則濁滓皆歸於高京師大庖鈞鑿而煮不使
著釜底亦古人遺意

易經增註卷六 下經

磁州張鏡心晦臣甫學

子潛編校

同里陳聖俞授梓

六世孫 玉輔 重刊七世孫 金管校字 金鑄全枝

三三震下

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯象曰震亨
震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠
而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也象曰洊雷震
君子以恐懼修省初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震
來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也六二震來厲億萬
來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也六二震來厲億萬
易經增註 震 卷六 雲隱堂

貝賸于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也六三震蘇
蘇震行无咎象曰震蘇蘇位不當也九四震遂泥象曰震
遂泥未光也六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲
危行也其事在中大无喪也上六震索索視矍矍征凶震
不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也
雖凶无咎畏鄰戒也

長子主器卦序也天之長男故當君之長子取象也義
也若將本卦震字在長子身上看非也震之爲物雷也
一陽鬱二陰之下振憤而出有轟裂之象在天爲怒生
之卒發在人爲變難之卒臨故人聞雷未有不肅然者

聖人以恐懼增其敬常人以驚怖失其常故震之於人多功若觸之而宴然木石也此震卦之取義在戒懼而非就主器者之威令言也震亨震以破地之陰達天之陽在人敬陽也意陰也雷以作人之敬破人之怠亨道也震來競競人心恐懼則周環顧慮圖之審備之密有事化爲無事卒乃笑言啞啞意思安閒當患難而不失其常度也蓋變之來不能奪有主之衷惟敬則專惟敬則定是以震驚遠邇而主豈之心誠一則不失七豎以其敬也故可出守宗廟社稷以爲祭主也象言恐懼乃君子本色而遇變增惕修之身省之心無所不用其至

易經增註

卷六

二 雲隱堂

此聖人之學問也嗟乎安得禍恐致福世亦有聞雷而以爲故然者矣唐肅宗遇祿山尙與張良弼局戲故孔疏云聞震恐懼便是有德之人○初九一陽下動爲卦主爻故當全卦之義豫之初六唱始逸豫所以貽凶震之初九謹始恐懼所以致福鯨壁蝨也善捕蠅故周同顧慮於壁間六二才與位俱弱而處得中則能用其弱故首被震衝此何可當也惟大喪貝而不顧遠登高而避之靜守勿逐久之險者夷講者伸難消而復其常矣暴不可久動不可常六二能喪貝能謹遠能不較便有作用而柔制剛靜制動六終始復而得矣若戀棧用悻

是自卽輸也何中焉太王避狄高祖避羽光武避更始皆得柔中之用六三以柔居剛不稱其位者當震之來神氣渙散弗屬此不足以濟變者能震懼避位而去亦可无咎也陳白沙曰微欽不知乃有北轍之禍九四洊雷也剛失位而陷於四陰之中近則溺於宴安遠則困於險難百鍊化爲繞指所謂陽剛者牽制於陰柔而不能以無所爲光明慷慨之事矣夫差明皇未常不剛也吳內夷光外宰嚭唐內豔妃外奸相卒泥而及於禍卽如晉元困聰勒宋高因遼金不克恢復皆此象也六五震之君也以柔居剛得中也往來屬與來屬不同來屬

易經增註

卷六

三 雲隱堂

厲自外來也往來厲則厲自內也以危行看自明蓋六五震動恪恭危行於險難之中所謂恐懼修省者以此行震動之中萬無有失而能有爲以守宗祧奉祭祀其不喪七豎者歟易莫得於中夫正有不中者矣中未有不正者也上六以柔處高當動之極才弱志亂有氣索目眩之象此而征其凶必矣然幸其去四尙遠震不於其身於其鄰畏震鄰而戒備自守可以无咎然不與鄰共患難而謹避之此嬌嬌之有言也嗟畏鄰之戒何容易言虞受晉寶以滅虢楚聽秦賄以伐齊卒自覆焉若江亡秦穆懼吳亡晉國弔其知有戒心歟○卦氣盡於

六至七而復始焉故易言七曰陵陽也九陽數也故言九陵且互卦爲艮有陵象

三三艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也象曰兼山艮君子以思不出其位初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也六四艮其身无咎象曰

易經增註 艮

卷六

四

雲隱堂

艮其身止諸躬也六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也艮取背背於身爲陰其形止艮象也五官有欲背獨無欲而五臟皆係於背艮義也人之止一如其背泊然无欲內甯於極寂爾喪我嗜焉喪精心无其心止无其止是爲真止真止者動而无動靜而无靜吉凶禍福所不能乘言无咎而已象出一時字見得人之不止以存人我見耳人我之見一起一定之所迷失上下敵應膠擾攔甯止之而不止矣惟內不見己外不見人其止其行一隨夫時而無所與如谷受聲如鏡受形感應兩忘萬

易經增註 艮

卷六

五

雲隱堂

變而不出其宗靜固靜動亦靜君子以思不出其位此聖人之絕學也明道曰與其是內而非外不若內外之兩忘可想不獲不見之義陽明曰惡動之心非靜也求靜之心卽動也可想艮背之義位也所中也一也所謂天君甯於極泰甯定而天光生以無爲行天下光明之極唐道士司馬承禎對睿宗曰道者損之又損以至於无爲上曰如治國何對曰國猶身也順物自然而心无所私則天下理矣上歎曰廣成之言无以易也○初六陰居下有趾象凡悔吝生於動惟靜无咎其初尤慎艮趾謹始也繩趨尺步斤斤自飭其履蹈則亦未失夫

也其限則實列左右而不相通矣質夾脊肉也三在四陰中有列黃泉固止於中不能進退事窮心困其危羸心也感而遂通者心之用如之何而可以絕物固執膠一於天下事隔絕聯連制動之心即動人有強伏而火愈熾者心爲理因紆軫內然其屬薰心更甚也此告子之強制終不可與於止也六四當心之位不言心言身身心之區也身統四體之全故六四於諸爻獨言身又言躬即背也以陰居陰專氣致柔者也故艮其身思克止也止諸心則止諸躬矣故不獲其身而身止焉爲篤恭爲其身正之象无咎即卦象義也六五艮其輔言有序豈強制哉心正則言也時故曰以中正也由定靜而安詳動靜語默不失時也六五在互卦象兌上九以剛健居上敦重厚固安止之象也又邱再成曰敦兼山之象也艮而敦厚之至也永貞也定性之極也是聰明睿知而能固大德敦化其用无方也夫然者不屬動不屬靜不屬行不屬止然行者行此止者止此動者動此靜者靜此其大學之止至善歟○艮山止也近取象於身身惟背止以无欲也足腓限質躬輔動者也思於心亦動者也惟止於動乃真止動而能止乃真能止者也所以卦言不獲其身身不離者也言行其庭不見其

人非離人也言思不出動而止也嗚呼其象言時行時止深心而異於枯槁寂滅之學者乎○諸家看艮其身小並艮其輔亦淺非也夫不動而敬不言而信止諸躬也時然後言言有序也始之學止終乃敦止此君子成終之學也二欲止而不能止三不應止而強止失止之義者也聖賢學問即是事功其身正而天下歸之夫何爲哉恭己正南面而已矣

三三 艮下

漸女歸吉利貞象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也象曰山上有木漸君子以居賢德善俗初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也六二鴻漸于陸欲食衍衍吉象曰飲食衍衍不素飽也九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也六四鴻漸于陸婦得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

卦內止外順其進漸六禮備而後行女歸以正則利因

卦長女少男言女歸而象父之旨則以自下而上以陰從陽又不指定二卦言也鴻陽鳥自子午以東長巽皆陽方雁之從陽猶女從夫臣從君也天下事動而躁則邪靜而順則正漸則進而得乎貴位故行有功進以正即得位正邪即有功其位剛得中指九五蓋六二進而應九五漸之正也凡物動而上未有不窮者即人之一言一動理所當然出之无序悔吝滋生惟內止而靜則心不躁而清外順而和則行有禮而節以是而動又何窮焉女貞而字則風化端臣貞而仕則朝廷正鴻之行有時飛有序於物无競于世无多求故稱不再有夫婦

易經增註

卷六

雲隱堂

之正焉羣不亂有君臣之義焉飛其具有高世之儀焉取女陽之陰也女歸陰之陽也鴻象取得有味崔後渠曰地平土溫厚木生易長山峻土枯燥木生難茂此升漸之所由分也君子以之居賢德象良善俗象風德止於上靜而正化成於下順而巽身正正邪其斯謂歟○初六鴻漸于干初進也進而上以從陽也无應于上前比於陰兩陰不相得爲小子厲有言之象艮少男陰在下爲小子又艮爲言蓋士之初進未得所從義不苟合故危而有言然于士君子立身行己之正固无咎也六二鴻漸于磐道於人則飲啄得所二位得中又上應九

五剛中之君所謂進以正而時則未遑合者如雷之欲食燕樂安閒以竒而无躁進之心焉蓋六二中正從容涵養待時而動固非妄安溺志而素飽者比也九三以剛居剛爲躁進之象惟躁進則去下之本行者不領雖上之不正者亦合九陽象夫四六陰象婦合不以正非婚婦乃寇也合則凶而禦則利與同體二陰之類順以相保則漸而不失其正也陸山下之高平地也以艮爲山故言磐陸六四鴻漸于木風中翔也其飛漸高雖一息千里可也然或得其梯鴻亦止焉以其无躁進之心也樹木之稍寬平可爲梯者梯非鴻所擇故或之猶夫

易經增註

卷六

雲隱堂

士之進或有遇之可就君子安焉漸之善者也何咎乘剛之說非卦義象所取九五漸陵陽剛居尊之象君也卦以艮夫巽婦言交以二婦五夫言正易之變易不拘也五以二爲婦二欲進而爲艮所止應三位而後至有三歲不孕之象然二本正應彼不正者終莫勝之故終得其歸之願而吉也人臣遇主不爲奸邪時勢所間而永投魚水之歡收正邪之功者用此道也上九鴻漸于逵所竊益高飄然雲漢之表雍容物外其進以時知幾也次序行列其行不紊得正也遠羽冥冥綸繳莫及高蹈也于物无競于世无戀其羽可儀可法也又孰

得而亂其志者其子房子陵之流高風亮節爲世標表
者歟○望前四口偶書鴻象覺漢宋諸儒終不及聖人
格物之精且備因象悟義則諸父牽縷之解又有可得
而正者矣○六爻鴻之取象得其大意不必過泥乃閭
雁考則亦有合者雁飛則有序居則志警每夜宿水涯
必合雁奴巡警有警則雁奴呼而告之雁乃起而周顧
焉禦寇相保之義也鴻飛而不得其止則哀鳴嗒嗒小
子有言之象也鴻不再偶然有失偶者夫征不復歸孕
不育之象也孕不育死也雁之失偶死者多矣孕何育
哉雁不止木其翔而集也遇桷亦暫棲焉蓋接足之暫

易經增註

卷六

十 雲隱堂

而非以是爲止也或得者暫而不常之謂也由是而觀
泥者失之

三三兌下

歸妹征凶无攸利象曰歸妹天地之大義也天地不交而
萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不
當也无攸利柔乘剛也象曰澤上有雷歸妹君子以永終
知敝初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恆也
跛能履吉相承也九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人
之貞未變常也六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須
未當也九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而

行也六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望
吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行
也上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實
承虛筐也

歸妹女先男也夫女守者也女說男動以說而動非正
也故征凶无攸利象言天地大義女少於男陰陽相從
震東兌西男上女下卽娣媵相承以廣肩嗣皆天地大
義若天地不交則萬物不興媵嫁女之終生育人之始
以明震兌相配在文易後天爲正位在人道相承爲經
常不可廢也何以凶而不利所歸之妹以說動也六三

易經增註

卷六

十一 雲隱堂

陰居陽位不當也初與二皆剛兩三乘之又執其說以
動陽勢必至男牽欲而失其剛女狎寵而忘其順尊卑
之序自此紊內外之位自此亂上六之无攸利正乘剛
相應之凶也歷觀漢唐宮闈之禍未有不始于此者聖
人之垂戒遠矣大象雷動澤上水氣隨之而升艮男少
女之相感此私情欲恣之時也君子永終知敝使不流
于惡蓋始合不正終則必乖乖而圖之悔无及矣故知
敝蚤圖不以私情爲合乃所以永終也兌爲說爲毀折
有毀象六爻皆以妹言陽皆善陰除六五外皆不利蓋
以說者柔私也惟剛而正則女德之令不繫于說故善

也○初九剛女德之正也在下女之不亢也歸妹以婦
媵相隨古今常禮以恆以常禮而行也婦无專行以
承正室如跛不能自行依人而行婦之分也以婦有容
也妹之正也跛履仰承也婦之順也歸妹征凶懼夫說
怙寵也卑陵尊也不如不亢以正而行吉莫大焉古諸
侯一娶九女嫡夫人及左右媵皆以姪婦從聖人制禮
以姪婦爲媵者所以廣國嗣使所自出者一同而尤他
異也九二剛中賢正之女上有應而陰柔則女之貞而
未偶者妹之身爻也靜以自持慎以自戢若眇能視而
不足與有明利幽人之貞正靜自矢不變其節也樛木

易經增註 歸妹

卷六

主

雲隱堂

小星初九有焉仲氏之偁慎莊姜之古處九二有焉六
三處動之極不中不正內懷專寵之心故其歸也不以
娣而以須須女之賤妾婢也以之自從非禮也言不當
以也不如反歸而仍以娣從得乎常道此江汜之詩所
由作歟九四以剛居柔而无正應爲賢女不輕從人而
愆期以待所歸之正者象言愆期之志見由己不由人
歸妹之守志而需時其華孟姬之流歟六五柔中居尊
下應九二尚德不尚飾爲帝女下嫁而服不盛之象婦
媵妾也以容事夫者也君內君也以德相夫者也帝乙
歸妹之詞曰无以天子之尊而乘諸侯无以天子之貴

而驕諸侯往尊爾夫必以禮義其務貶損以无加于娣
此六五之所取義也月幾望蓋月望則敵陽幾望而未
望則女德之不亢不盈吉莫大焉此夫敬不忽於君子
孝不衰於宗廟慈不畧於妾媵恩不靳於姻族其位中
嫡也以貴行行其居之德之禮而非與娣同也上六女
指六三之兌女士指上六之震男一處說之極一處動
之極二爻又不相應與皆陰虛无實震爲竹爲孟陰虛
則筐空象也兌爲羊陰虛則无血象也故爲女承筐无
實此不能理蘋藻修內職蘇子瞻所謂不積之蠶也女
承筐无實則土封羊无血用已死之牲又豈可以告宗

易經增註 歸妹

卷六

主

雲隱堂

廟供賓祭乎若此者人倫以廢宗嗣以絕歸妹之合不
以正而婦道之无終者无攸利則象之所指也象曰上
六无實承虛筐也重其責於女也正指動以說所歸妹
也而言蓋始之不慎終必乖離空華零委封羊无血无
與於陰陽之正終始之道嗚呼英主剛辟其受此凶豈
少哉○易長女惑少男爲蠱少女說長男爲歸妹女下
男女爲主故凶長男先少女爲隨長女適少男爲漸男
下女男爲主故吉

三三離下
震上

豐亨王假之勿憂宜日中象曰豐大也明以動故豐王假

天際翔也闕其戶闕其無人自藏也

豐震上離下象王者其明如日其威如雷光天之下靡不輝煌振動此豐之象其義曰亨非豐而後亨也王者至此時見民物之盛輒爲長駕遠馭之志尙大也而耗亂之機已伏於此矣是可憂即在自心也故告以勿徒憂宜日中宜以此心遍照天下俯仰而周四海堂聖而徹九州舉利病休戚畢照其幽隱使煬燄不乘瑕毀潛消斯保泰之道也又言日中則昃月盈則食天地盈虛消息而況於人與鬼神蓋治亂倚伏之關平陂相因之數甚可畏也若晉武能憂可无身後之禍明皇知憂可

无末年之變能照天下而爲日中之惕者其惟堯舜之儆戒禹湯之罪己文王之无逸乎衆戒人主意全在盈虛消息四字天道盈虛除乾卦外惟謙與豐言之豐則自盈必至於虛謙則自虛可以持盈易蓋有深心焉其言之也象言雷電皆至明斷並行其用甚大以折獄象照以致刑象威明而動動无失矣世道豐亨正百弊叢生之日故虞廷府修事治而士師之命象刑之明猶惓惓焉子輿氏亦言閒暇明刑皆所以照天下而釐姦剔蠹以永保此豐耳○初九與四同德相應明非動无以行動非明无以照兩陽匹敵相助乃克爲用故明以動爲主動以明爲主相配而相等也非他卦取應也豐之時人心玩愒必明斷相資往乃有功亦必及時有爲事乃克濟故遇之稍遲可以无咎若過旬則失時災至而有无及之悔矣豐爲日中之治時乃難得之機旬者天行一周以言數之成時之久也漢言丙魏唐言房杜應時相遇功施爛焉六二離象日五天二地三四人皆日之所照故言日中日見則星隱日虧則星見二以坤離居中人臣而具離明之德者上應六五之昏暗故爲豐藉見斗之象藉障也大其障蔽故日中而昏斗以言其陰而尊也六五之象也二仰承之故爲日中見斗見暗

主也暗者多疑往社其蔽必得疑疾惟盡其誠信以感
悟開道之發若者部撤之象也離中虛有孚象信以發
志則已之心與君之心相為流通伊尹之於太甲孔明
之於後主子儀之於肅代用此道也故吉九三人臣而
具剛明之德可以濟豐者應上六之暗則權臣而在君
側煬竈蔽明者其暗更甚於五也故為豐其沛沛陰雨
也沫斗杓後小星斗之輔星也九三受權臣之蔽故日
中見沫明動致豐大事也邪人當途動而見止安能大
事又九三明而動上當姦闇權臣必為所傷故折其右
肱三變互艮手象約兌為右為折折右肱象受其掩抑
毀傷終不可用此遇之不幸也何咎九四震一陽主動
而比於六五則亦有豐部見斗之象蓋四五同體以陽
居陰位相比故受部也四之體本明四受部則本體亦
幽而不明矣所持者四剛而動也動而遇四原相應之
夷主借其離明相與為助協力以事主則亦可以發部
而成致豐之功故吉也行者動也動以明為主也六五
在震之中以柔居尊虛已下賢之主也章二也六二離
體章明居中得正五能謙以來之則明動相資又非豐
部見斗之象矣此易不可為典要也二離之中五震之
中兩柔相從二含章五來章成日中之治資保泰之功

若是慶集宗稷譽流邦家故吉而天下蒙其休也象言
明以動豐此父富之矣上六以柔暗之質居豐亨明動
之極承平既久者侈日生豐其屋自盈也不豐以天下
而豐以屋自私自大處太高也部其家自謙也滿則拒
亢則皆深居亢絕而跬步之外有不及知者矣高亢昏
迷自絕於人人誰與之故闢其戶寂然无人人避而棄
去之也自此三歲而燭耀行乎室廡鹿游於臺豈復視
其家之有人跡乎凶莫大焉所謂窮大而失其居也不
必指臣言○部草木叢蔽沛陰霖也以本卦互約變象
有巽坎象故云部五與上二陰也震以一陽動二陰之
下二陰其鬱陽者也故取部象豐之時雷在日上則日
多掩抑雷之象又二陰在陽上則陰為障蔽此治將亂
盛將衰而聖人之所重為戒與

三三離上
旅小亨旅貞吉象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而
麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉象曰山上
有火旅君子以明慎用刑而不留獄初六旅瑣瑣斯其所
取災象曰旅瑣瑣志窮災也六二旅即次懷其資得童僕
貞象曰得童僕貞終无尤也九三旅焚其次喪其童僕貞
厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也九四旅

于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資
斧心未快也六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命
上逮也上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象
曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

止而麗乎外旅義也山火延絳而暫過旅象也人必行
也必有旅也不第商也古聖賢卿相帝王之旅者多矣
或避而旅或困而旅或進退而旅或患難而旅備經險
阻將以有爲也故時而下則退而守時乎上則進而見
旅之道不越乎貞貞之義一在乎柔得中乎外而順剛
柔介乎二剛旅時也然卑則取辱亢則取禍惟中而順
易經增註 旅 卷六 雲隱堂
則柔用剛亢而燥則剛禍柔矣旅之所以貴柔中也一
在乎止而麗乎明得所止旅主也明而往澤而依无陰
事无私交内不失己外不失人矣趨危地比匪人旅之
貽禍莫及也旅之所以貴擇止也以茲而言小亨就旅
言也吉則貞之濟也聖人見難處者旅之時難盡者旅
之義所以用剛柔經權之中觀虛消息之會也其繫
甚大以此興以此喪不可不慎也象以之用刑明象離
慎象艮明察慎審刑詳也不留不稽剖決如流也不留
獄象山不留火也崔後渠云旅與獄皆非可久處也○
初六以柔居下其才卑其志猥瑣不足以有爲也上

有四應火性上非能下也以斯處旅困窮之災自取之
也六二艮體有柔中之德卽次則安旅所必須著眼當
在懷字得字懷有懷資不第意不第言贊卽才亦贊也
古人道道親奴僕起止利用惟僕從是賴得字大有人
事貞仍照旅主人看此未遇之旅故著貞字能貞則可
終无尤矣九三以剛居剛亢而寡恩近離焚次所傷已
多過剛无徒在旅之中以此與下其喪童僕之心宜也
雖正亦厲旅忌亢也下三爻艮也艮象止貴畜也畜以
容乃大初六較纖悉鼓鑄錄何陋也瑣兮尾兮流離之
子也九三以亢承上上必災之以暴陵下下必二焉雖

易經增註 旅 卷六 雲隱堂
正亦危况不正乎嗚呼仲尼在陳絃歌不衰鍾儀在晉
樂不忘舊晉文之奔也見秦伯則拜見野人亦拜柔順
下人也文而有禮十九年守志彌篤中正立己也廣而
儉懷安而能通懷貲不露也所至享之送之妻之納之
可謂卽次矣腹心子犯子餘股肱魏犢賈佗紀綱秦之
三千可謂得意僕貞矣終无尤言吉也若虞封奔吳致
富君子知其及殃息夫窮寄邸亭祝盜或者告其呪詛
魯昭如晉將入乾侯子家驪曰有求於人而卽其安其
造於境勿聽使請逆於晉晉不答季平子歲歸馬公執
其使賁之季孫將見公與歸國不見皆初與三之謂也

九四以剛明之才處上卦之下志欲有爲也以陽居陰
尚未得位旅于處暫寓也得資斧而心不快志不在自
安也季孫之待孔子以行齊王授室宋薛之厚饒孟氏
不居也左傳懷安敗名晉文卒去之可以觀其心矣六
五爲離之主明之至也有坤之順德之大也以文明之
德居中得正射雉一矢亡不再發也其藏器應時而成
功者乎五君位也不言旅者功成而返旅爲主也以譽
命上逮得天也其夏少康周宣晉文之謂乎離爲雉爲
兵象上九以剛處上爲離之終此旅而自高用躁暴厲
之象也鳥象高焚應躁又離爲鳥爲科上槁鳥焚巢則

易經增註 旅

卷六

干

雲隱堂

三三巽上

巽小亨利有攸往利見大人象曰重巽以申命剛巽乎中
正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人象
曰隨風巽君子以申命行事初六進退利武人之貞象曰

進退志疑也利武人之貞志治也九二巽在牀下用史巫
紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也九三頻巽吝象曰頻
巽之吝志窮也六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功
也九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日
吉象曰九五之吉位正中也上九巽在牀下喪其資斧貞
凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

易經增註 巽

卷六

至

雲隱堂

人藉乎命以人順我本乎德九五以陽居尊剛巽乎中
正德也中正則志行不然不行也此九五一爻正有本
之命而挽回造化之權不屬之卦屬之爻也柔皆順乎
剛初四也得所從是以小亨利往利見大人也初四皆
陰之順而四則功四近君見大人也九二亦剛中而在
下非正大人之位者也看九二爻詞亦巽之下而承上
昭孚信者也故大人專屬九五爲確象言隨風巽陣陣
來也則人物深君子以申命行事審命于未發之先申
命于既出之日商盤周詰何其敦也事則命非空言行
則申非演示身正令行何其信也此中正之貞也○初

六以陰居下遠于九五大人者從違莫決爲進退不果之象志疑則利用斷用武人之貞濟之則進得所從而利攸往矣志以亂而疑以剛毅貞正而治也巽爲疑卦其究爲躁卦變震也初六變則乾又爲武人象九二陽剛居中以承九五則臣位也巽於牀下巽所當巽也古禮尊者坐牀上卑者拜牀下諸葛之於龐德公是也二剛以巽行用以行其敷陳於上不厭委曲婉轉以將字信譬用史巫紛若以事鬼神則卑而極其誠巽之得中道者故吉无咎也巽爲風聲也陰氣鬱伏而上達二陰九其達之者故有此象九三以剛居剛又乘剛其質非

易經增註

卷六

雲隱堂

巽之善而无不貞所謂剛巽乎中正也以之申命行事无有不利故吉而悔亡也民迷既久驟用告誡或難謀始故无初中正之命以德柔之久而漸化有終也先庚三日午辰寅也之陰也无初後庚三日子戌申也之陽有終也正與先後甲相反蓋无九五之君則任夫天行巽有九五之君故於爻發之以歸功於爻也上九巽之極則卑處夫上則窮人臣崇高富貴之極患失念殷則極其卑順阿諛以取容不知順愈過身愈辱喪利失權卒取凶耳巽爲濡忍爲苟合爲好利保之而乃以失之上窮之數之理也雖斂固亦凶是可得爲正乎正乎言非正也凶言必也○巽爲卑爲伏爲順爲入在六子爲陰之始故其始也卑伏柔疑而不能立初陰而亂之象也從陽則上達陰得主則治故巽又爲長爲高言陽氣之上茂也有終而治之象也甲始也終始歸之天行庚更也改變屬之人事風與時更人之命令所以革汚從新也二巽爲木根陰而幹陽亦初終陰陽之義

易經增註

卷六

雲隱堂

三兌上

兌亨利貞象曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉象曰麗澤兌君子以朋友講習初九和兌

吉象曰和兌之吉行未疑也九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也九四商兌未甯介疾有喜象曰九四之喜有慶也九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也上六引兌象曰上六引兌未光也

兌說自亨說不以道則邪故利貞象大言之者說貞則正正則大大則孚故民勸也若私恩小惠違道干譽民豈有勸哉剛中柔外外雖和說內實剛正說之貞也是為說則天地為公普萬物以無私順天應人敦說于下王者何心焉故說以先民民忘勞說以犯難民忘死

易經增註 兌

卷六

雷

雲隱堂

惟說之大故民勸也此王者熙熙皞皞之說也象言兩澤麗滋君子以朋友比德滋益講習說之至也講象兌習象重兌象盡卦旨大言以證說之義爻則有往來之義故爻就陰陽相比言吉凶初道於陰故和四乘夫陰故未甯介疾二比陰五亦比陰而皆處中故亦言悔亡有厲大概兌六爻陽吉陰凶則剛者貞也惟剛能貞柔則不能以說原屬陰說上六一爻言剝以兌之終九月為剝也陰以說剝陽則陽之所以處說不可不慎矣○初九陽剛在下獨遠於三無所繫著故其兌也和說之正也和而不同則其行也不疑於比也夫兌天地之柔

易經增註 兌

卷六

雷

雲隱堂

氣也中則和誠則孚在同則防其流在初則得其正故吉九二所謂剛中而外柔者在下卦則臣位也剛中孚象以中正之德孚信于人同德者悅而莫逆即不正者亦與而不失而吾之志則確乎可自信以信人者所以吉而悔亡也剛中以遇則內陽外陰其人也以德則內剛外柔其道也故言孚兌六三以陰居剛不中不正為陰邪動以悅人者陰求人故言來以悅上下之二陽也為諛為佞為姦柔之蠱惑人心毀折之禍豈獨凶於而身哉九四以剛處陰柔三承五近君之大臣也以其位柔又互卦為巽為不果之象故於下之六三其說也徘徊斟酌於心而不甯焉如其介然秉正疾邪則諷諫之人無自而進則慶不止在身而被於國家矣九五以陽居尊君也剛中柔外盡說貞之道矣不言兌而言孚蓋嚙笑之不假者也聖人在上亦有小人如堯時四凶隱惡順命聖人非不知其邪也以其畏罪勉仁革面順從則亦以至誠之道待之正以自持信以御下以此孚於陰柔之剝正者未嘗不寬未嘗不易而心之所存則不勝其危厲焉即堯舜之憂驩兜畏巧言令色孔壬未嘗一刻忘也位正當言居大君之位持事悅之衡其正當如是也上六引兌與六三不同三以陰居剛動而求陽

之說上以柔居陰靜而誘陽之說故來兌之說易見引兌之情難知或許忠飾信以動君或矯情甘退以餌上爲可說以待君之說此其中情曖昧聖人直揭其微而不言凶者則以九五剛中之君非上六之所能用也此卦看得剛中而柔外之德分明則二五之孚可一掃諸家之葛藤矣

三三坎下
三三巽上

漢章主假有廟利涉大川利貞彖曰漢亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也象曰風行水上漢先王以享于帝立廟初六用拯

易經增註 漢

卷六

漢

雲隱堂

馬壯吉象曰初六之吉順也九二漢奔其机悔亡象曰漢奔其机得願也六三漢其躬无悔象曰漢其躬志在外也六四漢其羣元吉漢有正匪夷所思象曰漢其羣元吉光大也九五漢其大號漢王居无咎象曰王居无咎正位也上九漢其血去逖出无咎象曰漢其血遠害也

漢之時爲離散之時而漢之用有釋險散難之用故能亨乃王在漢中其合漢以德濟漢以才德者建中懋敬合祖考之漢卽以聚人心之漢才者任人成功因漢難之才以收濟漢之用而要之以利正而濟也彖言漢之亨在二四兩爻剛來居二正在漢中也以陽剛得中雖

易經增註 漢

卷六

漢

雲隱堂

陷坎能出坎而不窮柔得位乎四在漢外也巽之所以成卦者此爻也所以爲風爲木濟漢者也上同同九五也以與五同體相近輔君以有爲故王假有廟端然在中而乘木濟川坐收利涉之貞矣大象風行水上則水散天大无涯神氣无不在祖宗魂氣亦无所不之皆散也君子象巽以立壇立廟於東南象坎以血祭郊焉天神格廟焉人鬼享皆以孝敬合上帝祖考之精神也居中禱享敦本重祀帝王之大務其萃漢合離之道莫重莫先於此矣蓋德之事也○初六在坎之下其才弱矣用拯之道惟得馬壯則吉九二乾爲馬坎爲美行之馬初六順而依乎九二上比陽剛之才與之同心出險庶可救坎難之危而得吉也已不足者恃人陰從陽順也九二正處險中故言漢九有濟難之才身在二陰非所安也机木也人所惡也奔机奔九五也當天下紛離漢散之日懷英雄之略擇主有爲二五相應而德同故奔歸九五則得所恃借而悔亡也人在患難中未有无所藉資而起者信從何平從无知唐府之士從元齡乃得出頭川馬壯也尹奔湯禹奔光武主臣相會得所願矣六三以陰居陽在坎之上又有上九正應乃漢其自私自利一身一家之見而以天下國家爲志者又何悔之

有六四巽卦主爻爲木爲風正涉川渙險之才又爲近君大臣與五同體合志者居陰得正獨能渙其羣羣聖人之所欲渙以一天下者也當天下離散羣羣角立之日能渙小人之私羣以成天下之公道此其所以大吉也然渙其羣易見也羣渙而歸於九五其聚若邱匪夷所思也六四柔中大臣能以正渙邪以公渙私則光大之舉何險不夷何難不濟註所謂內掌機密外宣化命者也九五陽剛居尊政令之所從出也正王乃在中者渙汗其大號所以慰天下也渙王居所以惠天下也王者正位出治必有許謨之命以答寰區號之出一本於誠如人身之汗自內夾外无不周到蓋德之流行也必有湛恩解澤以惠天下王居之渙示无私也此皆王者正位之德所以聚天下之渙在此矣上九陽剛居上遠於渙者下坎爲血傷害也渙其血散其害矣不獨言出而言出之逃去之道也雖下與三應而剛明之才无所係戀故能出之遠而无咎也陰在險中以有應於陽爲美陽在險外以不係於陰爲得故易以陰應陽爲柔得剛援陽應陰爲剛以柔累陰應陽多吉陽應陰多凶也然則上九明哲遠害之臣乎渙卦坎爲險木爲舟舟行水上所以濟險六爻皆能渙險所謂同舟而風波未有

不左右手也以初之拯二之奔三之渙身四之渙羣上之渙血而九五以之濟川何渙不利故端敬居中凝神定命以萃神人之渙也象象爻義甚合故象言在中爻言在位而四言得位則四又五爻中之主爻歟四言渙有邱互卦艮九五艮主也故當以羣歸主爲確○景逸曰上九應險而能濟險故渙其血使其去而遠出蓋與四五同功正應巽涉川而救險者亦有見

三三兌下
坎上

節亨苦節不可貞象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四

易經增註

時成節以制度不傷財不害民象曰澤上有水節君子以制數度謹德行初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也六四安節亨象曰安節之亨承上道也九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

天地人之道曰生不得節則生者不能成成者不能復生也蓋道過則害盡則窮節制也止也畜也固也在易四德爲貞所以通達於不窮也人好欲節之以禮苦而

蜩蟬則窮人好進節之以守苦而巢鵲則窮人好生節之以義苦而烹沉則窮嗜慾榮進偷倖之過易知也絕倫離類輕生蹈難之過難知也何也以其貞也以其貞故聖人惜之然而不可貞以其窮也可以自完不可以訓世可以一時不可以百世君子不出也彖言剛柔分不偏也剛得中以剛為主中則無過蓋天下有正而不中未有中而不正者也說以行險非矯激也當位以節九五剛中也中正以通爲天下立極也故大禮與天地同節則天下山焉天地節而四時成剛節柔節剛四時有中氣有節氣節以止之勿過也若以歲功言則春

易經增註

卷六

季

雲隱堂

夏生也秋冬節也兌坎所以爲節也春夏之氣主發洩至兌秋收斂而成入冬則畜固而十月陽氣已生非窮陰也有秋冬之節而生長留餘地則春夏之生茂焉貞乃所以亨而不窮也聖人節以制度不傷財不害民留餘地也節之亨天下如是崔子曰澤節水不泛不溢君子制數度因數以起之度使等級明而歸於中議德行由德而見之行如隘與不恭議之以歸於中則制身範世準此矣○初九君子節天下先於節一身當時事之始前雖有應行乎險中又靜而不宜動者不出戶庭含章括囊靜之至也靜中見天下盈虛消息之機陪於言

語慎密不出可以无失臣失身害成之咎也君子之節將以有爲也閉門造車出門合軌塞則斂之戶庭而準通則放之四海而準也兌爲言故繫以言語當之九二得位矣前雖行險而有同德之君此干慧一時也而乃固自退固不肯擔當此知塞而不知通知守而不知爲者膠滯不進失時之極喪機離亂其義凶也此止節易達節難也六三以陰居陽兌爲嗟嘆有節不當而悔之象故不節若則嗟若敏於知過有悔則不終於悔又謹得而咎之兌體說說易失節能嘆悔善補過也此謹咎與同人爻象同看六四以陰居陰坤之純德也仰承九

易經增註

卷六

季

雲隱堂

五其行已則不陵不諂以爲節事上則勿欺无隱以爲節其无成有終久暫以之敬之節也其獻可替否常變以之正之節也小心翼翼无所於勉節順之至也卽智名勇功之見不存焉此安節之亨承上之道如是也九五正象當位以節中正以通者聖天子建中和之極謹身節物創制立法以通一世之性情履之上則順施之下則說節而中則通之四海百世而亨故无往而不可嘉尚也此聖人與天地四時同其節者康吉之道萬世由而无弊歟上六以陰居亢執節而窮者處險之中伸經緯權明志棄用憤世之汶汶守已之皎皎或自剛

其心或酬信於人或身任廉潔或志肩綱常矢堅貞於百折甘苦節其如節所謂苦節不可貞而貞之者聖人憫其人而深戒之以凶又嘉其節而許之以悔亡與大過上六滅頂凶无咎同義无咎人不得而咎之悔亡則悔本志而无悔也凍水司馬氏曰其道窮言其道不可過也天下也貞志高行可以風天下夷齊清而聖者也不可議也然而其道隘君子不由也箕子之貞明不可息也周孔以之當明夷則節之貞君子當折衷焉

三三兌下

中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中孚柔在內而剛得中

易經增註 中孚

卷六

季

雲隱堂

說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也彖曰澤上有風中孚君子以議獄緩死初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正当也上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也中孚言誠也卦二陰居中虛也虛則無我二剛得中實也實則誠神明之舍虛則誠不虛未有能誠也孚從爪

從子鳥抱子之象鳥子剛設於外氣虛於中鳥抱之雌

伏呼啄一任其自然之時誠之至也卦乃疊離故象鳥

風無形而動澤誠無形而動物又象巽兌也天下惟无

我之誠誠而天矣上施則順下承則悅孚乃化那一誠

所動也蓋至誠所格即無知可被虛已而遊即至險无

害極其至即天亦不能違而應之而況人乎語云仁草

木動金石貫日星感天地皆是物也六爻以陰而正剛

而中下者吉謙也信也虛所以誠也誠則孚矣三陰不

正而躁上陽處亢而浮不誠未有能孚者也楊誠齋曰

風无形而震川澤鼓幽冥誠无象而動天地感人物誠

易經增註 中孚

卷六

三

雲隱堂

之至就有大於好生不殺者乎議獄求入中之出緩死

求死中之生然後盡於人心中孚之至也誠兌象緩死

象○初九以陽居下中孚之謙者兢慎自持有憂虞戒

懼之心戒懼所以誠也御朽臨深无敢自放以茲涉川

安所不吉若有他則二三其志而不安矣且不可自信

况孚人乎九二陽剛居中誠積於中而孚於外繫以君

子出其言善千里之外應之又云言行君子之所以動

天地也言誠也鶴鳴子和自然之孚非有強也我有好

爵受之君者不敢自私願與同志共之好善之誠也鶴

鳴鳥秋鳴鳴於陰九居二也兌秋也言也鳴陰非求應

而同類之孚有天機焉誠之感人出於中心之願至以
好爵相靡古大臣以人事君之誠於茲爲至矣六三柔
悅躁動川上之波與風爲敵或起或伏或激或靡之象
蓋陰柔不正不中與敵相撓不能自信作止无常悲歎
无主反覆變幻言不由中其儀素軫綬之流乎以柔躁
居上位不當也感應曰敵風水相遭曰敵指六四也六
四以陰居陰位正志純上近九五坤道之極盛者爲人
臣有盛德大功不居者乃月幾望而不盈之象絕私交
化偏黨而一意奉公則坤之喪朋從主誠之至也爲馬
匹亡之象如是則一誠所孚上无不徹又何咎焉類陰
六三也九五陽剛居尊中孚之至成化邦之治者以中
正誠實之德來天人萬物之應惕然如拘繫而不敢少
肆歉然自斂束而不敢自居若不足以受天人萬物之
歸者此舉如爲中孚之極象也位正當中乃貞也上九
陽性好上風體飛揚爲虛聲無實之象才之小者不可
以任大德之卑者不可以慕高其象其鳴亦信然羽
短而不能高飛下而不能上此與龍之物非雲霄之姿
也鴻鵠千里風風萬仞彼誠有其質也翰音卑棲而欲
以鳴登於天蓋无實則亡音過則已其能長久耶本之
則无而聲聞過情而欲以取孚於上何可得也誠之動

无心於應而應之其可以孚人可以孚物者也可以動
物可以動天者也以其无心也鶴陽鳥而鳴陰順其自
然而同類應焉雜家禽而欲登天孚其可以聲音爲哉
中字一卦盡誠正之學

三三震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下
大吉彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得
中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛
鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也
象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎
儉初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也六二過其
祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可
過也九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何
也九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇
之位不當也往厲必戒終不可長也六五密雲不雨自我
西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也上六弗過遇
之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗過遇之已亢也
細味小過與觀異觀四陰在內盛也小過四陰在上下
過也過有過分意與過失異如初上過分也自凶二五
柔中也過而无害亦幹不得甚事其過陽意亦有而非

卦所取也卦言小過亨取人稟陰性多才力弱過於拘謹一邊說人能過於謹密自亨又恐陰柔不能固守靜退之道故言利貞可小事宜下皆貞也蓋小過之世用靜吉用作凶之時也以君臣俱弱一也上作下不應二也陰過而陽失位三也據小過才力只可為分量內小事不可為分量外大事即小事亦宜謹慎卦象飛鳥飛鳥遺之音聲過而身已逝音難逆風而上聞易隨風而下及也宜下總是退一步法上與陽逆下承陽順量才度德隨時而行一以靜退自守則大吉而無咎也不可大事如周平伐鄭魯昭伐季東晉北伐石晉挑契丹是

者也釐此致羽蠱之華郭璞以象言也論理則小人不量才力而躁進於時者當之六二以陰柔居大臣之位位亦不亢質亦不躁當過之時逢君之弱亦中懷弱其君之心者賴上有二陽當其前三以陽居陽祖也四以陽居陰妣也自陰視陽則尊也故言祖妣然六五君也以六五視二陽則臣也二欲僭五格於二陽過一過一畢竟為之屈而不敢進故不及其君遇其臣終退守而安於分以二位得中不能不為陽屈二四兩遇字有禮遇意以互巽兌皆禮也然則二陽雖不得位其益於人國猶如是故二无咎而國亦无咎周勃駘主折衷益一言陶侃坐觀忌溫嶠義旗是也象言臣不可過義自陳然九三剛正陰所欲害者雖陽无過陰之心亦當防下二陰若順從之則或為所戕而凶矣如何言凶甚也九四以陽居陰可謂剛无咎雖陽无過陰之心而四為震主陽性上往前有二陰不能不過四知勢不敵見陰而善遇之然往有危厲不可不戒勿用有為承以貞靜自守可也終不可長言陰終不可久與也出負笈傳為得當小過之時陰終不能協陽陽亦終不能用陰所以不可大事六五以陰居尊弱矣密雲不雨陰亢而上也自西陰方也雲降則雨雲上升不降則不雨以其不交於

陽也陰陽和則雨小過之時陰陽不和上下不應安得有雲行雨施之象乃六五以陰居陽又震體故雖弱而猶有所弋以爲強然亦不過取彼在穴棲息之物不足爲威也其晉明裁王敦之尸唐代竊輔國之首皆不可大事之象也上六陰躁震動自亢自滿豈惟不與諸交遇只欲超而過之必出其上極其高如飛鳥躁飛輕舉豈有不罹災眚者乎上自共驢下暨斯高其禍敗一轍也凡亢滿之小人天災之人禍之其得凶乃自然之報耳

三三坎下

易經增註 既濟

卷六

雲隱堂

既濟亨小利貞初吉終亂象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之德也六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

泰既濟之純既濟泰之雜坎陰居上離陽居下初三五

皆乾而下於坤二四上皆坤而上於陽天地氣通水火成能自泰而外未有如既濟之陰陽得位應正者而曰亨小者何蓋天道人事處貞則變居安則危其可憂方大而亨者小也象言既濟亨小者非不亨也但濟曰既不如方來之亨盛大也故其道利貞靜也正也敬也陰陽位正其得濟以此若能貞則濟可保故利也初九系中指六二也天下到既濟後只在固元氣防其動不躁動中不怠荒思患預防由溫恭允執中來故吉也終止則亂處无事之時則止心生止則怠怠則荒禍亂自此起矣晉平吳而自亂隋平陳而自亡晉勝鄢陵而范

易經增註 既濟

卷六

雲隱堂

文子憂皆此義也聖人以總義歸貞以吉歸中以亂歸止卦義无餘蘊矣象言水上火下成功者火也火烈水溢滅火者水也君子思患而預防之所以善保濟也患難險象水思通明象火崔後渠曰易患坎險不患離明○初九以剛動之才當濟險之始極其謹慎有欲濟不遽濟之象故曳其輪不亟行也濡其尾不速濟也坎爲輪爲狐又輪尾皆在下象涉則舉竟涉而能持重如此无咎之道也卦變處故其濟象如此六二陰爻離爲中女上應九五坎爲中男故言婦二以中正之德上應中正之君本五之婦也但六四當其前四坎爲盜竊弟者

也車无第則婦不能行以譏問良與五不相合故有此
象然柔中之德靜正自守勿逐自得正應終合也以中
道二有中正文明之德濟世之具在我故不求而自得
也七日者陰陽極於六七則變也變則通也九三以剛
居剛又離為兵戈近坎為鬼方之象蓋既濟之時特豐
亨豫大有勦兵於遠之志故言高宗伐鬼方征不順也
三年方克何其備也以高宗之賢用兵之難如此當既
濟時輕信小人生事開邊則勞民傷財禍自此起矣故
戒以勿用二之勿逐如管蔡之流言周公不辨而王自
悟燕王上官之譖霍光不辨而帝自明三之勿用如光

易經增註 既濟

卷六

早

雲隱堂

武御威宮馬武之請是也六四當出離入坎之爻陰柔
得正知濟道將革坎陷臨前有所疑懼福有敝衣絮纒
塞漏舟之具也終日戒言其時時儆惕若風波起於不
測而禍至之无日也九五以陽剛之主撫既濟之運思
患預防當何如乎惟儉惟敬可以格天可以備祉故東
鄰殺牛六三之好大喜功也離為東五之東鄰也不如
西鄰之論六四之衣絮敬戒也坎為西五之西鄰也東
鄰意大而害不如西鄰物儉而儉得時之宜而受福也
九五既濟之君從於儉不從其侈持盈保大恭儉无逸
吉自天來其福乃大也玩白文得此似較從來諸家為

妥嗚呼聖人於既濟之時備極儆戒初則勉其謹慎二
則告其勿逐三則規其勿用四則戒以衣絮五則規以
恭儉何其憂危之甚哉若上六一不戒而濡首之凶至
矣昏柔亢滿既濟大川自謂已治已安棄其舟楫縱乃
荒淫水至濡首又安可久耶終止則亂雖有時數卦造
人事而已○既濟亨小與小者亨不同小者亨陰亨也
亨小言亨之小也象既濟亨小者句凡車下行則僕夫
曳其後所以留車使不迅行也狐行則揭尾濡其尾不
掉也不掉則不行也或曰狐以尾探水試淺深也

三三坎下
離上

易經增註 未濟

卷六

早

雲隱堂

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利象曰未濟亨柔得中也
小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位
剛柔應也象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方初六
濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也九二曳其輪貞吉象
曰九二貞吉中以行正也六三未濟征凶利涉大川象曰
未濟征凶位不當也九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有
賞于大國象曰貞吉悔亡志行也六五貞吉无悔君子之
光有孚吉象曰君子之光其暉吉也上九有孚于飲酒无
咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也
序卦物不可窮也受之未濟而終焉又曰未濟男之窮

也蓋天地之道終則有始既濟爲終而未濟爲始始者
息之道也日出水上朝日也其光未滿未正南北坎離
之交而初日之暉則甚焉吉故六五象之爻中雖三陽
失位爲窮而男居女下剛柔終應吉於否之天地不交
者故否不言亨而未濟言亨言有可亨之時致亨之理
未濟而求其濟故亨也然坎在下則水火不交初二兩
陰在下爲小狐之象內不量力外不度勢輕進冒險幾
濟而濡其尾則力竭水深不能終濟故无攸利正未濟
之象也彖言柔得中六五也柔中則納剛下用二四可
收濟險之用小狐一段坎爲狐在下爲小確指坎之二
易經增註 未濟 卷六 雲隱堂

濟故濡尾而不克濟爲吝則不知之極也狐進則揭尾
尾濡則止既濟初九剛能濟之才故兼曳輪濡尾而言
是不進進此則陰柔不能進也九二體健履中而應夫
五任重憂深經綸憂屯之大臣也議未可以濟之時則
曳輪不肯輕進蓋剛臣上應柔主時當未濟不忠其不
濟患其急於濟能貞靜慎重如此得人臣濟時之道而
事必終濟故吉也中以行正心中敬慎而所行正當不
躁以階危不懼以失機剛柔競練一出以貞與大臣事
矣若懷直之君命不受桓溫之拜表卽行豈能以功名
終哉六三以柔居剛才弱志躁當未濟之時而輕動有
易經增註 未濟 卷六 雲隱堂

陰言也狐小則力弱陷坎則未出濡尾則力窮而不能
濟不能續而終也若二五剛柔相應而四以近臣相佐
上下相交則濟險之才德具是焉有不亨者乎夫水火
交者其化也不交者其常也火在水上各居其所不相
資爲未濟聖人象之辨物如水火之有性居方如上下
之有別以慎行之察微致精物聚以類方分以羣俾不
相侵奪也司馬公曰未濟既濟反覆相承君子以矜慎
之志辨物之宜處之有道則既濟矣他復何爲又思患
預防是以康乂民物永保安樂也辨象離居象坎○初
六陰居坎下正小狐象也不自量量時當未可以濟而

爲必致凶敗若憑舟渡險上應上九則亦利涉蓋時將
出險也所以戒三之履憑河則凶浮舟可濟也人望大
川則戒故利也九四以剛健之才居離履坎又處近臣
之位有親任之責者居柔能貞其志剛正自然吉而悔
亡以之振動恪恭乘時伐遠佐其君以興衰撥亂三年
功成受賞於國其志得行也裴度之平淮蔡似之既濟
九三伐鬼方懲未濟九四伐鬼方賞既濟用靜未濟用
動也六五以離中柔順居尊其體明也其志敬也其德
謙也不自任而任人貞之所以吉而无悔也以之照臨
百官則德謙而光以之孚任臣下則人信而應使武以

文御柔以剛付能於人而不疑也物則竭力功斯濟矣
管輅曰朝日爲暉日出水爲朝暉君子之光和霽被物
物莫不親故曰其暉吉也正象柔中之亨上九有能濟
之才无任濟之位處未濟之時蓋自信其有濟時之具
而養晦順時自適者飲酒自樂亦不爲咎待時也若過
爲放佚飲酒濡首則於有孚之道失其是矣豪傑在未
濟之日燕衍需時雖飲酒不失其正以其有信於己者
在也若傲睨風塵慷慨廓落縱而不返則自信謂何有
希事理之節象言亦不知節戒賢智之過也○狐多疑
善渡水凡渡必再三思慮冬渡冰必冰上有車馬跡乃

易經指註 未濟

卷六

巽

雲隱堂

過又必伏冰上聽下无流水聲始行行時復前望後望
聖人於濟取象所以盡物之性也以不知濡尾歸之小
狐以其无知輕動象未濟也○嗚呼吉凶倚伏之變至
既濟未濟而盡矣既濟下離互坎上坎互離是既濟之
中有未濟也未濟下坎互離上離互坎是未濟之中有
既濟也水火互藏其宅時變相爲反覆治亂同門憂樂
共根二卦爻皆主貞然則貞者物之終始易以是終不
亦宜乎○李西溪曰上篇首乾坤終坎離下篇首咸恆
終既濟未濟亦坎離也天地之道不過於陰陽五行之
用莫先於水火上篇首天地陰陽之正也故以水火之

正終焉下篇首夫婦陰陽之交也故以水火之交終焉
○馮厚齋曰乾上坤下離東坎西此先天之易天地日
月之四象也故居上經之始終以立造化之體山澤通
氣風雷不相悖水火相逮此後天之易六子之用也故
居下經之始終以致造化之用既濟之後猶有未濟者
示造化之用終則有始也○洎詞曰先聖贊易象文隨
文生辭繫詞以下兼明義盡惟大象探卦象之隨示民
用之宜雖剝爛夷誅可安宅菴泉是故不待而筮列卦
而能立已澤物雖用三聖人之文別發大道於乎斯其
爲孔易也歟○程朱傳義於象則略後人多不究心大
象失矣哉李禿更置不講烏有見韋編三絕之心者歟

易經指註 未濟

卷六

巽

雲隱堂

易經增註卷七

磁州張鏡心晦臣甫學

子淵編校

同里陳慶俞授梓

六世孫

重刊七世孫金管校字
玉輔金鑲全校

繫辭上傳

繫辭本文王周公所作之辭繫於卦爻之下者此乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故無經可附而自分上下云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形
易經增註 繫上 卷七 雲隱堂

變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分而人能兼體之也○震雷艮巽巽風兌雨

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退

之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

此第二章言聖人作易君子學易之事○新變故化易有時位易之序也避之則凶

象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也
易經增註 繫上 卷七 雲隱堂

此第三章釋卦爻之通例

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此第四章言易道之大聖人用之如此○精靈也氣風火之氣也人雖死有生前稟靈獨異正大無愧者其靈

氣不散獨能知禍福降災祥若有物焉而爲神其餘氣盡而死者性靈微渺所結風火之氣亦微則避陽就陰游移不實而爲鬼

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

此第五章贊天地之易也孟子性善之說始此夫子說易經增註 繫上 卷七 三 雲隱堂

得渾涵曲盡劈頭一陰一陽之謂道即太極之分也才說繼善成性更說仁知百姓是道已在器矣陽仁陰知各得道之一體隨其所見而自爲全也百姓乃飲食不知也上章以乾坤言則知屬於天仁屬於地清濁之理也此以仁屬於陽知屬於陰靜動之用也要曉得陰陽互爲其宅全者通焉偏者執焉從後稷曰此章謂一陰一陽者氣也所以一陰一陽者道也宋儒說得不是夫太極動而生陽靜而生陰渾而言之曰太極分而言之曰陰陽天地由是而運萬物由是而生死言其流行謂之道言其真實謂之誠言其條達謂之理言其妙合適

可謂之中言其不已謂之命言其靈妙謂之神故一陰一陽之謂道聖人說得直截說得曲盡不得於此外別求道也又曰天之道陰陽地之道剛柔人之道仁義皆氣之中也不認中認和而以愆伏乖戾別氣於道計訓不通名實成謬矣○宋儒看得板將聖人言內言外意都失去一半常讀漢人之言曰天地聖人之道一陰一陽一剛一柔一靜一動一屈一伸此便是中此便是正此便是不測無方無體老子說得破○繼是天賦人身上中間過接處到人身上則善有附麗著落故曰成也夫文可見成象也地理詳密分殊法也效呈也法之見也

易經增註 繫上 卷七 四 雲隱堂

天地無心而成化聖人有心而無爲極數三句就筮占言其理可通於事物

夫易廣大矣以言乎遠則不禦以言乎迺則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

此第六章言易配天地○易人所爲也三才之道相配子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

此第七章贊聖人之易之至

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不

易經增註 繫上

卷七

五

雲隱堂

其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

此第八章言聖人象爻擬議之變化也變化者何出處語默高下屈伸之間而一主於敬也○賁賁中深處有自外來通自內達時之動行乎正所謂禮也典要也擬象爻而後言議象爻而後動則出處語默屈伸圖闢之變化成焉總歸於用字慎戒亢慢也

易經增註 繫上

卷七

六

雲隱堂

五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日一篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎

此第九章贊聖人本天地之數作易極變占之神畢天下之事也蓋義易祖河圖河圖五居中爲數宗而外圍五十數則大衍之所用也圖位一與六共宗而居北二與七爲朋而居南三與八同道而居東四與九爲友而居西五與十相守而居中天陽數奇故一三五七九其數五地陰數偶故二四六八十其數亦五所謂五位相得也天以一生水而地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四生金而天以九成之天以五生土而地以十成之所謂各有合也是圖中之五於五行屬土於五常屬信金木水火不得

土不成器仁義禮智不得信不成德此中五所以爲數之宗大衍尊而不用也五十又虛一不用一者數之祖五者數之宗數之祖太極也數之宗誠也太極一誠也大衍虛主宰不用而以零奇起數其變無窮嗚呼天下之變皆從參差錯綜而起八單卦小成引伸至六十四卦四千九十六卦則天下之能事畢道以辭顯行以數神可與酬酢人事助神明之功矣

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如繇无有遠近幽深遂知來

物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

此第十章合易之辭象變占而贊其妙也○極未形之理曰深通動微之會曰幾○天下之事伏於无形非推見至隱者其能通乎天下之務來而無窮非曲得物先

者其能成乎

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之

神是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賈索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

易經增註 繫上

卷七

九 雲龍堂

此第十一章贊著卦之功用遂贊聖人作易之旨前章歷贊聖人窮理盡性崇德廣業以見作易之備焉此章特贊聖人洗心齋戒歸原作易之致一也剛柔變化甚幽故明之吉凶悔吝有故故察之與神物以盡二端之故著龜神物也得人而後與人心有思則與物雜有爲則與物敵故齋戒以神明其德德心之良有即涵天道而應民故者也一元澄徹天光昭著以之問旨所以受命如鶴雀後渠曰自宋以來言太極者謂陰陽之外別有一物立於上以主張乎是別理氣而二之愈煩而愈支夫合而言之太極也分而言之儀也象也卦也夫極者者也屋棟也以其居中而至故名儀者容也象者獸也卦者以物附代也皆取於物以爲象氣者流行而舉

易經增註 繫上

卷七

十 雲龍堂

質者也其合當如是而有條者理也如春秋者氣也溫與涼者理也氣之中正也溫未能勝冬而寒涼未能革夏而熱氣未充也愆伏乖戾氣之變也皆理所必然也若天有理氣二道人有理氣二性豈不異哉易則河圖畫八卦著筮始焉書則洛書作九疇絕卜兆焉圖書之理一也象義黃示人者辭吉凶周文所作者○著數七七象陽圓其用變通不定因之以知來物卦數八八象陰方其用爻位有分因之以藏往事貢告也六爻變易以告吉凶也聖人以易道洗滌其心退藏於密歸於无思无慮也密者用之源也聖人用易隨取隨足易不在功也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通

舉而措之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

此第十二章重贊著卦之象辭變占歸功於作易之聖人學易之君子也蓋象卦爻辭具在方冊化而裁之不失其中其存乎通其變者乎推而行之无有紀極其存乎變而通者乎神而明之得之於心存乎其人默而成之悟易之理不言而信存乎德行夫如是乃可神明其德而用易矣恐人求之言語冊策也○韞衣中絮也言易韞於乾坤也形而上者陰陽也所流行而舉質者也器陰陽之成而爲事爲物以利用者

易經增註

繫上

卷七

十二

雲隱堂

易經增註卷八

磁州張鏡心晦臣甫學

子潛編校

同里陳聖俞授梓

六世孫

玉輔

重刊

七世孫

金管校字

金繼全校

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

易經增註

繫下

卷八

一

雲隱堂

禁民爲非曰義

此第一章言易主於貞而聖人用易之心主於生民也來註云聖人一部易皆利於正蓋以道義配禍福也故爲聖人之書夫貞勝者言惟正則勝不論禍福也知富貴吉也處非其道吉而凶也貧賤凶也非道不夫凶而吉也負乘者致其冠舍車者賣其趾陽貨之富貴原憲之貧賤乘正濟危舍生取義皆貞勝者也道者天地日

月之正理也。即太極也。觀者以法象示人也。一者无欲也。天地以健順生人。聖人必得崇高之位而後相天地。生人之化財者。天地生以養人。聖人理財以聚人。理之道三一。生節理財也。一典制正辭也。一正用禁爭禁非也。義以行其仁也。下章五聖人所為皆聚人理財之道。嗚呼。天地鼓萬物而不憂聖人之易有憂焉。主於生物而已。

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。作結繩而為網罟。以佃。易經增註 繫下

卷八

二 雲隱堂

以漁。蓋取諸離。包犧氏沒。神農氏作。斲木為耜。揉木為耒。耒耨之利。以教天下。蓋取諸益。日中為市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通通。則久。是以自天祐之。吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾。坤。剝。木為舟。剝。木為舟。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。斷木為杵。掘地為臼。臼。杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。弦木為弧。剡木為矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。睽。上。古。穴。

居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期無數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。此第二章言聖人制器尚象之事。凡所為民生利用安身養生送死之道。無憾矣。終則歸之。夫之書契何也。器利用便。則巧偽生。聖人憂之。終之以書契。兌言也。文字也。乾天也。明也。決也。議之。文字符契。斷之以剛。則斷決以定志。防偽。所以定大業。斷大疑。故百官以治。萬民以察。千古之大治。與焉。○執久則釋。視久則瞬。事久則弊。易經增註 繫下

卷八

三 雲隱堂

不更則數。故貨變。通衣裳。以別尊卑。定名分。喪期無數。哀盡則止。

是故易者。象也。象也者。像也。象者。材也。爻也者。效天下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。

此第三章○彖言一卦之材也。彖。茅。犀之名。稀神也。犀形獨角。知幾知祥。續諸曰。卽角端也。鹿形馬尾。獨角曰行。萬八千里。解四彖語。

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦耦。其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。

此第四章以畫數陰陽定大小之分也一君二民陽上陰下也二君一民陰上陽下也堯舜三代天下一統君子之道也七雄六朝民無常立小人之道也以一爲君君之德也以二爲君非其道也宋史姦臣傳曰君子雖多小人用事其象爲陰小人雖多君子用事其象爲陽天運世道關焉於是一臣而事二君一女而事二夫矣亦小人之道也○凡陽卦皆五畫奇也故多陰凡陰卦皆四畫耦也故多陽

易曰懷德往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮曰往則月來月往則

易經增註

繫下

卷八

四

聖賢堂

日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不

義不見利不勸不威不懲小懲而大誠此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之

易經增註

繫下

卷八

五

聖賢堂

先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉甯用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以誥則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆

四

此第五章就九卦十爻以明易道之微也嗚呼聖人言易莫精於天下何思何慮一語陽明澄心錄云心爲太極萬事萬化不外一心同而殊一而百如水源灌百川如日月焰萬物本體空明不著一念而萬感裕焉聖人之心誠則明靜則昭本來良知不留一法萬法咸備以無爲還心以天下還天下天下何思何慮易之道也即聖人之心也凡人思慮都是客塵妄想頃刻萬變愈灼愈昏愈巧愈拙聖人直掃世諦獨指本真曰天下何思何慮是易之最上密義千萬而不出其宗者也精義入神言一也利用安身言安也一則可百安則能慮過此

易經增註

卷八

六

雲隱堂

以往則識見擬議一無可著窮神知化從心不踰萬變不出其宗也因石戒躁也射隼言密也小人禍肆也苞桑存慎也鼎覆罪貪也不終日不遠復知幾也介石無欲之至則知必先一人則致一之至化乃成精義利用之道也若勿恆之危以動懼以語无交而求則往來憧憧不特其心亡也而禍隨之矣胡氏言聖人未必先立主意不過一隨意之欲言者舉之非也後言履謙九德亦無主意而發之耶輒駁雙湖之見而爲之說○玉海云天下有大患有大欲富貴天下之大欲也動心天下之大患也吾心一動諸演生焉富貴之捷徑而禍敗之

胚胎也李斯之誅不在於具五刑之日而在於阿二世之書張湯之敗不在於對二使之時而在於座謁居之足取容乃以不容有託乃以自敗不諂不瀆謂非知幾之神可乎馬伏波壯心偉略死被梁松之語由於好大喜功顏魯公精忠大誼計陷盧杞之姦由於勇退不先其宏以智困季路以勇亡霍光之忠而赤其族楊震之清而危其身自古才臣智士到此都輸一著故贊之曰知微知彰知柔知剛知微之即爲彰柔之即爲剛丈夫學問與天合時蓋出之以正先後天而不違故曰聖人無死地豈非萬夫之望乎

易經增註

卷八

七

雲隱堂

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯幽闇而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

此第六章贊文王之象也易之諸卦從乾坤而出諸卦剛柔之體皆以陰陽合德而成撰事也乾坤水火風雷山澤天地之撰也健順動入陷麗止說神明之德也稱名言卦也其所以言卦者雖細小怪奇凡兩間之有無

不取焉試讀一卦六爻中其言雜著而於伏羲之易未嘗過越也稽考其事類其衰世之意耶伏羲畫卦時這般事都已有了只是未曾經歷到文王時世變不好古來未曾有的事都有了他一一經歷言崎嶇萬變過來所謂說出那卦詞以盡天下之情僞也著卦則彰往占事則察來言人必本天所以徵之言天必驗人所以聞之發而見之象爻者當名以正上下貴賤辨物以別燥溼剛柔正言以示元亨利貞斷辭以示吉凶悔吝此後天之易視先天則備矣凡此委曲周詳以上古民質衰世民疑因民疑慮不決恐懼易入之時以濟民行也贊

易經增註

卷八

八 雲隱堂

文之卦而又在其中是分不得的
易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

此第七章三陳九德以明處憂患之道文王當憂患之時操心危慮患切其所以反身修德者無所不用其至

易經增註

卷八

九 雲隱堂

今易卦多處憂患之事九者有序基立柄持復本於心恆固於守損以懲忿窒慾益以遷善改過困知命而取舍有辨井定性而動靜不改其終則巽順於理以制變此明九卦之字義也和而中則至極之道卑不可踰則尊光之道善微而昌不亂於物處雜而常不厭制欲初難熟習則易充長者無助忘無所撰造也窮而心亨止而及物巽稱物之宜如風動物而無形也此陳九卦之德也行貴於達禮本於讓善反於心一貞夫物慾損害遠善裕利興不怨不尤曰寡內能存已外不絕物曰辨權無敵跡行無依傍惟時所中巽德之大非聖人不能用故以終焉按上經自乾至履九卦下經自恆至損益亦九卦上經履至謙五卦下經益至困井亦五卦上經謙至復又九卦下經井至巽亦九卦上經自復而後八卦而為下經之恆下經自巽而未濟亦八卦復為上經之乾則信乎有序也或於此可見文王之心焉
易之為書也不可違為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

此第八章論玩辭觀變學易之事而深有意乎其人也

出入就卦體內外上著自內之外往也自外之內來也其間盈虛消息出處進退莫不有吉凶悔吝之乘焉皆以度其時度其位而處之有稟然知懼而不敢肆者雖無師保愛敬如父母之臨以見易之理能使人愛敬不可須臾離如此不可爲典要卦之變也既有典常辭之理也變不一而理一理一而非執一神而明之存乎人耳

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則

易經增註

卷八

十

雲隱堂

居可知矣知者觀其象辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

此第九章專論爻畫以示人也原始要終成一卦之體而爻則剛柔相雜惟天下時物不齊以此教之耳初事微而禍福未定辭多擬議上事彰而禍福已判辭多決定故本難知末易見若雜物如陰居陽陽居陰撰德如或中正或過不及明是二者是非則非中四爻不備非初上所能該也又教學者要考陰陽消息之存亡事情

易經增註

卷八

十一

雲隱堂

臣也其位賤其道柔

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉此第十章明六爻本三才而作也○天地人各有陰陽故兩之陰斂其質陽散其文天道也靜翕以柔動闢以剛地道也以仁立人以義立我人道也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

此第十一章指出懼之一字爲學道之要領也懼以終其始爲難乾言乾乾夕惕若厲无咎此之謂也○危使平易使傾此必然之理若或使之也此危平易傾之理該盡古今得失存亡治亂之道豈不甚大凡一身舉動萬事操履天下國家治忽誰能外此故曰百物不廢

天乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以易經增註 繫下 卷八 主 雲隱堂

利言吉凶以情還是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭惡中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈此第十二章論聖人體易簡之德作易以前民用與首章相應也上下篇爲繫辭作故以論辭終焉夫至健則行無難至順則行不煩然於事皆知其難而不敢易以處之也是以其有憂患則健自高臨下而知險順自下趨上而知阻能危且懼此德行之所以亨也說者無事心與理會研者有事理因慮審也人謀鬼謀必先之人

此有大理傳曰國將興聽於人國將亡聽於神古人之卜必先人謀而後證之故書曰謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮此聖人之所以並言人神也遠不相得何害惟近則凶害悔吝相克所以教人知避也六辭皆易中所有聖人作易象其卦之意而制之辭無或不備焉漸三叛辭也睽上疑辭也臨二吉辭也睽三躁辭也中孚三誣辭也節上失守之辭也辭凡六而吉一凶五焉叛非叛道言與實背皆是也叛者無信疑不自信誣者欺人失守者自敗也以類推之艮吉也震躁也兌叛也巽疑也坎喜陷誣善也離喜屬失守也大約人情

易經增註 繫下

卷八

主

雲隱堂

不出六者仁者默勇者躁能言者寡信善異者少決智人多險文士罕守剛柔之變其盡於此矣○德行健順之純不雜氣謙故險不能知險易知險則不犯險易之德也阻不能知阻簡知阻則不涉阻簡之德也故至人不災○崔後渠曰夫子晚而好易章編三絕而爲之贊蓋象象二傳按畫取象字解句釋矣繫辭兩篇合三聖之文上通天地而贊其贖上篇贊伏羲之卦兼及於辭下篇贊文王周公之辭上本於卦其稱易者爲類有五一日造化二日德業三曰卦四曰著五曰辭造化命於人爲德業象以卦動以策明以辭皆發德業之寶

易經增註卷九

磁州張鏡心晦臣甫學

子猷編校

同里陳聖俞授梓

六世孫玉輔重刊七世孫金管校字
金繼全校

說卦傳

說卦者備載卦位卦德卦象之說蓋自昔有其說意者如八索之書所載夫子筆削之以爲傳爾

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

易經增註

說卦

卷九

此第一章贊伏羲作易之原也幽贊於神明而生蓍之用參天兩地而易九六之數倚此起也道德者如乾爲

天道而元亨利貞是其德潛見躍飛是其義和順道德而辨六爻之條理各宜窮天下之理盡人物之性則盈

虛消息之天命可至之而命在我矣

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

此第二章贊聖人作卦之義

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

此第三章邵子所謂伏羲卦位先天之易也數往知來獨景逸看得好義卦既定數往易知也至八卦相錯而爲六十四又四千九十六則以蓍而成所謂知來者逆也易不云乎蓍之德圓而神神以知來卦之德方以知知以減往順逆之數了然矣

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此第四章言六子之用而歸於乾坤爲主也

易經增註

說卦

卷九

二

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

此第五章邵子所謂文王後天卦位也

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此第六章亦文王之卦

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此第七章言八卦性情

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

易經增註

說卦

卷九

三

此第八章遠取諸物

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

此第九章近取諸身○希夷先生曰八體總鼻誤也鼻

山也手能鼓舞風也乾首坤腹天地定位坎耳離目水

火相逮艮鼻兌口山澤通氣巽手震足雷風相薄也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂

之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂

之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂

之少男兌三索而得女故謂之少女

此第十章言乾坤生六子之次

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果荀九家此下有為龍為直為衣為言

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為

文為眾為柄其於地也為黑荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為衆

震為雷為龍為玄黃為男為大塗為長子為決躁為蒼筤

竹為植葢其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於

稼也為反生其究為健為蕃鮮荀九家有為玉為鵠為鼓

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退

為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利

易經增註

說卦

卷九

四

市三倍其究為躁卦荀九家有為為楊為鷄

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂

為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為

下首為薄腠為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於

木也為堅多心荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為孤為妾為桎梏

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大

腹為乾卦為龜為蟹為贏為蚌為龜其於木也為科上槁

荀九家有

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閭寺為指為狗

為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節荀九家有為鼻為虎為狐

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛固爲妾爲羊有九家有爲常爲輔類

此第十一章言乎天地之間則備矣常人見其爲物聖人見其爲易故曰易非它現前之物也然不識易徒見物之爲易又非易也神而明之存乎其人

易經增註 說卦

卷九

五

雲隱堂

易經增註卷十

徽州張鏡心晦臣甫學

子冲編校

同里陳聖俞授梓

六世孫 玉輔 重刊七世孫 金管校字 金繼全校

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比比者比也此必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑噬者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣

易經增註 序卦

卷十

一

雲隱堂

故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也

易經增註 序卦

卷十

二

雲隱堂

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

雜卦傳

易經增註 序卦

卷十

三

雲隱堂

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫忘也噬嗑食也賁无咎也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恆久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有眾也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定

也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

雜卦以一二字括全卦之義即六爻之所以吉凶盡是矣

述言

先君子生平喜讀易自丁丑建牙兩粵比佐樞居憂先後七載未嘗少輟或日閱一卦或數日一卦或月餘一卦第從經文領取凡有所得隨時標記甲申國變棄家行遊播越江海間故廬幾經劫火舊編軼散乙酉冬歸里閉關謝客取諸前賢易注及己所見參伍折衷以求其是手自鈔集凡三四易稿始於丙戌正月迄孟冬望後乃成陰陽之推移今昔之遷變吉凶之乘除泊然無所動於中小子潛受而藏之益嘆

先君子無在不學夫易也歷選賾昔正色梧垣可謂坎之

用缶宜猷嶺表可謂晉之受福淨氛楚服可謂師之懷邦
與變南交可謂泰之包荒乘桴東海可謂否之辟難惟學
之也篤故體之也精惟體之也精故言之也切舉凡經生
傳會術士穿鑿之論一切芟除獨能觀象玩辭深思靜悟
以求合於天道人事之宜而後大易本旨昭然若揭潛所
夕盟誦渺所窺測第恐先人手澤久或殘失謹用較錄什
襲珍藏以識不忘友人陳子起哉閱而好之謂可與伊川
晦菴傳注並垂天壤捐俸齋梓則陳子尊經學而多遺道
人遠矣

康熙丁未菊月十七日子潛薰沐頓首敬書

易經增註十卷

直隸總督
採進本

明張鏡心撰鏡心字用晦磁州人天啓壬戌進士

官至兵部尚書是編用註疏之本隨文闡發多釋

義理無弔詭之詞亦無深微之論說易家之墨守

宋儒者也

頃刻其卑賤日月雖兩體而合一體陰陽二用而成一用
譬如女在母家便只叫做女男在父家只叫做男兒兩下如何
成得若男既婚則當叫男作夫但一叫夫而男即可以兼女矣
女既嫁則當叫女作婦但一叫婦而女即可以兼男矣聖人彌
綸天地出入造化唯在一命字之間 論象形程子曰凡有氣
莫非天凡有形莫非地 大以氣為主體為次地以體為主氣
為次在天在地者亦如之比邵詒次者次乎天也 邵潛谷曰
精毓于地氣微于天微于天成象毓于地成形如五臟變于內
而形色為之徵 元亨利貞變易不常天道之變也吉凶悔吝
變易不定人道之應也此亦邵詒象形以此吉也 又以此
繫辭十篇書 卷一 翼易書金 二 神觀泰
日月星辰交為天之體水火土石交為地之體暑寒晝夜交為
天之變雨風露雷交為地之化而于八日性情形體交此天尊
之體乾之性情也故人能定得乾坤謂之有變化定不得乾坤
謂之無變化 大凡學不知所以變化至于象不成其
為象而乾毀形不成其為形而坤毀只是缺却相摩相盪一段
工夫 像抄金須百鍊然後精人須三百八十四爻摩盪然後
料 按劉桑相摩的學問最大將八物切碎了滾做一團任憑
變化 關子明曰天地之氣相擊而鳴相摩而形人之動者鳴
乎言形乎文言成文曰辭得其道吉失其理凶 宋儒曰摩是
八卦以前事盪是有卦以後盪而成六十四卦此許井也摩交

也盪推移也 陸平泉曰水石皆有心也使水石無心
何雨石相摩雨大相摩而火生乎物之有火猶人之有心也
此雷震風雨日月寒暑虞翻曰雷震長風風與雨兌日離月坎寒
結得陰氣在故主靜是摩盪第一義 只雷霆上觀陰陽相薄
摩盪最著 先儒謂震巽乃陰陽開爭搏換之際此是戰乎乾
鼓之一動 震為雷長為雷震在地下震在地上陽下動為雷
以雷 陽上止為雷凡圖起震次艮象鼓之以雷霆皆以
延圖 一陽言也張子曰凡陰氣凝聚陽在內者不得出
則要擊而為雷霆程子曰雷霆者陰陽相軋雷者陰
繫辭十篇書 卷一 翼易書金 二 神觀泰
陽相擊軋者如石相磨而火光出有電便有雷擊
此雷即霆也○按鼓之舞之即此舞則周旋風雨
潤之 巽為風地陰氣承天陽天陽氣乘地陰所感于地
以風 之候天之時不齊也巽東一陰在內二陽在外陰
性順入于陽下陽在上不得入也張子曰陽在內
雨圖 陰在外者不得入則周旋不合而為風 兌為澤
澤本空地陰氣本濕陽氣上升蒸則為澤朱子曰
陽先倡而陰和是為陰陽相和而雨兌下二陽倡
上一陰和張子曰陽為陰累則相持為雨為澤凡
圖起巽兌象潤之以風雨以一陰言也

一東西
一晝夜

離 二

月

行坎 二

圖

繫辭十篇書

卷一

翼易書金

四

神機

寒乾 二

坤 二

離為日一日一周天自日初坤震之開始至離而
出于地上故離為日坎為月一月一周天自月初
坤震之間始生至坎而出于地上故坎為月 邵
子以兌為月艮為日乃就其運行為象蓋言坎月
行到兌上故為月上故則光漸盛矣故指其運行至
兌上而指為月非以兌體為月象也日至艮艮為
亥日自子至亥日行一周天也亦指其運行而言
艮為酉故離日行到艮上處而指為日非以艮體
為日象也
乾為寒乾陽在南上陽盛不當言寒而曰乾寒者
寒自乾六陽至盛生一陰一陰生而長至于六陰
則寒也 坤陰暑坤陰在于北下陰盛不當言暑
而曰暑者暑自坤六陰至盛生一陽一陽生而長
至于六陽則暑也非以乾體結為坤體為暑也

止菴曰震為雷卦曰雷在地中復益雷于十一月伏藏地下
地歸根復命之義是故圖以坤復冬至于子之半為雷伏藏地下
日順也益震噬嗑隨此六卦為必下體皆震象雷之伏藏于地
下順養也艱益見至震則成全體雷矣雷生于火能從火
噬嗑隨也是故雷養于丑而能從火者金雷之象也

出地而未能尚在地下也至于无妄明夷賁濟家人之寅月
无妄曰天下雷行物與无妄此雖在地下言其弗動則已動則
以天也而明夷賁濟家人則雷生噬嗑火猶未盛有聲未發
也則亦藏之以待時耳至于豐離革同人臨卯月則雷火離火
二火相見而明盛矣于是雷乃發聲自卯月雷始發聲于是損
即中孚歸妹睽兌辰月雷動而艸木長矣履泰大畜需小畜已
月雷盛行而雨電乘陽作矣大壯大有夬乾午月雷上騰于天
天氣下降雷大行也又歷大過鼎巽井未月蠱則巽風所謂風
烈雷迅雷激風怒常有相助之勢又歷升訟困未濟解申月雷
從水將解散又歷渙坎蒙師遯酉月白露既零正雷旦藏又歷
咸旅小過漸蹇艮戌月艮一陽止外陽之終也雷者寂然不但
收聲而已馴至離者華音清女月則雷之收聲而寂然无有也
是則歸藏系所謂貞也極于剝剝而坤復者則陽之剝盡復生
是雷之生也貞下起元也 艮為雷雷動則有霆皆從復起但
雷陽在下故復于地中霆陽出于下而升于上有光可見然而
陽奮于下升于上而其光乃為所畜而止者也是故于子月復
于丑于寅皆伏而不見卯月乃始用事雷以聲用霆以形用陽
之聲收而陽之陰尚在陽不終伏然爾至于正月而一陽生焉
生即霆之復也張子曰雷霆感動雖速然其所由成者亦漸深
得卦圖之義 乾坤寒暑者圖自姤至坤為冬至自復至乾

爲夏至曰一寒一暑日月之行則有冬有夏夏至日道近極暑之候冬至道近極寒之候故曰運行一寒一暑蓋運行有循環之義一有對待之義 邵子曰朝在東夕在西隨天之行也夏在北冬在南隨天之交也天一周而超一星應日之行也春酉正夏午正秋卯正冬子正應日之交也 日以遲爲進月以疾爲退日月一會而加半日減半日是以爲閏餘也日一大運而進六日月大運而退六日是以爲閏差也 日行陽度則贏行陰度則縮賔主之道也判去月則明生而遲近日則魄生而疾君臣之義也陽消則生陰故日下而月西出也陰盛則敵陽故日望而月東出也天爲父日爲子故天左旋日右行日爲夫月爲婦故日東出月西生也 日月相食數之交也日望月則月食月掩日則日食猶水火之相尅也 日隨天而轉月隨日而行星隨月而見故星法月月法日日法天天半明半晦日半贏半縮月半盈半虧星半動半靜陰陽之義也 天晝夜常見日見于晝月見于夜而半不見星半見于夜貴賤之等也 陽主舒長陰主慘急月入盈度陰從于陽日入縮度陽從于陰 天行所以爲晝夜日行所以爲寒暑夏淺冬深天地之交也 左旋右行天日之交也 二至謂去東西之度凡一百八十南北之度凡六十冬至之月所行如夏至之日夏至之月所行如冬至之日四正者乾坤坎離也觀其象無反覆之變所以爲正

也 日入而羣動息日出而羣動作一息一作者其易之謂與 二十三日夜深時月初出東方其終魄于東之光比未望載魄之光尤光明者蓋初昇之日尤光進西下之日色故其光明如此 雷擊而爲雷斧星隕而爲石是皆氣結而成者以是知土石之類皆天地之初氣凝結而成但剛爲陽柔爲陰耳按人無雷斧定不得乾坤 馮氏曰日月之運行以星辰爲紀日在牽牛則寒東井則暑牽牛水宿也遠人而寒東井火宿也近人而溫太玄經云日一南而萬物死日一北而萬物生語亦準此蓋謂夏至日南在東井則萬物向死冬至日北在牽牛則萬物向生死萌于生生牙于死相摩相盪之謂也 黃氏曰春秋分是黃道與赤道交處日就豎處行則過北之勢直而過故只五日就橫處行或自西而趨東或自東而趨西其過爲南北之方斜而緩故十日二十日方進退一刻 張子曰日實本陰月實本陽故于朔望之際精魄反交則尤爲之食矣 朱子曰曆家舊說月朔則日月相遠故魄見于月生既望則日月漸近故魄生而明死至而朔則又遠日而明復生所謂死而復育也此就誤矣安得不望載魄于西既望終魄于東而週日以爲明惟沈括得之曰月本無光猶一銀丸日耀之乃光耳光之曰陰日之爲陰故也而所見緣日月漸遠則斜照而光漸微

月位者陽故受日之氣不受日之精相室中弦則光爲之
精之不可以二也 張衡靈憲曰日蝕八月望水火外光水
故月光生于日之所照魄生于日之所蔽當日則光盈就日
則光盡 沈存中曰曆家設色以記日月之行夫日之所出謂
之黃道史家又謂月有九行黑道二出黃道北赤道二出黃道
南白道二出黃道西青道二出黃道東并黃道而九日之南北
雖不同然皆以黃道而行耳月道雖不同然亦常隨黃道而出
其旁耳合朔時日月同在一度望日則日月極遠而相對上下
弦則日月近一而遠三 如日在午則月在西故合朔之時日月之東
西雖同在一度而月道之南北或差遠于日則不蝕或南北雖
亦相近而日在內月在外則不蝕如一人秉燭一人執扇相交
而過一人自內觀之兩人相去差遠雖扇在內燭在外而扇不
能掩燭或秉燭者在內執扇者在外則雖近而扇亦不能掩燭
大街日蝕議日君道也無朧魄之變月臣道也遠日益明近
日益虧望與日軌相會則從而浸遠遠極又從而近交書曰乃
季秋月朔辰弗集于房集言輯也日月嘉會而陰陽輯睦則陽
不疾于位以常其明陰含章示中以隱其形是輯也望而正于
黃道是謂臣于君陽斯食之矣朔而正于黃道是謂臣墮君陽
爲之食矣且十月之交于曆當仙詩人悼之若過至其分月成
變行而避之或五星潛在下日下禦侮或或之或涉交數淺而不

今或在陽曆陽盈陰微而不食此四者皆德教休明之所
也 使日食而不可以常數求則无以課曆數之疎密使日食
而皆可以常數求亦何以占政教之休咎哉 按制 曆天
壤也每一辰各有幾度如日月宿于角幾度即所宿爲辰 一
歲日月十二會所會爲辰惟天之鶉火加于地之午位乃與地
合而得天運之正 王蕃曰天之形狀似鳥卵地居其中天包
地外猶殼之裹黃圓如彈丸故曰渾天天半覆地上半在地下
天居地上見者一百八十二度半強地下亦然北極出地上三
十六度南極入地下亦三十六度而當高正當天之中極南五
十五度當高之上又其南十二度爲夏至之日道又其南二
十四度爲春秋分之日道又其南二十四度爲冬至之日道南
下去地三十一度而已是夏至日北去極六十七度春秋分去
極九十一度冬至去極一百一十五度此其大率南北極持其
兩端天與日月星宿斜而迴轉也 天正如一圓匣相似赤道
是那匣子相合縫處在天之中黃道一半在赤道之內一半在
赤道之外東西兩處與赤道相交度却是將天橫分爲許多度
數會時是日月在那黃道赤道十字路頭相交處斷續着望時
是月與日正相向如一个在子一个在午皆同一處謂如月在
畢十一度日亦在畢十一度雖同此一度却南北相向日所以
蝕于朔者月常在下日常在上既是相會被月在下面遮了日

故曰蝕望時月蝕固是陰敵與陽敵然層家又謂之暗虛益火
 日外影其中實暗到望時恰當者其中暗處 按日月不往來
 則乾坤必不定位張子謂正明不為日月所眩非人之正明即
 日月也 陽極陰將進陰薄陽猶朔之月薄日日月之薄曰薄
 蝕 子曰日月之在天猶人之有目目無背見日月無背照也
 陰陽之氣有常存而不散者日月是也有消長而無窮者寒
 暑是也 今人居覆載中却不理會得日月此冥然而行者也
 吳臨川曰月週日而常明當其望也日在月之下而月之明
 向下是以見其體之盈及其弦也日在月之側自下而觀者僅
 得見其明之半于是以弦之月為半虧及其晦也日在月之上
 而月之明亦向上自下而觀者悉不見其明之全于是以晦之
 月為全虧倘能飛步太虛旁觀于側則弦之月如望乘凌倒景
 俯視于上則晦之月亦如望之月知在天有常盈之月則知人
 之曰盈曰虧皆就所見而言爾 又曰積氣為辰無星處皆是
 猶地之土也積氣之光耀猶地之石也 六十四卦分二十四
 氣每月二氣氣有在月初者有在月半者二至二分則日在中
 此就圖乾坤坎離當上下左右之中故也然其實亦係半故以
 冬至于半一側明之不言后者初半之外即為后可推也 大
 暑乃在六月為未中大暑乃在七月為丑中猶晝夜間未時熱
 甚于午丑時寒過于子寒暑之氣豈非積久致之乎 冬至之

後為呼夏至之後為吸此天地一歲之呼吸也 論乾坤男女
 乾 乾三男 太陽上生一陽一陰 太二男 男 男 乾得此
 兌三女 為男女 陽二男 男 男 乾得此
 離三女 少陰上生一陽一陰 少二女 女 女 乾得此
 震三男 為男女 陰二女 女 女 乾得此
 坤 坤三女 太陰上生一陽一陰 太二女 女 女 坤得此
 艮三男 為男女 陽二男 男 男 坤得此
 坎三男 為男女 陰二女 女 女 坤得此
 太極
 泰虛齋曰在兩儀則陽為男陰為女至于文王三索之義則武
 陽又為卦之主者亦男也陰又為卦之主者亦女也 大槩有
 以天時勝有以物力勝亦有兼天時物力俱勝隨其勝者為主
 而男女由分又有天時勝勝而物力勝勝者有天時陰勝而物
 力勝勝者此謂兩勝雖曰兩勝然終元兩大之理則于兩勝之
 間比較其分數之強弱而分主佐也其或天時物力之陽勝天
 時物力之陰勝者則男女所稟陰陽之道感應不得其中和武
 為閏觀之失此為晨化之婦皆理之散殊也天時之勝則以支
 干氣運所屬之不同及所居得氣之異物力之勝則以男精女
 血力量之不同也大槩不容兩大必須讓一邊強者為主 須

知已與物皆從陰陽造化中來則知天地萬物為一體矣
按人是合雷霆風雨日月寒暑一個做的又合男女夫婦一
做的如為子則是婦道為臣則是婦道故合成男成女而
後萬古有常尊之天 論易簡○韓康伯曰天地之道不為
善始不勞而成功 虞翻曰本乎天者親上故易知謂之道
蜀才曰以其易從故物法而有功也 姚信曰言氣
以日新為德坤以富有為業也 太極圖說 變乾坤通
窮理以盡性故天下之理得矣 臨川一學者初見
曰守規矩伊川易傳胡氏春秋上蔡論語范氏唐鑑象山何
曰陋說次日復來對學者誦乾知太始一章畢乃言曰聖人
易知只是個簡易字道了這方喚作規矩公昨日來道甚規矩
今之論學者只務添人底自家只是減他底吾知此理即乾
行此理即坤知之在先故曰乾知太始行之在後故曰坤作成
物 吾嘗與晦翁書云揣量模寫之工依倣假借之俚其條畫
足以自信其節目足以自安吾此言切學者之膏肓天下之理
若繁且難者果足以為道傍苦而為之可也其實本不足以
道簡且易者又易知易從又信足以為道何憚而不為簡易之
從乎 張子曰精思潔慮以求大功則其心隘惟是心弘放如
天地易簡易簡然後能應物皆平心 易開卷教人便做得乾
坤乾坤成列而後有易可學故曰易行乎其中 天地設位易

行乎中乾坤成列易立乎中須知乾坤後六十二无非乾與坤
易坤與乾易以定天地之位以成乾坤之列易之立人之立易
之行人之行一有未立未行乾坤之列無不毀天地之位無不
虛皆仰愧俯作徒具人形醉生夢死之行屍已耳 陸平泉
曰古初生民與天相近故動必本天言必稱天非以下合上之
意中古聖人替以道字本欲易曉後人却只在道字上求便覺與
天稍隔一塵後世并道字不識支離滑雜日自戴皇天履后土
不知天地在于何處所以人小而天大遂轉禮樂為顯鬼神為
幽肝肺為內耳目為外几席為近燕飮為遠詩云文王陟降在
帝左右是在何處 萬物萬事各有分各安其分自然
無事矣按如地之尊天自然无事 少欲則心靜心靜則事簡
按不安于卑是多欲上人 孫淮海曰天下惟有易理好學
以其不犯些子手段至易至簡也亦惟易理難學亦以其不犯
些子手段至易至簡也 羅近溪曰乾坤之德只知能兩字其
理又只是知之一字陽之所成處即謂之陰獨復自知則能以
易而知也以易而知則能知大始而作成物矣 理曰得天下
之理動曰六爻之動蓋得天下之理而後可以放天下之動此
易之大也有畫如是無畫如是何必求之未盡畫前有易亦落
窠臼
聖人設卦 文王更說大。觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推 日月

而生變化是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也劉桑者晝夜之象也人不易道自
道爲大始之知此三極極一而三之道也是故
聖人入軌第一手六爻之動不言
君子所居而安者易之序也天尊地卑也所樂而玩者爻之辭也是故
君子居則觀其象聖人觀象君子而玩其辭動則觀其變而玩
其占是以自天祐之吉无不利

荀爽曰晝以喻君夜以喻臣陽入冥息君臣交攸其力觀其象劄柔或相勝則易越所重未免有過不及之差而凶亦因之 易中吉凶乃善惡之應亦非特因彼此之相得不相得爲吉凶之應也

觀其象如孝子事親候其顏色以爲憂喜天祐得乎親也

邵子曰天地有八象人有十六象何也合天地而生人合父母而生子故有十六象也 學不際天人不足以謂之學 君子于易玩象玩數玩辭玩意 天地本一物也地亦天也只是

一虞便是致吝之端良知明時本是吉之先見一虞便自吉而
向凶矣 人之本心原是簡易直截的若度一度未免有許多

安排扭捏便失了這個本心與審正相似 三才惟其變易無常所以謂之極至之理若不是個變易的便不是極不是道如楊墨子莫便不能變動便不是三極之道當兼愛時便兼愛當

又此名言之未豈可以言易哉
下篇解曰吉凶悔吝生乎動入卦八德也吉且不察名言動從重吉凶悔吝生乎重卦者也蓋入者靜體君子主靜主此六十四者動用君子慎動慎此八未濟手而云主靜六十四有一滲漏求慎動皆不可得
陽明曰合得本體是工夫做得工夫是本體凡卦六爻爻之本體易爻爻工夫无合不得本體之工夫无做不得工夫之本體易言剛柔者晝夜之象也太玄經云晝以好之夜以惡之一晝一夜陰陽分索夜道極陰晝道極陽本諸此也又曰晝人之禍少夜人之禍多晝夜散者其禍福雜言晝為陽陽吉而禍少夜為陰陰凶而禍多晝夜維則禍福亦雜楊子以好惡禍福別陰陽陰陽十篇書
卷一
易書金
主
神聖
象者言乎象者也又者言乎象也吉凶者言乎其得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也此言貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介路口介震萬物出无咎者存乎悔介與悔猶人入就第一手是故卦有大小辭有陰易辭易辭也者各指其所之
介如介至介限常在三四之間路口差不得此子
得分明 堯夫曰若无剛果難成善 按虞翻曰在天成象八卦以象告義統三才故言乎象備矣 又曰失位為咎時在悔變而之正故善補過孔子曰退思補過者也變字思 又曰介

如石焉斷可識也故存乎介謂識小疵 震動也有不善未嘗不知不知未嘗復行之虞翻○君子有終身之憂其此悔吝之介乎 陰陽各有所統御謂之齊夫卦豈可以爻別而觀之彼小大有所齊矣得其所齊則六爻之義未有不貫者悔者自貴以省愆道心也故雖有疵而日損者因過以自解人心也故雖無疵而日增均之小疵而日有消長之勢矣

象辭十篇書
卷一
易書金
主
神聖

歸十篇書卷之一

吳人陳仁錫明卿甫

翼易書

易與天地準是天地準易先平故能彌綸天地之道仰以觀于天

文俯以察于地理是故知幽明之故幽贊于神明原始反坤終故

知死生之說精氣爲物澤天下之至精純粹精山游魂爲變是故

知鬼神之情狀鬼神之靈俱當下自神上看與天地相似故不遠朱子

與天地流通如何得相似誠爲難事不知周子萬物
實文地曰人才有些物欲害處便不知周子萬物
明死生鬼神

而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂

皆愛也。安土敦乎仁，故能愛。生範圍天地之

卷一 重刊叢書 神狀

化形而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道之遺而知

故神无方而易无體

卽易卽聖人非聖人不易說易與天地準至頭又添出一個神

來聖不可知更入神也

包絡萬物如此看甚好曰通曰周正是與天下脈絡相通故惟

無體能隨物鬼神之爲德也其神无方矣論何繼天象備察

邵子曰天圓而地方天南高而北下是以望之如倚蓋

黑地東南下西北高是以東南多水西北多山也凡覆地地勢

天地相函故天上有地地上有天 嶺南先生以占天也斗之

所建天之行也。建子於建寅星以寅爲盡也。斗有七星長以

晝不過乎十分也、月晝可見也故爲陽中之陰星夜可見也

故爲陰中之陽天奇而地耦是以由天文者觀星而已察地理

者觀山水而已觀星而天體見矣觀山水而地體見矣日月

懸虛運轉月雖因日而有五緯距合晦朔弦望其遲速不因日

右五星則因日而有遲留伏逆矣。近日則疾，遠日則遲，甚而

留七久而退初遲退漸疾退七最疾而後遲退如初退止而留

七久而順行却從最遲以至於最疾最疾則與日同躔也歲星

最疾約四日行一度
最疾約七日行五度
最疾約七日行五度
最疾約七日行五度

日行一度太白最疾約四日行五度有餘辰星最疾約一日行

一度有餘五緯不由黃道亦不由月之九道而出入黃道內外

神農本草經

各自有其道視日遠近爲遲疾如足力之有倦勤其變數之加

戒如里路之徑直斜曲也。天震爲東。地以暘谷爲東。屬蒼龍木。

辰分寅卯辰宿列角亢氐房心尾箕地離爲南天以日中爲南

屬宋雀火辰分巳午未宿列井鬼柳星張翼轸地亢爲西天昧

答爲丙屬白虎金廟分申酉戌宿列奎婁胃昂畢觜參地坎爲

北天以霄中爲北，屬玄武。水辰分亥子丑，宿列斗牛女虛危室。

以每方七宿、屬以七政、天爲十二宮、地配十二野、於是天地

有分界而五行有隸屬矣至唐袁氏譯西域步星之法以午未

隸天午屬日而未屬月以子丑隸地俱屬土如天地定位于上

乘其入秋冬之令如四時運乎其間也。分宿分宿例。共七十
 五。分。北。九。十四。度。一。分。八。中。法。宿。屬。七。政。及
 十。四。度。七。分。八。角。八。十二。度。一。分。二。十三。度。八。十七。度。分
 授。時。黃。道。度。分。角。八。十二。度。一。分。二。十三。度。八。十七。度。分
 井。三。十。度。分。元。五。九。度。一。分。六。牛。六。度。一。分。二。度。鬼。十一。度。分
 土。氏。四。十。六。度。一。分。二。度。胃。八。十一。度。一。分。柳。一。三。度。分。房。四。十。度。分
 八。虛。九。度。一。分。一。星。二。六。度。一。分。心。二。六。度。一。分。危。九。十五。度。分
 畢。五。十六。度。一。分。張。七。十七。度。一。分。尾。九。十七。度。一。分。室。三。十八。度。一。分。參。三。十八。度。一。分
 異。度。二。十。分。箕。五。十九。度。一。分。壁。三。十九。度。一。分。參。三。十八。度。一。分。軫。一。十八。度。一。分
 袁。歐。創。法。以。木。星。正。垣。則。上。台。中。台。下。台。其。寅。亥。則。偏。垣。也。土。星。正
 火。星。正。垣。則。天。市。崇。勳。鳳。閣。內。座。其。卯。戌。則。偏。垣。也。土。星。正
 垣。則。紫。微。太。常。其。子。丑。則。偏。垣。也。金。星。以。太。常。天。市。端。門。為
 正。垣。辰。酉。為。次。垣。水。星。以。太。微。少。微。明。堂。為。正。垣。巳。申。為。次
 垣。至。則。律。氏。宗。高。麗。國。師。之。法。以。太。陽。為。君。象。故。惟。平。星。為。日
 之。正。垣。太。陰。為。后。妃。之。象。故。以。月。為。月。之。正。垣。其。心。危。畢。張
 皆。偏。垣。之。月。也。木。之。正。垣。則。寅。尾。亥。室。其。斗。奎。井。角。皆。偏。垣。也
 土。之。正。垣。則。子。虛。丑。牛。其。女。氏。胃。柳。皆。偏。垣。也。水。之。正。垣。則。已
 真。申。皆。其。箕。參。軫。皆。偏。垣。也。卯。房。戌。奎。乃。火。之。正。垣。辰。亢。酉
 畢。乃。金。之。正。垣。天。地。之。間。惟。水。木。土。充。滿。寰。宇。若。火。金。則。不。多
 得。此。垣。分。偏。正。有。多。少。之。義。矣。二。十八。宿。轉。隨。天。輪。即。七。政。之
 也。垣。辰。七。政。運。行。度。有。經。緯。自。角。初。而。抵。軫。末。東。西。轉。運。為

經。自。黃。南。而。至。黃。北。南。北。升。降。為。經。緯。一。行。分。野。
 分。青。州。五。吳。分。揚。州。五。燕。分。幽。州。五。宋。分。豫。州。五。鄭。
 分。兗。州。五。楚。分。荊。州。五。周。分。三。河。五。秦。分。雍。州。五。晉。
 分。益。州。五。趙。分。冀。州。五。魯。分。齊。州。五。衛。分。并。州。五。吳。臨。
 川。曰。天。下。之。山。西。北。最。高。自。關。中。一。支。生。下。函。谷。以。至。嵩。少。東
 盡。泰。山。此。是。一。支。又。自。嶧。冢。漢。水。之。北。生。下。一。支。至。揚。州。而。盡
 江。南。諸。山。則。又。是。岷。山。分。一。支。以。盡。乎。兩。浙。閩。廣。大。凡。兩。山
 夾。行。中。間。必。有。水。兩。水。夾。行。中。間。必。有。山。江。出。岷。山。岷。山。夾。江
 兩。岸。而。行。那。邊。一。支。去。為。江。北。許。多。去。處。道。邊。一。支。為。湖。南。又
 一。支。為。建。康。又。一。支。為。福。建。二。度。岷。山。之。脈。其。一。支。為。衡。山
 者。已。盡。於。九。江。之。西。其。一。支。又。南。而。東。度。桂。嶺。者。則。包。湘。源。而
 北。經。表。潭。之。境。以。盡。於。廬。阜。其。一。支。又。南。而。東。度。衡。嶺。者。則。包
 彭。蠡。之。源。以。北。盡。於。建。康。其。一。支。則。又。東。包。湖。江。之。源。而。北。其
 首。以。盡。會。稽。南。其。尾。以。盡。于。閩。粵。也。江。西。山。皆。自。五。嶺。嶺。上
 來。自。南。而。北。故。皆。逆。閩。中。却。是。自。北。而。南。故。皆。順。閩。中。之。山
 多。自。北。來。水。皆。東。南。派。江。湖。之。山。多。自。南。來。水。多。北。流。故。江。湖
 冬。寒。夏。熱。蔡。伯。靖。言。山。本。同。而。末。異。水。本。異。而。末。同。西。北
 地。之。高。地。之。高。處。又。不。在。天。之。中。地。有。絕。處。唐。太。宗。收。至。骨
 利。幹。置。堅。昆。都。督。府。其。地。夜。易。曉。夜。亦。不。甚。暗。蓋。當。地。絕。處。日
 所。射。也。海。水。未。嘗。溢。者。莊。周。謂。之。沃。焦。土。南。邊。雖。近。海

然地形則未盡海猶有底至海無底處地形方盡 蔡九峯曰
河北諸山根本脊脉皆自代北塞武當諸州乘高而來其脊
以西之水則西流以入龍門西河之上流其脊以東之水則東
流而為桑乾幽冀以入平海其西一支為壺口太岳次一支包
汾晉之源而南出以爲新城王屋而又西折以爲雷首又次一
支乃爲太行又次一支乃爲恒山此太河北境之山也其江漢
南境之山則岷山之脉其北一支爲衡山而盡於洞庭之西其
南一支度桂嶺北經東嶺之地至德安之敷淺原二支之間湘
水間斷衡山在湘水西南敷淺原在湘水東地孔氏以爲衡山
之脉連延而爲敷淺原者非也 吳臨川曰天下之山脉起於
崑崙十篇書 卷一 五 神隱書
崑崙山脉所起即水源所發水之發自崑崙者其原最遠惟河
爲然漢發原於崑崙此江發原於岷山以西觀他水亦可謂遠而
非極於山脉初起之處則不得與河原並言 用先河後海
重其原也 邵子曰海潮者地之喘息也應月者從其類也
許魯齋曰天地陰陽精氣爲日月星辰日月不是有輪郭生成
只是至精之氣到處便如此光明陰精無光故隨日所照
日月行有度數人身血氣周流亦有度數天地六氣運轉亦如
是到東方便是春行到處便主一時日行十二時亦然萬物都
隨他轉過去 陰升之陽助成天之文陽降之陰助
成地之理蓋地非陽無理 薛文清曰人惟不知天地陰陽之

理發舉俗爲異端惑 觀雲亦可以知生死之說然雲聚而
有形者猶精氣爲物也條然雲散者猶魂爲變也 像抄香儒
生死消息是陽是戊而遇春令之至未有不解而生者是陰是
已而遇秋令之至未有不革而成者又種子是戊元所不生
固生死亦生種子已元所不殺死固殺生亦殺是故種下生
根生氣感未有不生者種下殺根殺氣感未有不殺者殺氣不
能殺生根生氣不能生殺然則造化何能生死人亦人自生
自死耳 九家易曰陰陽合則生離則死可破不死之論 按
虞翻曰魂陽物謂乾神也朱子陽之靈也本此 孔子曰人生
有氣有魂氣者人之盛也精氣者人之生也必死死必歸土此謂
神歸土也 卷一 六 神隱書
氣歸土此謂神歸土也 按之至也骨肉斃於下
化爲野土其氣發揚于上者此神之者也聖人因物之精制爲
之極明命鬼神以爲民之則 張子曰魂者氣之神魂者體之
神淮南子注謂魂陽神也魄陰神也說得妙 形聚爲物形潰
反原反原存其游魂爲變與 朱子曰魂性動故寬其伸時非
無魄也而必以魂爲主魄性靜故方其歸時非無魂也而必以
魄爲主幽滯之魄終歸於土以此論伯有爲厲之事則可矣若
論魂魄之正使乃是陽陽元非他物天地之陰陽無窮則人物
之魂魄無盡 子瞻曰衆人之志不出於飲食男女之間故氣
勝志而爲魄聖賢以志一氣故志勝氣而爲魂 晝夜相反而

能通之則不為變化之所則可以知矣按通晝夜是變化之主
豈又有變化得而亂之者曹氏曰日出於卯而魂附日中於
午神附日晡於申而魂絕日沒於亥而神絕然則一日之
魂神與造化者俱化而不留矣精者水也而魂藏之重
精者然惟精與魂重而且暗可以歷久故五行之運因魂有精
因精有魂因魂有神是精與魂為能胎魂胎魂因明因明復生
復生是則輕而明者必假重而暗者為之相為之君也使神魂
絕于申亥之間而精魂壞而不存則來日之神魂何自生乎
鄭康成曰口鼻之氣吸為魂耳目之精明為魄凡不由思
索而自然知覺雖有知覺而器先運用能受而不能感能靜而
不能動皆魄也手持足行者氣也欲持欲行者魂也凡魂可有
時而无魄上不可一息而無魂登之曰上古聖人必通神明
之德故祀郊社禘嘗等祀少昊之衰民神難禘顓頊乃絕地天
通然天地卒不可絕走乃命南正重司天以屬神北正重司地
以屬民屬神之官猶列於屬民之上商之興也以伊尹葉朱為
相亦以巫咸為相成能繼司天之統豈以巫而賤之及商俗散
於尚鬼周公乃挽之以貴親尚齒之人道而孔子亦有敬鬼神
而遠之之說後儒識見日局謂上帝但有理而無形人死則形
銷而神滅幽明之故罔然忌憚之端分在薛文清曰自子至
于陽氣方息而伸者神之進自午至亥陰氣方消而屈者鬼之

進也按人要識與天地不相似處都是人生大性逆大慾充
虛第合下要震字到手可以補過是賢人之德業最上要乾字
到手可以不退是聖人之德業最要坤字到手可以
曰學易者非學其言也學與造化相似也程子曰語默猶晝
夜晝夜猶生死生死猶古今張子曰知晝夜陰陽則能一性
命彼欲直語太虛則是未始見易雖欲免陰陽晝夜之累未由
也已程子曰冬寒夏暑異陰陽也所以運動變化者神也神無
方故易無體若如或者別立一天謂人不可以包天則有方矣
是二本也神不可別立一天謂我也陰陽我之陰陽也神我之
二本侯果曰陰陽二氣委曲成物不遺微細也曲成萬物
其曰通於乾坤之道無所不知矣于實曰神之註萬物無宜
方易之應變化無定體也韓康伯曰道无平道也無不由也
必有之用極而無之功顯故至乎神无方而易无體而皆可見
矣陰陽雖殊無一以特之程子曰陰陽本此邵子曰伸者易
也主故無左易者神之屈故無體滯於一左則不能變化非神
也有定體則不能變通非易也易雖有體體者象也象以見
體而無體也按程子謂範圍天地之化天本廓然無窮但
人以目力所及見其寒暑之序日月之行立此規模以窺測他
假使言日升降於三萬里不可道三萬里外更無物又如言天
地升降於八萬里中不可道八萬里外天地盡學者要默體天

道亦不外乎仁知此聖人與天地合德也文清按人只爲仁知
兩眼不開故天人的性命不到身上聖人之憂是到身了論
藏天理鼓動萬物如此聖人循天理而欲萬物同之所以
有憂程子人之精神貴藏而用之術術於外則鮮有不敗者
若日月之照臨四時之成歲是顯諸仁也其度數之然而不
知其所以然是藏諸用也邵子風雨露雷富貴福澤貧賤憂戚
此皆天地之所以造化萬物日新无敵者也齊魯譬一林果樹
生許多枝葉開許多花結許多果子果中各各有仁此便是顯
諸仁其仁又完完全全各藏一林果樹在裡面此便是藏諸
用邵子按有聖人之不憂有聖人之獨愛天地一生人而天地
繫辭十篇書卷一 聖易書本 土 神聖書
之事畢但聖人能憂人不能憂耳天任聖人如充任舜舜任禹
更不用一人參他事權分他力氣 朱子本義鼓萬物而不與
聖人同憂引張子天地无心而成化聖人有心而无爲據本書
乃是天地不宰而成化不宰字有理復其見天地之心豈可謂
天地无心乎 論生生不測 海水因陽盛而涸及陰盛而生
亦不是將已涸之氣却生水自然能生往來屈伸只是理也盛
則便有衰衰則便有夜夜則便有來天地中如洪鍾何物不
錄伊川天地之化既足二物必動而不齊譬之兩扇磨行而
其齒齊不得齒齊既動則物之出者何可得齊轉則齒更不
得齊從此參差萬變巧曆不能窮也 生生之謂易生生之用

則神也 日新之謂盛德生生之謂易陰陽不測之謂神要思
而得之 明道天變時而地應地應則陰變而陽應物則陽變而
陰應故時可逆知物必順成則是以陽迎而陰隨陰逆而陽順
語其體則天分而爲地地分而爲萬物而道不可分也其終則
萬物歸地地歸天天歸道是以君子貴道也 自下而上謂之
升自上而下謂之降升者生也降者消也故陽生於下而陰生
於上是以萬物皆反生陰生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰是
以循環而无窮也 生者性天也成者形地也 邵子曰木結
實而種之天成是木而結是實木非實木也此木之種石之
此實生生之理也 邵子曰如是觀物譬之草木嫩則生老則枯
繫辭十篇書卷一 聖易書本 土 神聖書
釋氏驚天動地說許多神化且夫不測不可知之之爲神可測
可知則豈謂之神乎 像也 按生性甚微一粒穀不下土時生便
不發動連本都矣 荀爽曰陰陽相易轉相生也不易不生
虞翻曰趨時以盡利天下之民謂之事業 極數數字是造化
流行之漸可見之迹也退者必漸退進者必漸進消息盈虛便
是個數極是推極是數之根源也極數者推極其數之根源而
造化天人之理打成一片按邵子云一非數而數以之成也已
窺見極字 極數正是吾心之微處極造化流行之漸乃消息
盈虛之數只在一念發動之微處占 陰陽交而後有象乾坤
交而後有數

子曰三百八十四爻陰陽動移各有所會各

張子曰會者陰陽合會通者乾坤交通既濟也

曰安其身而後動謂當時也矣非懸又曰此初也初利居貞

不從初動則難利者大過之初也楊氏曰聖人見太極又

有以見至順至動知變化之道知神之所為衆人不見故不知

而禪氏指見心即為性心乃衆人所同有日用常以應事物不

必言者今之宗禪者以見心為聖學實與聖人大異人舉自

看天地人物即見太極為天地人物之主幸所以為命為性為

神為變化為順為動者不可見惟聖人見之其曰有以見以即

指此理而有以之者聖人也夫心一則神明察而萬理時出

心二則精神閉塞萬理乖隔會也者以求自一其心也一其心

者自得其所會也自得其所會之實也人人各得其所會焉

會之成也易曰觀其會通以行其典禮知會則知通矣是故心

二求會以自一也心疑求會以自明也心散求會以自疑也一

其心亦以遷人之二也明其心亦以開人之疑也疑聚吾心之

精神亦以萃夫人之真微也得其會而物我俱通會之成也

密字與通字密字之密同即吾心一念之微也一念之微須

要疏七業七不可乘之以一毫怠慢之私君子只在密處

操持以成其變化凡舉動言語進退不妨緩些文淵

之主是孔子提出主人故二人同心心是主密是主謙是

繫辭十篇書卷之一

吳人陳仁錫明卿甫

翼易書上水集

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地

十以終一天數五地數五此三字重有與天五位位相得而

各有合天數二十有五地數三十凡天地之數合五十五

天地皆此所以成變化而行鬼神也天衍之數五十

五是大衍之數小其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三

掛之以四以象四時此五十五數之奇耦奇耦者天地之數

闕五歲再闕故再初而後掛物之數有五數之策二百一十有

六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬

有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易即四營已

五天地十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長

之天下之能事畢矣五不離顯道顯中五神德行以中五為變化

之理是故可與酬酢可與佑神矣子曰知變化之道者其知

神之所為乎

人知天數五不知地數五五是天地總統變化鬼神密合處不

五則不相得不有合變化不成鬼神不行件件銷滅五十有五

是二五連十亦五鬼神而不行非鬼神矣神而不為非神

矣人可以不為哉四十有九一是主五十有五五是主合而

未分象太極也分而為二象兩儀矣 天地各得其數而守其
位 酬酢取陰唱陽和變化相配 十八變之間有八卦
為人莫之思也 道神而不顯德行顯而不神故易以顯道神
德行 水至陰也必待天一加之而後生者陰不得陽則終不
得蒸而成也火至陽也必待地二加之而後生者陽不得陰則
無所傳而見也五行莫不生于陰陽之相加陽加陰則為水為
木為土陰加陽則為火為金苟不相加則雖有陰陽之資而充
五行之用易亦然人固有是材也而渾沌朴鄙不入于器易則
開而成之然後可得而用也天下各治其道術自以為至矣而
文離專固不適于中易以其道被之然後可得而行也是故乾
剛而不折坤柔而不屈八卦皆有成德而不窳不然則天下之
物皆棄材也天下之道皆棄術也 乾坤之千易猶日之千歲
也除日而求歲豈可得哉 如一生六歲三生八成一既進
而用三八必退而用六二生七成四生九成四既退而用二七
必進而用九二三合而為五一生一成一進一退一八九六各
合為十五一生一成一進一退 三變成爻一爻由是一卦
由是十有八變成卦一卦由是八卦由是自恭自下愚一變
不能安望其有成爻成卦之能事 四營成易幾于算上分
掛操歸一次便已成易不待成爻成卦然後為易語所謂
仁仁至者此也 三變之間而有八卦是以八卦分老少

六七八九分老少也 五陽水火木金之陽氣互藏其宅十即
水火木金之陰質互結其形故土鑿之則得水擊之則得火抽
之則得木淘之則得金合水火木金成其為土者也潤之以水
則濕性成木漂蕩之則輕者流為水稍重者為砂最重者為石
砂則五金之質石則火之郭郭土則一無所存是土去其所為
水火木金則亦無所為土矣通乎此何德不顯何行不神哉
論閏 鄧潛谷曰堯首欽天而立義和之官曆象之者歷其宿
留次舍東西南北之行象之而人時從授也嶠夷南交西極朔
方測候畫四表而命之陽谷命之明都命之昧谷幽都者主之
也出谷而明入而昧明而物訖幽而物從化時從易也春寅賓
日秋實餞日冬夏敬致日歷日而象之也日有中道月有九行
宵日中而立二分永短極而立二至歷日與月而象之也星鳥
星火星虛星昂皆昏中以為紀物以為候歷星辰而象之也
定之以閏則日月星參相得而辰從 周官大司徒以土圭之
法測土深正日景以求地中占天主日太史氏尸之 啟開者
節分至者中也節不必在其月而中必在正數之月故聖王重
閏也 非日自餘六日也月帶累退就月而見餘六日也故曰
朔虛朔主月每月三十日月行遲追日不及每年五六小月廿
九日而晦盡明日則再藉而為朔日行雖自足其一週之數緣
要湊成箇月等不得三十日而分為月也 曆家以九百四十

分爲日法布算今六日七分以八十分爲日法布算 古曆中
一度起算前爲斗分此間即曆元 按堯典莽三百六旬有六
日以閏月定四時成歲朱子云天周圍三百六十五度四分度
之一繞地左旋一日一周而過一度日麗天而少遲故日一日
繞地一周而在天爲不及一度積三百六十五日九百四十分
日之二百三十五而與天會是一歲日行之數月麗天尤遲一
日不及天十三度十九分度之七積二十九日九百四十分日
之四百九十九而與日會十二會得全日三百四十八餘分之
積五千九百八十八如日法九百四十分日之一得六不盡三百四
十八通計得三百五十四日九百四十分日之三十四十八是
一歲月行之數三百六十者一歲之常數也故日與天會多五
日二百三十五分者爲氣盈月與日會少五日五百九十二分
爲朔虛合氣盈朔虛而閏焉故一歲閏率十日九百四十分日
之八百二十七三歲一閏則三十二日九百四十分日之六百
一五歲再閏則五十四日九百四十分日之二百七十五十九
歲七閏則氣朔分齊是爲一章 四分度之一者天行一度計
九百四十分分爲四分則四箇二百三十五分而得其四分之
一也天行過一度者天行健一日一夜周天三百六十五度四
分度之一而又過一度也朱子云日月皆從角起日則一日運
一周依舊到角天則周了又過角些日子日累將去到一年與

日會所謂日之二百三十五者在天爲度在歲爲日天有三百
六十五度四分度之一歲亦有三百六十五日四分日之一也
天一度有九百四十分分歲一日亦有九百四十分均以四分分
之每分計二百三十五分是天與日所行之餘分也所謂二百
三十五者即四分度之一耳日與天會者一莽內二十四氣必
有三百六十六日雖遇置閏年亦同如自今年冬至至來年冬
至前一日必三百六十六日也日與天在來年冬至至三百六十
六日上會而成一歲十九分度之七者以九百四十分分爲十
九分每分計四十九分零十九分內中取七分總爲三百四十
六分零抄此月行一日不及天與日常度之餘分也如是則月
行一日不及日十二度三百四十六分半每月積至二十九日
四百九十九分上其不及日者三百六十五度二百三十五分
則日所進過之度恰周得本數而月所不及之度亦退盡本數
恰恰與日會而成一月 月與日會處係于每月二十九日四
百九十九分上會 氣朔分齊定是冬至在十一月朔是爲至
朔同日而爲一章之歲不置閏以齊之積三年春一月入于夏
子之一月入丑矣又至于三失閏則春季皆入夏十三失閏于
年皆入丑矣故歸餘于閏以補月行不及日之數 朱子曰
正恰好被天進一度則日却成每一退了一度積至三百六十
五日四分日之一則天所進過之度又恰周得本數而日所不

及之度日恰退盡本數連與天會而成一年月行過一日一夜三百六十五度四分度之一行不盡比之天却成退了十三度有奇進數為順天而左退數為逆天而右曆家以進數難算只以退數算之故謂右行且日行遲月行速日月會于晦朔之間初一日晚最好看起日繞西墜微燐之月亦隨之而墜矣至初二便相隔微闊初三生明以後相去漸遠一日遠似一日直至十五月對望則是日行速進而遠至半月行遲退而不及亦連半天矣自十六至月晦日行全速盡一天月行全不及亦盡一天即所謂日進盡本數月退盡半數而復相會也 天行過處為度天之通處便是日之退處日月會為辰 日月似人俱在圓地上走一人過急一步一人差不及一步又一人甚緩差數步也 大輪轉急小輪轉慢雖都是左轉只有急有慢便覺日月似右轉 象山曰南斗二極中等之處謂之赤道 月行之道與日相近交路而過半在日道之裏半在日道之表其當交則兩道相合去極遠處兩道相去六度 月有九道其出入黃道不過六度當交則合故曰交餘交餘者月道與黃道交也 吳臨川曰天與七政八者皆動譬如兩船使風皆趨北其一船行緩者見前船之快但覺自己之船如倒退南行然其實只是行緩趕前船不着故也 邵堯夫立差法于日月交感之際以陰陽虧盈求之大抵陰常虧陽常盈只于這裏差了 中氣

只在本月若越得中氣在月盡後月便當置閏 伊川曰古人曆法疎闊而差少今曆愈密而愈差曆主正日日一正餘皆正只是不曾推得定移來湊合天之運行元不曾推得天運定將曆去合那天之行如曆一行大衍曆當時最精密一二年後便差季通云當初造曆便合并天運所差之度都算在裏將差數都算做正數直推到盡頭今人都不曾得箇大統正只管說天之運行有差造曆以求合乎天而曆愈差元不知天如何會有差自是天運行合當如此 康節曆十二萬九千六百分大故密今曆家所用只是萬分曆 陳曆室曰日月如人行步故推曆謂之步曆船謂之上元必以日月全數為始于前更無餘分以此日為端首 伊川曰月甲子故有履端于始也月參差氣漸不正但觀其中氣所在以為此月之正閏前之月中氣在晦閏後之月中氣在朔無中氣則謂之閏月故言舉正于中也月朔與月節每月朔一日有餘以所有餘日歸于終積成一月則置閏故言歸餘于終也 曾文公十年以建申之月為建亥而怪蟄蟲之不伏仲尼歎之曰火猶西流司曆者過也周襄王二十六年閏三月春秋非之 朔不得中為閏陰陽雖交不得中則不生 日南至極于牽牛之初斗端之紫微宮室織女之紀指牽牛之初以紀日月故曰星紀五星起其初日月起其中凡十二次日至其初為節至其中斗建下為十二辰

日月同謂之合朔舒先速後近二遠三謂之弦朔
天之中謂之望以速及舒光盡體復謂之晦晦朔合雖斗
移謂之日月之行則有冬有夏冬夏之間則有春有秋日
南去極彌遠其景彌長遠長乃極是謂冬至日道次北
近其景彌短近短乃極是謂夏至長短之中道齊景正春
焉日周于天四時脩成攝提遷次青龍移辰謂之歲歲首至也
月首朔也至朔同日謂之章同在日首謂之節節終六旬謂之
紀歲朔又復謂之元斗分者日月初躔星辰之紀也日月合
朔于此而一陽始萬物萌于此此律曆之所起也故命曰星紀
杜預曰曆當順天以求合而不當爲合以驗天唐曆莫善
于大衍其本議曰天數始于一地數始于二故合二始以位剛
柔天數終于九地數終于十故合二終以紀閏餘天數中于五
地數中于六故合二中以通律曆天十九分之九盈九而虛
十地于終極之際虧十而從天所以遠疑陽之戰也乾盈九隱
乎龍蹏之中故不見其首坤虛十以導潛龍之氣故不見其成
以卦當歲以爻當月以策當日中節相距皆當三五弦望
相距皆當二七日行曰躔其差曰盈縮積盈縮曰先後月行
曰離中晷長短謂之陟降景長則夜短景短則夜長積其陟
降謂之消息遊爻曰交會交而周日交終交終不及朔謂之朔
差交中不及望謂之望差日道表曰陽曆裏曰陰曆五星見伏

周謂之終率以分從日謂之終日 經朔與躔離三者迭相爲
經若權衡相持朔必在晝望必在夜 虞喜使天爲天歲爲歲
乃立差以追其變使五十一年退一度何承天以爲太過乃倍
其年而反不及皇極取二家中度爲七十五年 天竺曆以爲
五曜之精皆有所好惡遇所好之星則起之起之行疾遇所惡
之星則捨之捨之行遲凡皆以精氣相感故五星各立歲差
元承用金曆守敬言司天莫大于測景古今歷以唐一行所造
大衍爲稱首則以唐開元間令南宮說行天下測景所歷地最
廣也而測驗莫先于儀表于是創簡儀仰儀及諸儀以爲天樞
附極而動 歲餘歲差法曰天之分常有餘歲之分常不足惟
繫辭十篇書 卷一 易書末 九 穆索齋
所差至微漢劉洪始覺冬至後天謂歲剝餘之太強乃減歲餘
二千五百分爲二千四百六十二分至晉虞喜求何承天祖冲
之謂歲當有差立歲差之法損歲餘益天周使歲餘浸弱天周
浸強強弱相減因得日躔歲退之差則歲餘天周實相爲用
盈縮均有損益初爲益未爲損自夏至以及秋分秋分以及冬
至日躔自北陸轉而西西而南于盈爲益益極而損損至于無
餘而縮自冬至以及春分春分以及夏至日躔自南陸轉而求
東而北于縮爲益益極而損損至于無餘而復盈盈初縮末與
八十八日九十一分而行一週盈縮相差皆二度四十分故日
月之行有冬有夏 天有九道當二極南非之中橫終天禮以

紀宿度者赤道也出入赤道為日行之軌者黃道也其自北與黃道交者月行之所由也古人分八行與黃道而九蓋以其隨交遷徙變動不居故強以其方之色名之其究一也月道出入與日道交值宿期則日為月所掩而日食望則月為日所掩而月食其時交有遠近則食分有深淺月當黃道為正交出黃道外六度為半交復當黃道為中交復入黃道內六度為半交推演加時必本于羅離朧朧考求食分必本于距交遠近

合朔失而欲交食之无失不可得也 洪武

上諭臣曰天左旋日月五星右轉二十八宿經也附天體不動日月五星緯也必右旋朕自起兵來與善推步者仰觀今二曆辭十篇卷一 算學書 十 曆法 十有三年矣夜指一指為主度太陰所距初幾何晝一夜即漸過而東非右旋而何十是欽天路以洪武甲子為曆元三十年華回回監 正德戊辰日食庚辰日食時刻分秒起復方位類與推算迕 漢太初以鍾律曆太初以著策元授時以晷景而晷景為近 日之盈縮其消長以漸无一日頓殊之理曆法皆以一日之氣短長之中者推為刻分累損益氣初日晷每日消長常同至交一氣則頃易刻矣黃道有弧而不圓 平朔定朔不同平朔者月大月小相間不必以日月會為朔也定朔者或二小或三大當以日月會之日為朔多主定朔詩曰朔日辛卯日有食之此定朔之證也何承天傳仁均主定朔之說 其

日量一圓而有餘則留所餘之分以起後圓足矣其曰量兩圓而不足則借下年之日以終前圓此不通之論也既曰不足則所闕之月必當于下年所當恰好量圓之月量之有餘無半二為節一月兼其中節則為常月其節氣或在月中其中氣或在月晦朔之間是為無中氣則為閏也 一行所謂日道表為陽曆表為陰曆者此以日道為主而配陰月道之交有表有裏故曆之名亦曰陽曰陰也 吳臨川曰天度至三百六十五日三時有奇則地之午中所直天度始與三百六十五日以前子時初起之處合故定天度為三百六十五度四分度之一有奇日不及一度蓋日之行也與地相直處日月齊同無過不及而天之行也與地相直處一日過一度二日過二度三日過三度故曆家以日之不及天而退一度者為右行一度蓋以截法取其易算耳 南北二極相去之中天之腰也謂之赤道日所行之道春秋二分正與天之赤道相直故其出沒與地之卯酉相當是以晝夜均平春分以後行赤道北夏至則去北極最近故曰自北至而其出沒與地天寅戌相當是以晷短而晷長晷刻多而晷刻少夏至以後又移而南至秋分則與赤道相直秋分以後則赤道南冬至則去南極最近故曰日南至而其出沒則與地之辰申相當是以晷長而晷短晷刻少而晷刻多冬至以

後又移而北至春分則又與赤道相直日極于南而復推則爲
冬至上年冬至至下年日極極南復北之時三百六十五日餘
三時不滿故天度一周之時三百六十五日四分日之一而有
餘日道之時三百六十五日四分日之一而不足天度有餘日
道不足是故六十餘年之後冬至所直天度率差一度是謂歲
差日亦左行猶過千日一晝夜不及天十三度十九分度之七
蓋日行疾于月而退度不及天一度反若過月行遲于日而退
度不及天十三度有奇反若速
易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者
尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有爲也將有行也問焉
而辭于其辭一
而以言其受命也如窮無有遠近幽深遂知來物非天下之至
精其孰能與于此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文
極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此易無思
也無爲也寂然不動感而遂通天下之故
極于日易中故與此
字學者須要熟讀此
易之非天下之至
研幾也惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟
神也故不疾而速不行而至
一幽神聖之人身四體皆一物故
不覺不疾而速不行至
幾乃入神神豈易哉
也子曰易有聖人之道四焉者此之謂也
非忘象者則无以制象者凡自有形象者不可以制他物之形
象猶若海不能制山之形象山不能制海之形象道忘已象者

乃能制衆物之形象也非遺數者无以極數者若以數數物則
不能極其物數猶若以萬而數則不能也億以一億而數則不
能也千億萬億遺去數名者則无所不苞是非遺去其數无以
極盡于數也言至精者无濫策而不可亂也言至變者体一而
无不同也言至精至變至神三者是物之功用之母物之功用
象之與數由此至精至變至神所由來故云象數所由立也言
象之所以立有象者豈由象而由太虛自然而有象也數之
所以有數者豈由數而由太虛自然而有數也是太虛之象
太虛之數是其至精至變也由其至精故能制數由其至變故
能制象
易之言器本于聖人備物致用立成器以爲天
下利如網罟耒耜車輿門柝杵臼矢鏃字棺槨之類乃所謂
器也昔者聖人之制斯器也蓋取諸易之象易有聖人之道四
而制器尚象與居一焉道天下之所由而聖人能知之器者天
下之所利而聖人能制之由其道而利其器在一身則爲有道
之人在天下則爲有道之世不由其道而利其器則爲無道矣
象山 有理而後有象有氣則有象有數故理氣象數皆可以
知吉凶四者本一也
謂敬 尚辭在平時議論尚占在臨事決
擇 簡端曰周易爲卜筮而作故仲尼論聖人之道四而占後
焉後之者歸重之也 龜山言正心到寂然不動處方是極致
以此感而遂通天下之故 天理具備元無少欠父子君臣常

理不易何謂動來因不動故言寂然雖不動感便通感非自外也明道寂照之中天地皆涵何等深微若是鏡中獨些形影就如心中著些思為寂者動而感者室矣聖人極深研幾完其本體之謂也無思思之故也無為為之故也感而遂通天下之故即故吾也易字不到手却說無思無為不成義理寂太極感儀象卦爻一時具一卦一爻二四八亦一時具通據知主管也物即天地不二之物理之一處一處即精爻川或曰深上最不加個極字凡上最不加個研字非又曰吾心一念之微處信得及豈不足以通天下之志此則是愚謂宜先理會神字極與研皆神之所為變化之道只在恍惚之發動緊辭十篇書卷一

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故君子居則觀象而玩辭動則周流而利貞此之謂自天祐之不可及也

朱子曰只是不相識他地結密也吉凶與民同患神以知來知

以藏往朱子曰開物于來先故曰知其孰能與于此哉古之聰明神知神武而不殺者夫是以明于天之道而察于民之故是與神物以前民用聖人以此齊戒以神其德夫德者本心也千道千足不荷動必依于神者是故開戶謂之坤開戶謂之乾一歲一歲出入之息一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業大業生有古凶利害然後人謀作是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時時象者明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賈索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化而效法之聖人效之天象象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之圖有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也明神物之神朱子曰

夫人之心之疑多不克斷以物欲易汚之故物欲之汚稍有絲毫未滌而洗則一絲一髮皆得以牽而引之而牽之則隨形而疎漏遂滋勞拙既見顧慮尤多夫何退藏于密之有聖人之心無絲毫物欲之汚則先絲毫之疑之不斷念然無慮無慮無慮藏愈藏愈密密謂若沈潛天地一元疎漏無慮神亦不滌

謂之密矣。陽生陰殺，天理流行，私欲淨盡，神明與武不間。以私不貳，以疑斯謂之神。武不殺生，生之謂易，亦只是不殺殺，即不生自古人，心不死而多自殺，以死亦獨何哉？聖人至明而无疑，亦以此與天下之民共明，而无疑，聖人至察而無疑，亦以此與天下之民共察，而无疑。又何天下之疑之有？不斷哉！天下之疑有不斷，則凡闔闢往來利用出入之間，无不滯于物，天下之疑无不斷，則凡闔闢往來利用出入之間，无不妙于神。神也者，非獨聰明睿知神明其德之聖人用之，而實天下之民之咸用之。今來吉凶之理，生于著往古吉凶之理，具于卦爻，缺一而往，无以藏矣。著數缺一而來，无以藏矣。洗心退藏于密，則失身機事，不密則害成，言心聲口心竅口漏，則心漏他无不漏，可知不安于漏，即口即心出口是密，何之非密？聖人之所謂知來藏往，惟著德之圓神，卦德之方知耳。舍此言知言藏，言來言往，便都是野狐精之妖見，聖人所不道。按虞翻曰：以陽開坤謂之開物，以陰合坤謂之成務，方是作成。崔憬曰：著之數七、二十四、九象陽圓，其爲用也，變通不窮，因之以知物卦之數八、十六、四象陰方，其爲用也，變通不窮，因之以知往知事。韓康伯曰：洗濯萬物之心者也。洗心退藏，即洗心也。曰受著龜之報應，決而藏之于心也。虞翻曰：神明其德。

乎民交乎物者，雖吉凶往來之紛紛，而吾之心未嘗不退藏于密。狎海上之鷗，游吕梁之水，可以謂之無心，不可以謂之道心。以是而洗心退藏，吾見其過焉，而溺矣。濟溱洧之車，移河東之粟，可以謂之仁術，不可以謂之仁道。以是而同乎民交乎物，吾見其淺焉而膠矣。聖人之洗心，所以滌去憧憧往來之私，而全其本然之正也。所以退藏于密，而能同乎民交乎物，而不墮于溺焉膠焉之一偏者也。堯舜不能忘危微之戒，而當時大臣有淫逸遊樂之辭，有慢遊傲虐之辭，君亦不以爲輕已，且樂聞而順聽之，嗚呼！此其所以爲生知安行，不思不勉者歟？于洗心乎？何疑焉？伊川曰：安有識得易後，不知退藏于密者？凡繫辭十篇書一卷一。易書水。七。神繫者。可見者，便非陰陽，惟不可見者，乃方是陰陽。陰陽原無形也，若果有形，則陰不變陽，而陽亦不能化陰矣。故係辭曰：擬諸形容，擬字是空中景，蓋擬其若，或有形容耳。陰陽者，生機也，無生機便沒有許多物。太極兩字不透，再不消說；陰陽兩字不透，再不消說。易道易道二字不透，再不消說。吉凶凶即易道易道，即陰陽陰陽，即太極太極，即無極。因人知百骸四肢人身無一可缺漏，不知六十四卦三百八十四爻，人身尤无一可缺漏，但有一缺漏，則疎矣，但无一缺漏，則密矣。日日易默成象，語成爻得此者也。心能洗者也，密能藏者也，有一日不易默不成象，語不成爻，失此者也。心不洗者也，密不藏者也。于景萬以

忠曰凡所有事孰非動于意凡所謹而書孰非誅意故春秋作而夫子俱春秋成而夫子泣蓋泣其不早慎于初而垂洗之而使天下國家之至于斯也傷危之至也 洗者洗夫意者也洗夫意者洗夫所謂好進而多露者也洗夫好進而多露者洗夫所謂喜且隨者初之謂也 如坤以藏之之藏天下之物皆不能外也 邵子曰無思無爲者神妙致一之地也所謂一以貫之聖人以此洗心退藏于密 按邵論五伯而下以入于殺此以殺伐言之蓋深見不洗心之病必至于殺與伐也故曰生生者修夫意者也又曰所謂密所謂齋戒者其在動靜之間乎 若龜雖是卜筮之物聖人却未必用而神靈之理已具如武雖是殺人事聖人却存此神武而不殺 神武得其理而不假其物猶若龜得其神之理而不假卜筮也 文清淮南子猩猩知往而不知來以能知誘者爲知往不知被僞爲不知來然則易之所謂神以知來豈非吉凶與民同患惟義命之安毋利欲之急回亦在于尋常日用之不可缺歟 像抄

易曰自天祐之吉无不利子曰佑者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼耶乾坤成列而

易立乎其中矣此言易行乎其中人之中 乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而指之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之賾而擬其會通以行其典禮繫詞焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭言天地萬物之象而謂之賾曰鼓化而裁之存乎變推而行之存乎通 神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行象卦詞

易之緼道之器也意之象也言之辭也爻也者化乎器而裁之以道通也者推乎器而行之以道神也者舉乎器而措此道于天下之民使皆得以變其所變通其所通斯无器非道象 懼曰凡天地萬物皆有形質就形質之中有體有用 翟玄曰化變剛柔而別之故謂之變也推行陰陽故謂之通也 九家易曰謂聖人畫卦爲萬民事業之象故天下之民尊之得爲事業矣象則 崔憬曰言伏羲成六十四卦不有言述而以卦象明之而人信之在乎合天地之德聖人之行也按歸本伏羲洞原之論以存乎其人謂文王述易之聖人亦卓蓋設卦以下皆神而明之之事也 易因爻象論變化因變化論神因神論人因人論德行大能通論易道而終于默而成之不言而信存乎

德行 言實簡言愈多于道未必明杜元凱云言高則有遠辭
約則義微大率言語須是含蓄而有餘意伊川楊氏曰好為人
師者亦不論其人之賢否為弟子者亦不論其賢否開口一語
說便為學一說心便為道而實非其人又非其德行何以為道
適以欺世盜名欺德壞教而已况有一種好為高論妄自尊大
者即其是已非人已不可入于堯舜之道矣况凝道乎 易道
重其人其德行苟非其人則道不虛行蓋致意乎其人其德行
以不虛行決之也

繫辭十篇書

卷一

翼易書水

子

神隱

卡篇書卷之一

翼易書下 火集

吳人陳仁錫明卿甫

八卦成列之乾坤成列八卦象在其中矣因而重之爻在其中矣
剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝
者生乎動者也 韓康伯曰有變動而後有吉凶動以用言即變
如情偽相感遂近相剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶
者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下
之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣 聖人以易簡為精所以
夫坤隤然示人簡矣 乾坤對易無對一無爻也者效此者也象
繫辭十篇書 卷二 翼易書火 神隱
也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變爻者動
聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守
位曰仁何以聚人曰財理財正辭 如仇禁民為非 如坤曰義教
如正言也禁民為非 如坤曰明失得外內使知慎也
易有太極人之一也八卦成列一之象也象在其中因而重之
一之交也爻在其中因象而推一之爻也爻有變則有動一之動
也吉凶悔吝生乎動之一與不一者也 象 日月正當其位乃
大明也 前美此言人 一謂乾元 尊卑貴賤衣食有差謂
之理財名實相應萬事得正謂之正辭 如
言者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥

獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是治作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離
包犧氏沒神農氏作斲木為耜耨木為耒耨之利以教天下
蓋取諸益日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所此是易致蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不迷神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤
剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木為杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟
蓋取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽
聖上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之聖者厚衣之以薪蓋之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬
大過象以
十三卦明神農氏是故易者象也象也者像也象者
精義歸之道神農氏是故易者象也象也者像也象者
材也爻也者效天下之動者也故吉凶生而悔吝著也
缺一爻如缺一肢節一手足其何以效天下之動接人若無爻
來是亂動有辭可繫未有非動者故雖括囊介石皆有為于
于世者也如必運行而後為動則吉凶悔吝未有生于動者

也 崔憬曰易者象于萬物象者形像之象也
虞翻曰彖說三材則三分天象以三材謂天地人之道也
三材之動發也 樞機謂兩三材為六畫則發揮剛柔而生爻
也 曰依象已顯矣又曰象所謂象于萬物者若
陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽
一君而二民君子之道也 陰二君而一民小人之道也
韓康伯曰君以無為統眾無為則一也臣以有事代終有事則
二也 以一為君君之德也二居君位非其道也 君子之道則
亦小人之道則君 陰事太半益陽一而陰二也 此指道 陸子
曰陽以奇為君一也陰以耦為君二也有一則有二第所主在
繫辭十篇書 卷三 夏易書 三 神農氏
一彼小人之事豈遠絕其一哉所主非是耳 學問不得其剛
則是二君一民也同為恭敬若不得其剛則恭敬是君此心是
民若得其剛則恭敬者乃保養此心也
易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊
途同歸是謂道也 信天下不同一也一致而百慮天下何思何慮曰
往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往
則暑往則寒來寒暑相推而歲成焉日月運行者屈也來者
信也屈信相感而利生焉萬物相感而利生焉 張子曰屈信相感
情偽相感而利生焉萬物相感而利生焉 利生焉 利生焉 利生焉
害生焉之偽也 尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也 屈信
而生 精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往
而往

未之或知也來者窮神知化信信相感德之盛也德之盛也陽陽分陰以以君道全體象君道土靜澤山易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危傳傳不可再死期將至妻其可得而見耶易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也之象固三一陰動首出子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為無益而弗為也以小惡為無傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶人生而靜即君道也雷雷動火為君道坎坎無留留於子日危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也故君子安而不忘危存而不忘亡治而不亂亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑危亡出非大大不與子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬

夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也蒙山陳氏曰有不善與為不善不易曰不遠復无祇悔元吉復一几天地網羅萬物化醇男女媾精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也何處損三致一網細子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也此陰二君而一民也莫適莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恤凶此聖人君之道五精義物理之微者也神寂然不動感而遂通者也理入寂一則精義斯得乃用无極也利用之道皆安其身而後動也精義由于入神以致于用利用由于安身以崇其德理必由于其宗事各本乎其根歸根則亨天下之理得也若後其思慮以求動用忘其安身以徇功義則為彌多而理愈脫矣名彌美而愈損矣韓康伯曰夫利則宗德修早君子精義利用安身日入乎神小人見利名厚身危日迫于死身之保與不保係于用之利與不利用之利與不利係于義之精與不精蓋義者至精至微之理涵于動而未形有无之間斯謂之幾故精義斯入神矣象苟能致一精天下之理則可以入神矣既入乎神道之至也致用之效始見乎安身夫身安則宗而又能致用于天

下則其事業可謂備也事業備而神有未窮者則又當學以窮
神焉按不窮神能窮神微影桑剛之際皆有以知之道何以復
如哉且以顏子之賢而不足以及之則豈非道之至乎夫危
以動懼以語者豈有他哉不能致一以精天下之理故也故孔
子舉益之辭以戒曰立心勿恒凶勿恒者益不一也夫不能
精天下之義則不能入神矣不能入神則天下之義不可得而
精也猶之人身之于崇德也身不安則不能崇德矣不能崇德
則身豈能安乎王安所思所慮一个天理更無別思別慮耳
學者用功雖千思萬慮只是要復本然之體而已不是以心去
安排思索出來陽明孔子釋卷九又義初不言此心如何應
緊辭十篇卷一翼易書本神
感只言日月寒暑尺蠖龍蛇使人自求而得之上際天下蟠地
明如日月變如四時微如屈蠅如龍蛇只是不感應非在外
也心到虛極終日感應一如天地之化育精義入神所存
者神故常應利用安身安而後能慮故常定蕪全之安非主
靜不可屈之以尺蠖未也必整以龍蛇莊渠猶推車然車未行
前必須猛下氣力方推得他轉既行後即輪勢自轉止不
可得下工夫人要見此消息便自省力去無不後盡
屈信之道至虛則無所不伸矣君子無所爭知幾于之之感
而已精義入神交伸于不爭之地順莫其焉利莫大焉不
精義則不能入神不能入神則不能致用也堯夫通乎晝夜之

知所知者通晝夜之道耳過此以往未之或知窮神知
理須自到那神化地位方知原步凡禍福安危利害
皆所謂天下事物只有一路善聖人只不在本安本存
本分外另增出這段作任的景景故君子保泰只是不在泰寧
外增出一番壞泰的情行百凡事只是一毫不增添出便千了
萬常養得極空洞此心走到虛明境界我便是幾幾便是我
更無兩地懸隔故能知幾虞翻曰言豫四至幾為反復切也
常是天理流行不因物有遷此心之體百好无着所守
堅確如石之介而後此體常明覺可與言幾先見則吉可知
不見故致凶自識最先作事次之歷事之久斷不知幾焉
操辭十篇卷二翼易書本神
得為智文今人終日擾擾此心不知安頓何處為可與幾
動而未形有无之間猶曰動而无動之云也而後人以念頭初
動當之遠矣知此則幾前為二氏幾後為五伯念從道心
微處發來連悔吝也无安得有凶侯以終日即是人為是心
後于事矣見幾天幾也事豫而立作者作于心也吾人學問
未能先明乎善有不善必不能知吾人自以為不善者却恐
顏子之所謂善而自以為善却恐又是顏子之所謂不善也如
瞽目之行路險夷潔穢意之而已焉能辨其實然哉後
顏子之心斯常有不善吾人則无矣吾人過後方知不知者
一覺便消融不行今之學顏子者但識得後一截最不復

有前一截結山 人知未嘗復行焉雖不知未嘗不知焉九難

故訓知爲照于是知行合一不合一之議紛紛矣百僞千邪只

在知上消 天地萬物之理無獨必有對皆自然而然非有安

排也每中夜以思不知手之舞之足之蹈之也明道 損自泰

來以未成卦言之下乾爲天上坤爲地以乾上三爻交坤下三

爻而爲損天地絪縕象以既成卦言之上坤變艮艮少男下乾

變兌兌少女男女媾精象建安 如列兩釜而炊有人曰彼易

熟則提而注之有人曰此易熟又提而注之已而復移之彼復

移之此火不止而炊終不熟者變易輕不專一也馮用韞

繫辭十篇書卷二 易書人 神書人

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔

有體以體天地之撰以通神明之德其稱名各一也雜而不越

于精其類其衰世之意耶夫易彰往而察來而微顯幽闡而

當名各二辨物正言斷辭則備矣其稱名各三也小其取類也

大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因燕以濟民行

一以明失得之報

九家易曰撰數也萬物形體皆受天地之數也謂九天數六地

數也剛柔得以爲體 隱藏謂之神著見謂之明陰陽交通

謂之德門以得其門者爲誰教文周孔四聖人之人或家

陰陽合德庶幾得其門而入矣名卽六十四卦之名雜卽物

雖之難不越非天地之撰前神明之德初不越乎其門報曉也

結然開示使天下後世之人俱得遊于易之門也曰因貳以濟

者民行之衰衰于不貞夫一而二以貳係象

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也

離德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕

也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光

復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困

窮而通井居其所而遷巽稱而隱朱子曰如風之動物无物不

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利

困以寡怨井以辨義巽以行權此聖人以九卦明德者心文王

繫辭十篇書卷二 易書人 神書人

按與稱而隱故易與天地準

易之爲書也不可遠爲道形而也屢遷變而不居周流六虛

入以度外內使知懼又明于憂患與故子若曰不列其故則人

人重不虛行前此與此北書與此 崔係曰易道不空虛自行必文王然後弘也

而學其道則无所不至矣子若 不遷處變動不居心處周流

六虛上下无常常處剛柔相易不易處不可爲典要要處崔

所述不變處 象山 觀易須看時然後觀還爻之才一爻之間
常包涵數意聖人常取其重者為之辭 伊川 六虛者六位也
虛以待變動之事也 邵子 一卦六位兩卦十二位而其爻變
則周流于十二位之間程子謂易中只有反覆往來上下于此
可見此周易所以作 傳 良知即是易其為道也屢遷變動
不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適此
知如何捉摸得見得透時便是聖人 陽明
易之為書也原始要終以為質 形而 也 要謂究 六爻相雜唯其
時物也 薛文清曰位與時 其初難知其上易知 就 上觀不本
末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中
辭十篇書 卷一 易書 火 十一 神獸齋
爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭 陰氏曰
六爻簡派也派則思過半矣二與四同功而異位其善不同
之消與二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎
無功而尤咎非人臣之用柔中也三與五同功而異位三多
凶非上下之交內外之際五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶
當和柔去剛強投果敢始得 則
侯果曰夫位初微猶可擬議而之福過在卒成事之終吉非擬
議所及 崔憬曰五既居中不偏貴乘天位以道濟物廣被寰
中故多功也按五位之所以成變化惟其多功也 登之曰四
聖所執同一中也及文王周公繫易之象繫易之爻每于卦之

二五爻之二五若獨貴重然而今書不露也孔子始發其端曰
得中曰以中周子作易通統論易之大旨以剛柔善惡中五者
別氣稟之殊予嘗合之于易易以剛柔得位為正上五下二為
中剛而正者剛之善其不正者剛之惡也柔而正者柔之善其
不正者柔之惡也剛柔之正者雖善而猶不无或過或不及之
偏善至中而止斯其為善之善也已 三五皆剛位也以其才
力更无陰柔之雜者也 四在外體之下用見于外矣唯及時
任事乃能有成非可以退却之時也陰而遠陽則懈怠不振四
近于五功可垂成不敢自忽故多懼五則德已成就設施廣大
矣 彭山 聖人教人學易原始要終示以求象象辭示以求
辭十篇書 卷一 易書 火 十一 神獸齋
初上本末示以求中爻是非示以求二四功位示以求三五貴
賤蓋除却象爻象之辭初上中之位无易矣今人講學只空空
講一個存天理而于好古敏求明物察倫一切掃除不知所謂
天理者果何在耶 淮海 物事也一卦之中六爻交相錯雜惟
各會其時惟各主其事 穎達 雖有其德不得時不彰雖有其
位不得時不光雖有乘有此有應有承不得時莫輔以行庸人
審其性之所近亦察其蔽度其位之所當亦劑其量操其道之
所宜亦程其力 潛谷 凡卦內體之爻就本體言外體三爻就
應用言初者在下之位于德則幾微之際也二者本體才善之
德未及應州者也以其養在中之德无忤于時故多譽三則觸

物而動矣然尚在下位德未成而事易失至危之地也故多凶
四在外體之下用見于外矣惟及時任事乃能有成非可退却
之時也陰而遠陽則悔怠不振四近于五功可垂成不敢自忽
故多懼五則德已成就設施廣矣
易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才
而兩之此易所以致效故六六者非他也三才之道也道有變
動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

于寶曰其辭為文也動作云為必考其事令與爻義相稱也
吉只是文得當凶只是文得不當當下當而吉便能盡其才當
下不當而凶便不能盡其才人見其禽獸也而以爲未嘗有才
則豈易之情也哉

易之與也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是
故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始
其要无咎此之謂易之道也

天乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德
行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天
下之亹亹者易簡而天下是故變化云爲吉事有祥象事知器
占事知來天地設位簡能聖人成能恒簡人謀鬼謀吉凶百幾

與龍去其八卦以象告爻象以情言剛柔雜居吉凶可見矣
動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生效意相攻而
禍遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而
不相得遠而相取則凶或害之悔且吝將叛者其辭惡中心疑者其
辭枝吉人之辭寡寡人之辭多

荀爽曰亹亹者陰陽之微可成可敗也順時者成逆時者敗也
變者謂復初乾元者也爻象見於卦中主說侯果曰易之三
爲惟變所通爲善則吉事必應觀象則用器可爲辨

崔憬曰遠謂應與不應近謂比與不比
或取遠應而舍近比或取近比而捨遠應由此遠近相取所以
生險吝繫于詞矣韓康伯曰易之情剛柔相摩變動相通者
也近而不相得必有乖違之患也或有相違而無患者得其
也謂須而偕凶乖于時也隨事以考之義可見矣侯果曰凡

心不相得將懷叛逆者辭必危惡是將叛也中心疑二失得
從故枝分不一也虞翻曰火性枝分故枝疑也崔憬曰
稱有善故自叙其美而辭必浮游不實故辭不實然則
果曰失守則沮辱而不申按要恒字到手易簡便到乎
本下上交于乾而成離上則離固之地二居上卦之中離代

皆坤之阻也。易簡是以恒知天下之阻。恒危于阻而不困于阻。恒易簡故能說諸心。坤順承乾人之有主之慮也。乾坤合德。陰阻盡平。是以能定吉凶而成盛。象象。易以卜筮為教人謀。思謀百姓與能不可使知之。亦可使由之也。士人而以百姓自居陋矣。象旨自上而視下所見為險。自下而升上所見為阻。乾在上下交。坤而成艮。坎震非特坎陷為險。艮震亦皆險。此坤在下上交于乾而成巽。離兌非特離頭為阻。巽兌亦皆阻也。乾坤之知險阻。蓋凡下交便知險。不敢容易行而下。凡上交便知阻。不敢容易進而上。此所以為易簡。此所以為恒。易恒簡。知險阻在躬。則天下莫不備之。天下莫不備之。則其所備者。衆矣。又何暇知人哉。是故處下以傾高。則高者卑。赴用晦以求明。則明者必見。易簡以觀險阻。則險阻不隱。情矣。子略。孔穎達曰。不變不動。則于物有損有害。今變而動之。使利益于物。是變動以利而言說也。近者得禍于勢遠者得罪于義。得罪于義者人得而攻之。然不若得禍于勢者之也。陰陽為陰所陷。謂之陰險。為陽所拒。謂之阻。知之則不為所陷。不為所拒。以先見在我也。孟子知言大易知辭。淮南。情偽雖有一定之應。而吉凶悔吝則有可變之幾也。易之情正。謂好善惡惡之情也。當吝之時。猶欲近善。即此一念。可以不失于正。苟從失之。必入于凶。凶雖以偽生。害之時。然其心猶有不安。未必即至害也。故

不曰必害。而曰或所以不至。于必害者。蓋自凶趨吉。則有悔心。雖當凶時。猶有吝心。不欲遂流于惡。則可以无咎。而免于禍矣。蓋吉凶者。得失之幾也。吉凶不變。禍福乃成。象山曰。吾雖如此。談道然。凡有虛見虛說。皆未達。東使不為所謂德。行常易以知險。恒簡以知阻也。

繫辭十篇書 卷一 易象圖 主 神默

繫辭十篇書卷之二

翼易書下 上集

吳人陳仁錫明卿甫輯

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生著生用者參天兩地

數而倚數觀變于陰陽而立卦參揮于剛柔而生爻和順于道

德而理于義窮理盡性以至于命義命而作

理物之理也性天之性也命者處理性者也處理性者非道而

何此邵語按繫辭一卦句句是天命須要至此德不勝氣性

命于氣德勝其氣性命于德窮理盡性則性天德命天理天理

者能悅諸心能通天下之志之理也能使天下悅且通則天下

繫辭十篇書卷之二 翼易書上 神默齋

必歸焉舜禹有天下而不與焉者正謂天理馴致非氣稟當然

非志意所與也橫渠須是窮究萬理要令極微程子謂將這

身來放在萬物中一例看須是直窮到底至纖至悉十分透徹

無所不盡則與萬物為一無所窒礙朱子二程解只窮理便

是至于命子厚謂亦是失于大快此義儘有大片其間然有事

學者須是窮理為先如此則方有學按幽贊神明便是至命一

齊到手家不可至者非以其路有所未窮而足力有所未盡

于是故家無不可至路無不可窮而足有不能盡也性有不能

盡而理無不可窮命無不可至也見于事業之謂理

命不可言窮與盡只是至于命也君子處及天下世而不

正乎一身者窮理而不盡性也只是窮理便能盡性至命

卦爻變化從內達外曰往性命其所從來曰來此章明出

个通字

昔者聖人之作易也將以順性命之理順出之無窮是以立天

之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義此

繫三才而兩之參兩故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛此

乾坤陰陽平分泰否平而互分隨蠱至既未十八卦平而雜分

其餘二陰四陽二陽四陰共三十卦一陰五陽一陽五陰共十

二卦俱以貞勝分人之學與不學世之治與不治總在兩儀分

不分上辨機

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯此論數

往者順知來者逆是故易逆數也此論數全氏曰著初九分

八四六五二六爻此論數雷以動之風以散之雨以潤之日以

照之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

昔人有言曰得者時也失者順也夫人之生也自少而得壯

壯而得老其時也以時至而得也然至壯則失少矣至老則失

壯矣其失也以順而失也故鳥之遯風也魚之汜流也皆逆也

陰陽家之沙水取逆者迎生氣也易乾下坤上之為泰外坎內

離之為既濟皆取逆也陽上陰下而必曰一陰一陽之謂道陰

先于陽正不測之神也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說乎兌戰乎乾勞乎坎

成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言

萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南

面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養

焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰

乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也

勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所

成終而所成始也故曰成言乎艮

兌與坤不言其方噫聖人之旨微哉離明方盛而殺物之陰已

漸靜十篇書

生其一小人之道長于此矣

鄉飲酒禮正是西北之乾主是西南之巽不居正中以避君也

萬物齊乎巽故文物在東南戰乎乾故戎馬在西北前北之

土虛坎之色也江南之石亦離之色也

亦有主宰萬物一太極

神也者萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷悅萬物者莫

疾乎風燥萬物者莫燥乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫

潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖

山澤通氣然後能變化既成萬物也

何處分後天先天立言之妙抽刀斷水易學之微何獨九師

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

震為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

入失其健順之性馬牛不如失其止說犬羊不如像象

震為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

離是陰半暗中不明坎是陽全明暗皆聽足踏著地頭頂著天

地之上皆天也无一毫滲漏手要探著它足要躡著它只為手

足全具五十五之數不能自強不息是无首者也不能厚德

載物是无腹者也不能恐懼修省出門一步遂不能无失脚是

无足者也不能申命行事而隨足妄動是无股者也不能常德

行習教事是无耳者也不能繼明照四方是无目者也不能思

不出其位是先手者也兌為我口不能朋友講習是无口者也

人而至于首不首腹不腹足不足股不股耳不耳目不目手不

手口不口象乎不象乎

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長

男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離

再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索

而得女故謂之少女

一不索遂无震巽再不索遂无坎離三不索遂无艮兌六子亡

而父母或幾乎毀矣

索者兩繩相合乃交象非求義

乾為天為圓為君為父為金為寒為水乾至為大赤
正為良馬為老馬為瘠馬為駁馬乾至為木果
人元永寒安貴金玉此君父所以教天下為齊是骨為駁是

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為
眾為柄坤中亦曰柄其干地也為黑
地南北曰經東西曰緯中干廣而旁有邊幅為布

震為雷為龍為蒼龍為玄黃為雉為蒼筤竹為萑簣竹震下連而上分為房陽
于初則發為大塗為長子為決躁為蒼筤竹震下連而上分為房陽
華集註華集註其于馬也為善鳴為馵足為

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為木為進
退之象為不果巽有行也為臭其于人也為寡髮為廣顙巽一
風土氣也巽坤之所生故為風亦取靜于本而動于末也巽續

坎為水為溝瀆為水洧洧為洧為隱伏為矯輮為口輪坎行
故為長風行无常故進退

艮為山為徑路為小門為高為門闕為果蓏為艮
其于人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美

其于人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美
其于人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美
其于人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為大腹為
離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為大腹為

震為山為徑路為小門為高為門闕為果蓏為震
其于人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為木為進
退之象為不果巽有行也為臭其于人也為寡髮為廣顙巽一

坎為水為溝瀆為水洧洧為洧為隱伏為矯輮為口輪坎行
故為長風行无常故進退

艮為山為徑路為小門為高為門闕為果蓏為艮
其于人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美

吳人陳仁錫明卿甫輯

太極書

太極不可圖邵子謂道爲太極心爲太極非也今不信聖翼而信太極圖有一作圖者又有一註圖者又有一駁註圖者何異執根爲本根不可執况枝葉乎使太極有象是亦儀象卦而不謂太極矣體物不遺非物外有體圖兩儀四象八卦而中留一圖謂之太極可乎去兩儀四象而只剩一圖圖謂之太極可乎恐圖者之失極中加一豎比于磨之有心謂之太極又可乎周子身軀力行特擬其形容以待默識豈欲立此成案作一道學榜樣供萬世舌戰乎像人象儀人儀無不有太極即尤不有儀象卦無不有吉凶故孔子說得吉凶急周子說得吉凶遲孔子從易上點宗動靜有常周子從修上歸根主靜立極今不思有常不思立極而日日註太極所謂絀上之門陌盈虛中之稻粒縮可乎書曰皇建其有極歸其有極愚謂極者人極之而後極如無所不用其極無所不用乃極峻極于天發育乃極極高明尊德性乃極極深乃極極數極其數知來定象乃極始于乾曰與時俱極終于未濟曰亦不知極時乃極知乃極豈至尊元對之稱使人不可揣捉者乎上焉者洗心藏密齋戒神明易簡理得之聖人太極自然到手次焉者存乎介存乎悔能易便是

有太極空說不濟事今且理會易字有字生字 周元公年二十九官南安不忍殺人以媚人及端州禁知州賈視此一念是易有太極 明道十五六時聞元公論學遂厭科舉之業其後作太極圖獨手授之他莫得而聞焉元公自明道外不言太極明道未嘗與人言太極此是易有太極 王安石謂元公三辭不見退而精思至忘寢食未嘗受太極彼高才不如伯淳之沉靜耳 苟非乾道聖人修詞立誠必不落根多言不如少言與言不如不言此是易有太極 傳者伯成與元公書蒙示說姤意遂而不迂詞簡而不漏又寄同人說改易舊本數字按可以圖太極亦可以圖姤同人矣圖何時已乎邵子復姤小父母之說亦與易无涉 元公在合陽或譜之清獻清獻臨之甚感元公處之超然至虔州熱試所爲執其手嘆曰幾失君矣今日乃知周茂叔也超然不言此是易有太極 孔子曰神无方而易無体曰陰陽不測之謂神曰易有太極周子曰无極而太極孔子曰動靜有常曰剛柔相摩曰一陰一陽之謂道周子曰一動一靜互爲其根孔子曰天尊地卑乾坤定矣曰分陰分陽迭用柔剛周子曰分陰分陽兩儀立焉孔子曰此所以成變化而行鬼神也周子看破中五爲萬事根本故曰陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉 周子逆知解無極者之必啜嗽也曰太極本無極也 有以真爲太極者有以靜爲太極者何居 孔子曰保合太和

曰五位相得而各有合曰生生之謂易周子曰妙合而凝以至
于交感生生變化無窮焉惟人也得其秀而最靈是生兩儀生
人也生立人極之人也其乾九五乎合德合明合序合吉凶修
之修此悖之悖此易有太極故曰大哉易也蓋純乾則易在我
大明終始原始反終太極實有之矣 試反而觀動能生陽乎
靜能生陰乎動靜互根乎陰陽分乎陽變陰合乎孔子繫詞首
章曰日月運行一寒一暑日月不爭其所冬夏不乖其和人生
全部易也能五氣順布四時行乎能以性一五行之各一其性
乎真精能妙合乎能乾乎坤乎二氣交感乎萬物变化乎能最
靈乎定乎靜乎靜乎其有不能提提是不乾提是易字不到手何
繫辭十篇書 卷三 太極書 三 神聖書
用懸想太極何門惟創无極 一動一靜至為其根此本卦即
工夫通書首句誠者聖人之本誠乾也故以乾元為誠之源以
乾道為誠之立不易則不乾又以易為性命之源終焉蓋源之
源也能立誠可與言互根也已第二章曰靜無而動有至正而
明達此立誠工夫即本体也 人在五常百行上着脚已是高
一步且曰非誠非也乾之開卯至矣誠則無事誠无為豈非无
極 孔子曰至精至變至神曰知幾其神乎周子曰神幾曰
聖人曰無思而無不通為聖人曰無不通生于通微通微生于
思孔子曰陰陽不測之謂神周子曰發微不可見充周不可窮
之謂神曰大順大化不見其迹莫知其然之謂神孔子曰廣大

而天地曰易則易知簡則易從周子曰庸之謂天地道不易簡
豈為難知孔子曰寂然不動感而遂通天下之故周子曰動而
無靜靜而無動物也動而無動靜而無靜神也物則不通神妙
萬物按此可以破動中有靜靜中有動之說程子所謂只是依
舊依舊之謂太極 言混今開今其無窮今而曰水陰根陽火
陽根陰互根之旨 樂聲淡而不傷和不淫以優柔乎中為
德之盛修之吉此 聖可學乎一為要一者無欲也無欲乾也
誠也易也中焉止矣易惡至中寡欲乎一實萬分此之謂誠此
之謂極 極重不可反識其重而亟反之何等樣易吉一而已
八卦生吉凶極一而已 德之為德行行之為事業是曰吉凶
繫辭十篇書 卷三 太極書 四 神聖書
生大業 欲動情動利害相攻不止則賊滅无倫焉形既生神
發知益又遠矣極安在乎 張氏拭曰通書聖人之本誠之源
即易之密中庸之無聲無臭也又曰就此理上收拾來合德合
明合序合吉凶皆其度內耳 元公嘗語度正曰萬物生于五
行五行生于陰陽陰陽生于太極其理至此而極又曰生天生
地成鬼成帝即太極動靜生陰陽之義言生并言成也 養心
說曰寡焉以至于無無則誠立明通誠立賢也明通聖也聖賢
非性必養心而致之按此互為其根思過半矣 題門屏詩有
風還自掩無事書長閑開闢從方便乾坤在此間按開闢從方
便幾于往來不窮矣此路塞斷只是一個不方便 元公詩言

焉爵祿重白髮猶羈縻又云知止自高德寧為道者肥又云安知本地靈發見隨天悅又云痛心雙淚下莫復見賢人又云且異人間名利心又云浩然生意復吾真又云愛利愛名心少閒又云事冗不知筋力倦官清贏得夢魂安是太極中人語元公謂伊川曰但此心潛隱未發一日萌動如初矣此形既生神發知之一防 濂溪語潛延之曰可仕可止古人無所必東髮為學將有以設施可澤于斯民必不得已止未晚也此濂溪者異時與子相從于其上歌咏先王之道足矣按仕止動靜之大者其生之妙可知 朱熹定謚元議曰博學力行會道有元 胡氏銓曰通書叙乾損益動云不息于誠叙家人睽復无繫辭十篇書 卷三 太極書 五 神農書 妻云无妄則誠一六合而水可見誠明合而道可見言誠而止于天猶知一而不知六也公以不屈權勢落三十年而所養益剛大今復觀象濂溪務實去偽豈徒角空言而已 章氏穎曰一元之氣運乎機械不露之閒而自生自色發達萌動有聲者鳴有根者英雖未著形色莫不各具條理及其匪刻彫而象巧畢陳推其由來不待深智愚既論次元公復稱諸儒精論于左○邵子曰兩儀天地之祖也非止為天地而已也此真見破語太極一也不動生二二則神也神生數數生象象生器 太極不動性也發則神神則數數則象象則器器之變復歸于神也按太極不動一語最是此寂然不動真脉堯夫又言有一絳

不有不無底物程子云須有不有不無底人為 日在于水則生離則死交與不交之謂也 陰對陽為二然陽來則生陽去則死天地萬物生死主于陽則歸之于一也按交者互根一本太極 張子曰太和所謂道按此為陰陽迭運細紐交密者太極天之性也一元既動化生萬物天之事業也是天之遺也散殊而可象為氣清通而不可象為神客感客形接存神其主矣以感為客主靜可知 氣之為物散入無形適得吾神聚為有象不失吾常按以散為体合散皆誠故曰知死之不已 知虛空即氣則有無隱顯神化性命通一無二按萬物未生至無也但未形耳不啻少却一件此言真見無底是何物 氣決然太虛知太虛即氣則無無太虛為清消無碍故神反清為濁濁則礙礙則形又曰清極則神由氣化有道之名兩不立則一不可見按此立人之道曰仁與義立兩以見一又曰地所以兩分剛柔男女而效之法也天所以參一太極兩儀而象之性也一物兩体氣也一故神兩故化 天之不測謂神神而有常謂天 語道至于不能象則名言忘矣按此即大易不言有無之說 正明不為日月所眩正觀不為天地所汙按正明正觀即天地日月費推解矣 神無方易無體大且一而已 性與天道合一存乎誠未嘗無之謂體按所謂氣決然太虛也 有象必有効故君子重失剛者此邵子陽為主之說 陰陽 卷仁

動之本立而後知趨時應便 氣之性本虛而神至誠天性也
不息天命也 游氣紛擾合而成質者生人物之萬殊其陰陽
兩端循環不已者立天地之大義按首句細看枯槁皆有此理
晝夜者天之一息乎寒暑者天之晝夜乎天道春秋分而氣
易猶人一寤寐而魂交魂交成夢百感紛紜對寤而言一身之
晝夜也氣交為春萬物探鑽對秋而言天之晝夜也氣本之虛
則湛而無形感而生則聚而有象有象斯有對對必及其為有
久斯有仇仇必和而解故愛惡之情同出于太虛而卒歸于物
欲倏而生忽而成不容有毫髮之間其神矣夫按顧叔時以西
銘止推到生萬物之父母太極圖直推到生天地之父母亦
證辭十篇書 卷三 太極書 七 神聖
宜善看 造化所成無一物相肖者以是知萬物雖多其實一
物無無陰陽者以是知天地變化二端而已按橫渠多見道之
言程子曰以氣明道氣亦形而下者耳似矣非塊然太虛之氣
也 伯淳言惟神也故不疾而速不行而至神無速亦無至惟
伯淳而後有此言 又曰不為堯存不為桀亡寂然不動 又
曰陰陽亦形而下者也而曰道者惟此語截得上下最分明元
來只此是道要在人默而識之也又曰易也此也密也是甚物
太能至此深思當自得之 又曰人生而靜以上不容說蓋太極
固無是善自無極而言則只可謂之繼明道之言所以發明周
子之意也 又曰日新之謂盛德生生之謂易陰陽不測之謂神

要思而得之噫元公淳公弗可及也 朱子曰動亦太極之動
靜亦太極之靜但動靜非太極耳彼動而无動靜而无靜之謂
太極 靈處是心不是性性只是理 中正仁義分屬動靜而
聖人則主于靜蓋正所以能中義所以能仁 如曰乾坤者易
之太極則以兩儀為太極而又使之自生兩儀矣按此與邵子
兩儀者天地之祖別而其說亦超 吾問曰若如所論則是先
有太極兩儀四象然後理人以畫八卦而兩儀四象八卦三物
各是一種而貌全然相接不著按字問道理最愚在接不着
程子所謂無截然為陰為陽之理即周子互為其根也程子所
謂升降生殺之太分即周子分陰分陽也 和靜曰行一不義
義一不辜而得天下皆不為也奚以命為按此語可參太極
又論動靜之際開寺僧撞鐘曰說着靜便多一個動字說動亦
然伊川領之和靜寧曰動靜只是一理陰陽死生亦然 陳潛
室曰無極而太極此語為未識太極者說恐人著相尋求此物
也 黃氏曰朱子于書無不校正而周子二書解在乾道九年
已脫落至淳熙十五年始出以授學者慶元五年三月將終之
前五日猶為諸生講太極圖至夜分則其于是書蓋終身焉然
與陸氏昆弟往復爭辨以此與朴侍郎栗論不合得効以此按
後慶臣排擊偽學有張貴謨者指論太極圖說之非遂決去以
終其身以此 楊氏曰舍陰陽不可以見太極此即乾坤

无以見易之意也故言太極者當自陰陽中求之若以太極
立于陰陽之先而次第生兩儀四象八卦如圖所列則似別有
一太極者几乎分本末為兩段爭矣就使八卦由此而生則員
圖以左右列陰陽左陽右陰本有定位在橫圖亦當乾起左方
坤終右方不得易位而以乾居右坤居左也 陸象山與元晦
曰通書理性命章言中焉止矣二氣五行化生萬物五殊二實
二本則一曰一曰中即太極也未嘗于其上加無極字動靜章
言五行陰陽太極亦無無極之文 尊兄向與後山書云不言
無極則太極同于一物而不足為萬化根本不言太極則無極
淪于空寂而不能為萬化根本夫太極者實有是理聖人從而
繫辭十篇書 卷三 太極書 九 神聖
發明之耳非以空言立論如後人纖弄于頰舌愁筆之間也其
為萬化根本固自素定其足不足不能豈以人言不言之故
則易大傳曰易有太極聖人言有今乃言無何也作大傳時不
言無極太極何嘗同于一物而不足為萬化根本即洪範五皇
極列在九疇之中不言无極太極亦何嘗同于一物而不足為
萬化根本耶太極固自若也只當言來言去再加糊塗 後書
又謂無極即是无形太極則是有理自有大傳至今幾年未開
有錯認太極別為一物者何煩特地于太極上加無極二字以
曉之乎且極亦不可以形字釋之蓋極者中也言无極則是猶
言无中也是美可哉通書中焉止矣一言何也 若見太極

上面必不更加无極字下面必不更著真体字上面加無極字
正是疊床之上之床下面著真体字正是架屋上之屋 繫辭言
神無方矣豈可言無神言易無体矣豈可言無易老氏以無為
天地之始直將無字搭在上面正是老氏之學 此理乃宇宙
之所固有豈可言無若以為無則君不君臣不臣父不父子不
子矣楊朱未遽無君而孟子以為無君墨翟未遽無父而孟子
以為無父此其所以為知言也極亦此理也中亦此理也 直
以陰陽為形器而不得為道此尤不可通之論道一陰一陽而
已先後始終動靜晦明上下進退往來闔闢盈虛消長尊卑貴
賤表裏隱顯向背順逆存亡得喪出入行藏何道而非一陰一
陽哉奇耦相尋變化無窮故曰其為道也屢遷今顧以陰陽為
非道而直謂之形器可乎哉 吳臨川曰不知其為陰陽正所
謂百姓日用而不知爾先儒言世間無一事無陰陽者日用之
間語便是陽默便是陰開目便是陽閉目便是陰呼氣便是陽
吸氣便是陰未斷時是陽已斷時是陰欲外陰陽而語天地絪
縕變化之機語人物性情之理語開物成務治國平天下之道
不知其為何說澄之所專信者夫子也夫子明言一陰一陽之
道道明言曰陰與陽為天之道今乃以陰陽變易為不足以彰
開物成務之道則夫子之言非乎按專夫子之言如澄川者罕
矣 陰陽之所以能變易者理也非是陰陽變易之外別有一

物爲理而爲易之體也 南軒圖解之下文云非太極之上復有所謂無極也南軒此言即與朱子所言及老拙所言一同言花柳上前後兩盤不曾過看但見前盤一朵之花便自買取而不復顧其後盤之花爲何如況豈能千路陽諸處名園中萬紫千紅而一一識之乎朱子初言太極與南軒不同能而盡從南軒之說有詩謝南軒曰我昔抱冰焚從君識乾坤始知太極難要妙難名論及南軒死有文祭之曰始希左以異序卒爛爛而同流 必欲解云自先極而爲太極是押周子入老莊隊也兩儀四象八卦漸次生出者也非同時而有太極陰陽五行同時而有者也非漸次生出一是言卦畫一是一言造化所以不同

東齋十集書 卷三 太極圖 上 朱子

天地却是後來方有故邵子之書以爲天開于子地闢于丑開物之前渾沌太始混元之知此者太極爲之也開物之後有天地有人物如此者太極爲之也開物之後人銷物盡天地又會爲混沌者亦太極之爲也太極常常如此始終一般無增無減無分無合故以未判已判言太極者不知道之言也 陰陽太極同時而有不可言之前二字言無極之前是無極頭上又加一層也不知無極之前是何物當作何名稱 以無極爲周子所言之無極而陰陽乃在無極之前是先有陰陽後有無極也 老子謂有氣之陰陽自无形之理而生以有無爲二而不知理氣之不可分先後 屋極者屋棟爲一屋之極而已辰

極者北辰爲天體之極而已皇極者人君一身爲天下衆人之極而已以至讓官爲民之極京師爲四方之極皆不過指一物一處而言也道者天地萬物之極也天地萬物之極極之至大者也故曰太極 莊子云在太極之先漢志云太極函三爲一唐詩云太極生天地凡此數言皆是皆指鴻濛天地未分之時而言也朱子言易有太極則是皆指道與莊子漢唐諸儒所言太極字絕不相同 朱子易贊曰太一聲判陰降陽升不言太極而言太一是朱子之特見也 朱子語錄云易之有太極如木之有根浮圖之有環然木之根浮圖之頂是有形之極太極却是无形之極無方所頓放按禮記曰禮本于太乙分而爲陰陽理氣相合永無分離之時故周子謂之妙合言朱分則不可蓋未分則是終有分之時也其實則理氣豈有時而分也 程子親受圖于周子秘之終身未嘗言及其後學者索之只將出通書終身不出太極圖程子沒後于他處搜求方得此圖能知程子不輕出此圖之意則言之必不敢容易 蔡氏既以變易無體爲理矣而又曰中有至極之理然則理中復有一理乎變易無體已是言理而又曰有至極之理可乎又曰流行乎乾坤中之易非易有太極之易也果有二等易乎又曰陰陽動靜之間是流行中之太極與夫子所言太極降一等果有降一等之太極乎 蔡氏破其師太極在陰陽中之說于道之大體

東齋十集書 卷三 太極圖 上 朱子

差了故有此兩般易兩般太極之謬談朱門惟勉齋黃直卿識
道理本原其次北溪陳安卿于細碎字義亦不差 夫子易有
太極之言其立言猶曰臣有君子有父云爾 張子曰有無隱
顯通一無一則深于易者也若謂虛能生氣則体用殊絕入老
氏有生于無之說 太極本無体用之分其流行變化者皆氣
机之闡闢有靜時有動時當其靜也太極在其中以其靜也因
以爲太極之體及其動也太極亦在其中以其動也因以爲太
極之用今以太極之根抵造化者爲體之靜陰陽五行變化合
育者爲用之動則不可蓋造化之運動極而靜靜極復動動靜
互根歲歲有常萬古不易其動靜各有定時至若人心之或與
物接或不與物接初無定時或動多而靜少或靜多而動少非
如天地之動靜有常度也若謂靜非太極之本體也靜者所以
形容其無聲無臭之妙此言大非動亦一靜即無動與靜之可
疑蓋因誤以太極之本然爲靜流行者爲動故爾太極本無動
靜體用也右載臨川全集蓋于朱子大相發明云聖游誠之常
言易有太極而周子加以無極何也試即吾心言之方其寂然
無思萬善未發是無極也雖云未發而此心昭然靈源不昧是
太極也聞者服其簡明 龜莊渠曰大抵有形者局于一物做
不得物之主宰無形者方做得主宰理無聲臭主宰氣若戶
樞然理氣謂之太極者萬事萬物都是他做主也無以以其無

聲臭也周子言此見得天下之物凡可見者都是氣質只有這
些乃是吾性之源吾生做人之基本論道理須片言拿得住放
得開方是緊要今費許多詞說不知那一句是周子說无極而
太極之本旨 關關以來風氣日薄巧慧日多人心日漓周子
作太極一圖欲人反朴還淳以回造化首曰无極而太極無極
者無止極也天地開闢之後同一理主之矣其在混沌之時孰
主張是先天後天皆此理也何極之有乎 周子太極圖首一
圈明天地之初原無一物而生天生地生萬物皆由此出所以
云無極而太極學聖人者亦須无欲而極乃能建立太極經綸
大經而萬化皆由此出與造化相爲貫通此周子立圖意也若
止以無形有理爲說則淡了他意思此圖亦不消作矣 伏羲
畫卦落筆就畫一陰一陽而後人乃于一陰一陽外加太極二
字誤矣 晦庵曰有天地後此氣常運有此身後此心常發惟
當于常運處見太極于常發處見本性 孫淮海曰論易之還
返本始總只是二合爲一周子云太極生陽生陰分陰分陽陽
變陰合而生五氣四時即一分爲二之易理也又云五行一陰
陽陰陽一太極太極本無極即二合爲一之易理也形生神發
五性感動而善惡分萬事出即在人一分爲二 理也聖人
定之以中正仁義而主極立人極即在人二合爲一之易理也
故曰人須要復其初 一非真有一個无極之理人有一個有

之後 朱子以圖之白處便是太極其實圖之黑處亦是太極
但白處是太極之流行無滯者黑處是太極之凝聚有質者耳
太極動而生陽動極復靜靜而生陰靜極復動若不說出一
動一靜互為其根兩句亦自未瑩太極元動靜動靜不可極極
則不能生然而周子如此云者正見動靜互根之理是以太極
之有動靜者互根之動靜也動靜之極而生者互根之極而生
也 易有太極言人有太極也人人有太極而自復之自全之
是自成也自道也自謙也自得也人人有太極而自去之自亡
之是自賊也自暴也自棄也自欺也 像抄單有一片陽氣發
生而无一一片陰氣收斂但開花不結果便亦不成其為太極周
子主靜立極之意蓋如此子主靜下註无欲二字此必後人不
得其意為之畫蛇添足也 果以剝頤極以靜立靜是剝功剝
是靜功 易有太極于動萬兩在有字人此身都是易一日間
有許多變易與交易最怕无定主若是有太極兩分之有儀
四分之有象八分之有卦有到八卦吉必趨凶必避復有混淆
不定者无之 朱子曰如李樹上決不生出桃子如狗肚裏決
不生出猪兒 易傳先言生生之謂易而後曰成象之謂乾效
法之謂道又曰易有太極是生兩儀此等去處學者未明如何
謂之見道 易无太極一卦不立而况六十四爻不生而况
三百八十四中庸无未發五道三德九經三重无一不淪于虛

要去 乾于太極一轉手坤于太極兩轉手震坎艮皆一轉手
巽離兌皆兩轉手 薛文清曰水火木金土五行雖各具一性
却拖是一箇太極之理但五行之氣各有所偏故所得不全耳
如普照萬物德是一箇日光而得其光者有偏全由物有大小
不同而日光則本無不全也 男女氣化之太極與萬物形化
之太極一也 天地間理無空缺處人終日在太極中而不知
也 天地萬物皆虛惟理最是 太極圖天地古今陰陽寒暑
晝夜死生剛柔動靜無不括盡 氣有消息理無窮盡 理无
方体无窮盡 人心無一毫私意便與天地萬物之理相合為
一 太極只是性 朱子論喜怒哀樂之中曰蓋當至靜之時
但有能知覺者而未有知覺也故以為靜中有物則可而便
以為纔思即是已發為此則未可以為坤卦純陰而不能無陽
則可而便以復之一陽已動為此則未可也 朱子曰程子言
曉思即是已發能發明子思言外之意蓋言不待喜怒哀樂但
有所思即是已發此意已極精微說到未發界至十分盡頭不
可以有加矣 心所具之理為太極心之動靜為陰陽 天地
有動靜之復無善惡之復人有善惡之復有動靜之復聖人無
復者以善惡而言也聖人之心渾然至善未嘗間斷故不見其
復若動靜之復則亦有之 資如資生固乾元之氣而其理則
太極也 風雲雨露之氣所以成物者皆太極之所為也 天

氣發生一切有形之物而太極爲之主 卽樹根觀之類思未
有根之先而冲漠無朕之中而樹根之理已具達夫氣概一動
資始資生而理亦隨之樹之根由是生焉 觀春草從地迸出
無絲毫之空隙則道莫能破可知 四時溫煥寒涼之氣人體
無不覺者則人與天地同體可知 雷電風雨參錯交動于下
而太虛之本體自若萬事萬變紛紜擾于外而吾心之本體
自如 理一分殊開眼便見 理雖微妙難知實不外乎天地
陰陽五行萬物與夫人倫日用 常善觀者于此默識焉 知
理之大則知萬物之小形而止者無窮也 太極圖右半陰中
之陽即程子所謂靜中動物乃日月純坤中之陽也 須看無
窮無極十篇書 太極圖 主 神氣
物之先其理如何 先儒梅根指太極姑舉一物而言耳如一
草一木一人一事一座一芥安往而不可指太極哉 无極立
官本欲明此理之無方所無形象耳後人將作虛無之無看則
失周子之意矣 理如日光氣如飛鳥理乘氣機而動如日光
載鳥背而飛鳥飛而日光雖不離其背實未嘗與之俱往而有
間斷之處亦猶氣動而理雖未嘗與之管雖實未嘗與之俱並
而有波息之時氣有聚散理無聚散于此可見 只于身心口
鼻耳目手足動靜應事接物至近至小處看太極尤分明不必
尋論于千古之上六合之外也然近者小者既盡則遠者大者
可默識而一以貫之矣 江邊石壁無寸土而草木生之定可

見剛陽之象 無物有大子理者天地雖大亦一物耳按此理
子陽爲主說 誠知此理有登泰山而小天下之氣象 太極
動而生陽且從動處說起其實動自靜中來觀右半陰中之陽
可見靜又自動中來觀左半陽中之陰可見程子所謂動靜無
端陰陽無始張子所謂陰陽之精互藏其宅 太極中無一物
人能中虛無物則太極之妙可默識矣按此即周子之說 誠
者統體之太極也元亨利貞各具之太極也 原夫前天地之
終靜而太極已具今天地之始動而太極已行是則太極或在
靜中或在動中雖不離乎氣亦不離乎理也若以太極在氣先
則是氣有動靜而太極別爲一懸空之物而能生夫氣矣是豈
動靜無端陰陽無始之謂乎 太極圖右邊黑中之白白盡即
爲陽非自右而左也左邊白中之黑黑盡即爲陰非自左而右
也但假象以顯義始以黑白分左右耳按文清之論甚正故詳
述之 管登之曰文言所謂善之長者亦就萬物既始之後指
出人之心極以爲元而未及生人物之本也此元即坤元也易
從太極生兩儀之後說故每以陰陽言太極不以太極言太極
唯贊乾元之大而曰萬物資始乃統天此則以太極言太極耳
太極在陰陽之上名曰乾元太極在陰陽之中名曰坤元在
陰陽之中則所謂繼之者善也在陰陽之上非但善爲強名無
善無惡亦強名也人心未發之中即乾元即坤元也至于以情

善言性善其實乾元于坤元歟陽明以無善無惡言心体其虛
坤元于乾元歟皆見性親切之言也按此乃吳龍川之所辨
性必從生說不從無生之前說亦必從靜說不從感物之後說
无極太極四字古人有分言之者如大傳云易有太極則不
必復言无極而无極自在太極中如邵子云無極之前陰合陽
也則不必復言太極而太極自在無極中合而成句自周子圖
說始 無欲乃所以迥無極也學未達此而第從心所悟處以
爲太極迹所踐處以爲儀象五行起而倡道標宗豈謂無補于
世顧心量尚局立極多欲必有侔天地疑鬼神處聖人復起亦
難必其不易吾言矣 離坤元以求乾元固不可即以坤元爲
乾元亦不可今之以神識名心以心名太極者大異以坤元爲
乾元者也伯子其猶從坤元起見歟則安能究竟于乾元以達
大明終始之學正叔以後則唯恐心境之落空而欲實之以義
理蓋人人自以爲得太極而不知已墮于儀象五行中 未有
立的于儀象五行而貫華于无極太極者也 魏了翁曰近世
朱文公張宣公呂成公諸儒徒黨又各執其所以窮于前者窮
人而士之散滋甚記問學之末也今又非聖賢之書而虞初埤
官矣虛無道之害也今又非佛老之初而梵唄土木矣權利誼
之害也今又非管晏之遺而雖刀毫末矣辭章技之小也又非
騷選之文而淫哇沒俚矣此宜憂世之士所以悼道之湮鬱而

慨然有感于儒先之敬象而祠之尸而祝之也 朱子曰秦漢
以來道不明于天下而士不知所以爲學言天者遺人而無用
語人者不及天而無本尊下學者不知上達而滯于形器必上
達者不務下學而溺于空虛優于治己者或不足以及人而隨
世以就功名者又未必自其本而推之也夫如是以天理不
明而人欲熾道學不傳而異端起人挾其私智以馳騁于一世
者不至于老死則不止而終亦莫悟其非也 無極而太極無
極者無窮盡也譬如百年前的穀少不得也是這穀只是變易
了許多不然難道只此一粒種將去然究竟只是這一粒也
按龍溪動俱是易道真注等方謂太極那四象八卦兩儀一齊
生動有一念便生出許多
生動有一念便生出許多

繫辭十篇書

吳人陳仁錫明卿甫轉

河洛書

九章 天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十
天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十
凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也 十一章
是以明於天之道而察於民之故是與神物游民用聖人以此
齋戒以神明其德夫 探賈索隱鉤深致遠以定天下之吉凶
成天下之亹亹者莫大乎蓍龜 河出圖洛出書聖人則之
像抄河圖上下左右皆九層中具十五外包十五縱橫皆為十
繫辭十篇書 卷四 河洛書 一 神數書
五中央四方分為五位皆以生數統成數而同處其方微上下
三奇即為乾二在五與七之間即為坎自五而一而六兩奇一
偶反覆之即為巽兌自十而二而七兩偶一奇反覆之即為震
艮凡貫左右皆然即圖即卦伏義原不曾費手為畫 河圖易
之渾淪太極也洛書便是折河圖而為八卦折一六為乾坎折
三八為震艮折二七為坤兌折四九為巽離繫傳河出圖洛出
書聖人則之 九六天地相交之度參伍日月相交之數 圖
九終於西與一接水火相逮也書九終於南與一對水火不相
射也 有圖無書有乾南坤北一圖无離南坎北一圖俱不成
其為造化可見圖是一時所有故曰河出圖洛出書聖人則

之二圖亦一時所具初無伏羲文王先天後天之異 中取吟
三三一四互相參生氣從中已滿而成即是生都此數原無一
宅八為倉 降即是水升即火或左或右木金神居中不定為
專氣奇偶分來作八純 音數分奇歸正列偶分成偶以偏居
兩端妙義依稀具泥五為中義復疎 一疑未盡又求中中又
何庸効八功即八即中無兩義用中不是八歸空 四隅為窟
全圖坎四正為君全象離離坎之中即中五乾坤全力并於斯
九震為陽一附陰三生七飲五中姤更將四個來參伍縱橫
平分造化心 河圖中五圖便是五行本體中一圖便是土體
萬物皆生於土生此 河圖為龍馬所負之圖圖內凡五樣
繫辭十篇書 卷四 河洛書 二 神數書
古今無異識特黑白之文為旋毛則古今未言之惟鄭氏通志
始有之至宋虞陵朱公升臨川吳公澄皆謂其然即今焉可以
例見特令焉惟有旋毛無此陰陽順逆生成象數耳楊止菴說
陽自後而生往而為順一三入而為主六八環於外而從之
一三自後而生往而為順者陽中之陽七九自前而生來後為
逆者陽中之陰二四自前而生來後為逆者陰中之陰六八自
後而生往而為順者陰中之陽一奇一偶從先至後各順其序
如兄弟然一生一成從內至外各有其別如夫婦然 諺咎人
輒云無四六圖以生數言北與東六八共十四南與西七九共
十六有四六則已全體造化矣 河圖陽生於正北長於正東

盛於正南極於正西陰生於正南長於正西極於正北終於正
東縱觀則陽生陰中陰生陽中橫觀則一九太陽居西北二八
少陰居東南以西則九分爲二七以南則二七合爲九此相生
而未始不相克 造化不出五行一六水即坎二七火即離三
八木即震巽四九金即兌乾五十土即艮坤此圖書之所同似
不必析其爲卦卦補其爲卦卦穿鑿以強合之 泰伍以變錯
綜其數圖之中五與一四合五二三合五爲三五圖之中五與
十爲三五七八合爲十五九六合爲十五亦皆三五三箇五爲
十五五箇三爲十五參以三伍以五三其五伍通爲參五其三
參通爲伍圖與書無往不合 洛書上下左右皆五層皆以奇
數附十篇書 卷四 河洛書 主 御纂
數統偶數而各居其所至齊胡氏曰一得五成六而合九四得
五成九而合六二得五成七而合八三得五成八而合七又如
二四成六而九居中一八成九而六在旁二六成八而七處內
三四成七而八在下書之九六七八無適而不遇其合也 一
十五河圖之中數三其十一十五爲洛書之全數 洛書三其九
爲二十七三其六爲一十八以成四十有五而乾運得其九以爲
九坤運得其六以爲六以洛書所以爲天道 圖書之數自北
而東同自南而西異物物生所同成所異物而無以自成者豈
生數之固然蓋成數之不足耳故名之爲人而無以自成者豈
乎物之數者也易逆數不論生底造化全論成底造化 河

洛書皆木數居東伏幾畫皆自下而上即本之自根而餘餘而
枝也其畫三木之生數其卦八木之成數畫卦則亦兩其三八
其八耳 河圖下天一之象進中五西北六之所由生左天三
之象進中五東北八之所由生右天七之象退中五西南二之
所由生上天九之象退中五東南四之所由生又六退中五成
北之一八退中五成東之三二進中五成西之七四進中五成
南之九 才不礙而金火通變蓋金入於火不別於火火能
煉金乃別其金金火有通變之妙 縱上下共十橫東西共十
右斜西南東北共十左斜東南西北共十右斜西南中東北共
十五左斜東南中西北共十五又縱東四三八西二七六橫南
四九二北八一六皆相乘十五同河圖之十五 圖生數居中
成數附於五生數之外中爲主外爲客書奇數居正偶數附於
四奇數之側正爲君側爲臣造化貴陽賤陰假圖書以顯其理
天五居中地十合歸四隅既爲以陽統陰之象又若純陽用
事而陰氣盡歟死一用事之象 縱橫合之成十既爲天地陰
陽之大數四方合之各十五象日月朔望之分上下合之成三
十左右合之亦成三十象日月晦朔之辨又爲日月陰陽之大
數 圖二七在南書九在南陽究於九圖書不易 洛書陽生
於正北長於正東極於正南消於正西陰生於西南長於東南
盛於東北終於西北九退爲七八退爲六火金易位爲相克以

南九分爲二七以四二七合爲九亦未始不相生也 圖書生
克不同而一之在下者無不同天一生水凡物之初生其形皆
水水乃有生之銀先也一歲十二月一日十二時皆肇於子子
水位也水生於陽成於陰氣始動則陽生氣聚而靜則成水故
曰天一生水地六成之以生水之初屬一至成水則六矣 奇
數南北一九分分東西三七分分偶數西南東北二八分分東
南西北四六分分 水火互根水一而火九水陽內景始於一
火陽外光究於九也一而三爲進數爲陽數爲九而七爲退
數爲收飲爲金 呂叔簡曰學問工夫只在簡定火水明而火
昏靜屬水動屬火故病人火動則燥擾狂越及其難定渾不能
記難定者水澄清而火熄也故人非火不生非火不死事非火
不濟非火不敗惟君子善處火身安而德滋 羅氏曰河圖洛
書是合作一箇看底書之一九二八三七四六總是圖中一箇
地十分來 邵子曰圖者星也曆紀之數其肇於此乎方者土
也畫州井地之法其倣於此乎蓋圖者河圖之數方者洛書之
文故義文因之而造易爲箕叙之而作範也 天有五辰日月
星辰與天而爲五地有五行金木水火與土而爲五 有溫泉
而無寒火陰能從陽而陽不能從陰也 海潮者地之喘息也
所以應日者從其類也 十干天也十二支地也支干配天地
之用也 火無體因物以爲體金石之火烈於草木之火者因

物而然也 天火有體之火也地火無體之火也 日月星辰
共爲天水土石共爲地耳目鼻口共爲身體血肉共爲身
共乃五之數 火生於無水生於有 五行之木萬物之類也
五行之金出乎石也故火水土石不及金六金木生其間也
陽生陰故水先成陰生陽故火後成陰陽相生也體性相須也
是以陽去則陰竭陰盡則陽滅 金火相守則源火木相得則
然從其類也 水遇寒則結遇火則竭從其所勝也 邵伯溫
曰水火山土五行之所自出也水火山土石本體也金木水火土
致用也以其致用故謂之五行行乎天地之間者水火土石蓋
五行在其間矣 冬水氣也春其味也乘於水氣而蒸者其勝
者也夏火氣也其味也乘於火氣而成者其勝者也 天所
告人也故辨成告之其成告之皆也 按水陰根陽內明生
於一也外暗成於六也 火陽根陰內暗生於二也外明成於
七也 木陽根陰燃之則發生於三也拉之則長成於八也
金陰根陽鑠則體派生於四也扣則變極成於九也 氣無不
實生於五也實無不包成於十也 按水係於木火係於金
從土中過者四行之中土無不通 水火不出於土而木金
出於土 蔡氏曰河圖數偶偶者靜靜以動爲用故河圖之一
合皆奇一合六二合七三合八四合九五合十皆奇按此
吉凶生乎動蓋靜者必動而後生也 洛書數奇奇者動

解焉用故洛書之數合皆偶一合九二合八三合七四合六是
故龍之吉而見乎靜蓋動者必靜而後成也 按吉而生乎動
亦生乎靜 洛書是河圖中宮前五 圖書中五外天數一三
七九共二十地數二四六八共二十惟中五為天數十為地數
若以數過於天數者實則天用其全地用其半地所以用其半
者以天有五為半地惟以地五之半合之也故地數除五為
半合之五也 河圖外方對行則相克流行則相生五與
十在四方對待流行之中則為生克之總會也 陰始生為水
尚柔弱到生木已強盛故水為陽祥木為陽盛也陰始生為火
尚微到金則已成煩故火為陰祥金為陰盛也 天一生水之
時連火木金土俱有了但後時之火木金土亦只是一水而已
猶未成也待水之本體既成乃以次成火成木成金成土土則
分貼四德不同其官蓋五行元為渾論一物但須分段落與節
候耳 陽自左生未離於陰而生至於中而盛所謂陽生於陽
中所謂陽之陽太陽也 陰自右生未離於陽而生於中而盛
所謂陰生於陰中所謂陰之陰太陰也 既往之陽不復生到
極處即消 陽自左生至中則旋右交於陰內有黑者陰也乃
陽行於陰內而生者陽極陰生陽中之陰少陰也 陰自右生
至於中而盛則旋左交於陽中有白者陽也乃陰行於陽內而
生者陰極陽生陰中之陽少陽也 特言有五者以一以維之

之主實聚生數為陽陽屬天故論天數者當合五而算之是以
不直曰五而曰有五 成數為陰陰屬地故論地數者直合併
曰三十也 積數於生數上見之 先天八卦則河圖而畫其
七卦皆易位而坤獨不易者如河圖六常居北下凝蓋地至靜
也乾天則動而常運 夏火變於相見乎離之後有季夏孟秋
中央之土故以坤致役為土秋小生於勞乎坎之後有季冬孟
春中央之土故以艮止為土 所謂澤者地之凹處也坤地之
平處也天一所生天氣從下始生即水之本體也坎水者天三
所生盈科而進者也 天所生者兩為首以有形可見者也而
數者矣是故以天一為凡澤謂其生出可也不可以為止水也
劉雲莊曰八卦之象合一而水則有二合先後每卦位視之
實用於東南西北以天地之間水為最多者也坎乃陽水陽主
動江河之流是也兌為陰水陰主靜湖海之匯是也 按朱子
曰五行其端天一生水地二生火天三生木地四生金天五生
土到得運行處便水生木木生火火生土土生金金又生水水
又生木以數言極盡五行之理 春木之氣盛則土
為之傷夏火之氣盛則土為之息故季夏本土旺之月而又加
之以火則為尤旺故能生金而為秋 唐孔氏曰五者初生之
際微皆最微者皆漸著者皆有形形皆實皆有體體皆固皆有
質質皆大而何所擇也 天原發微曰物之初生其形未如

金石之產其初亦乳一陽之氣一日之時一年十二月冬至皆
聲於子子水位天水生於陽成於陰氣始動而陽生氣聚而精
則成水人之一身貪心動則津生衰心動則淚生愧心動則汗
生欲心動則精生心一動而水生即天一生水之證神氣主
神動則氣隨氣為水母氣聚則水生朱子曰水包五行木無水
則枯火無水則燥金無水則燥以水包之則流通四時活動萬
物功成則退藏二陰之中伏於黃泉之底及其出也則又元而
亨雷動域中雨天下也在人腎精所藏百體皆潤 五行者實
具於地氣行於天 五行之序以質言水陽之濕氣初動為陰
所陷故水陰勝火是陰之燥氣初動為陽所擒故火陽勝然各
以偏勝雖有形而未有成質以氣升降土不得制焉木則陽之
濕氣浸多以感於陽而舒故發而為水金則陰之燥氣浸多以
感於陽而縮故結而為金土則陰陽之氣各盛相交相搏凝而
成質 河圖一六居北而水生成二七居南而火生成二者不
麗于土以一六二七在中五之上下其氣可以直上直下而其
質在上者從上在下者從下水也上火也故於中五之土無
所麗也 盛氏曰人身如地頭面手足皆山岳也血液皆水也
雖皮肉筋骨堅凝然亦皆水耳故能朽腐升者為火降者為水
一氣所為不可以二非法與攝生二術皆乘生氣者所謂生氣
者逆氣一花一草各有其象各有其發生衰謝之候此則象中

之數也其非時未生必得其時而生則象外之數也象中之數
生數也象外之數元氣也 聲音為萬物生數之原有有生而
無聲者有有聲而無物者皆非有數之物也如風水之聲因物
者也是聲非有也禽蟲之聲則自然之聲也琴瑟鐘鼓之聲非
自然之聲也語言哀哭歡笑之聲自然者也歌曲吹彈非自然
者也故聖人制禮作樂用律呂之聲音而其為數亦求之自然
者不以人為難之也是以有律呂而生五行之數不以五行而
生律呂也八音之違皆自然之音也故足以動物不知者以為
數之所生非也數因生物之聲則應時而鳴非生物之聲則用
人之氣力激擊而成若夫非時非人則風與水之所激擊也風
水亦天地之氣也故聲音本於氣耳無氣則無聲矣 橫渠曰
水火氣也故炎上潤下與陰陽升降土不得而制焉木金者土
之華實也其生有水土之雜故木之為物水清則生火燃而不
離也蓋得土之浮華於水火之交也金之為物得火之精於火
之燥得水之精於水之濡故水火相待而不害燥之反流而不
耗蓋得土之精實於水火之際也土者水火之所以升降也觀
濂溪太極圖交繫水火於陰陽之下列係木金于水火之下而
以土居中在水火之下金木之上又曰火不知其所以始水不
知其所以終邵子亦曰水生於無火生於有 學齋筆記曰月
令中央必次於季夏之後孟秋之先使火生中央之土而土生

孟秋之金為秋而復生冬之水也漢以後儒者拘於
四時分九十日則求土旺而不得其所曲為齊莊之說謂矣
一年交際之間在於季夏孟秋二年交際之間在於季冬孟春
而皆有土土所以為交際之會 四時之序功成者退退不遽
退而為沖氣沖氣融合而後進者始著此之謂觀造化必於過
接不間不斷者見其妙繼之者善以此 水原生一也水之成
則一之一也一隔五則成六非謂一既生水直待二三四五都
一一生了然後六方成之故朱子曰六七八九俱從五過 五
齋曰僧一行作曆本議云天數始於一地數始於二合二始以
定剛柔天數終於五地數終於十合二終以紀閏餘天有五音
繫辭十篇書 卷四 可書 土 神默齋
所以司日也地有六律所以司辰也 兌離坎艮屬生數坤巽
震乾屬成數圖天四象兌離在陽儀之內巽坤在陰儀之外一
生一成缺一不可 邵子曰非二則不能久非一則不能神
天下之理得友者致一而生物者不二 水在人之身為血土
在人之身為肉 魏莊渠曰水之初生只是氣之細縕分明是
天地之精只此是水之本體今江海之水乃地六成之也火也
者天地之神也與水本以形氣為衰旺者水氣涸則水形旺水
氣旺則水形涸看夏月燈焰短光亦欠明冬月燈光明而又遠
便見之矣木之衰旺是以根梢自為衰旺也木漬而得生
而改火山中有銀鑛三者可以為水生木木生火土生金之證

矣若金遇燥而流旋結為質何嘗生水耶天下之水果皆金之
所生即火燃成灰此乃有限之土坤厚之大豈皆火之所燼耶
曰天下之水皆原於山金山之結聚也可見是金生水火之生
主只是火同化權權推陳致新天地造化必改革一番又重新起
火有推致之意故曰火生土以生尅言曰水火山金木土而火次
於水以流行言曰木火土金水而火次於木皆有一件居火之
先方始是火餘四行不似火之有定數何也曰火神也不為物
先而物莫能先之必有物後其神乃現却又皆超於物人心之
神亦然遇事乃出不為事所壓此地二生火之義也 六七八
九十不過一二三四五之下半截耳五只在一二三四中三四
繫辭十篇書 卷四 可書 土 神默齋
又在一二中二又只在一中 東方生樂記曰水火殺人何水
盛氣也故入而殺人火陰在內故殺人壯於水也金木微氣故
不能自殺人也火不可入其中者陰在內也入則殺人矣水土
陽在內故可入其中金木微氣也精密不可得入也火盛陽水
凝陰氣盛不變故不可加人功為人用金木者不能自成須人
加功有溫水無寒火何明臣可以為君君不可更為臣五行常
在火作云何水太陰也刑者故常在金少陰木少陽微氣無變
故亦常在火太陽精微人君之象至尊常藏藏於木者依於仁
世木自生金須人取之乃成陰卑不能自成也 備錄曰五官
之中或貌言之間兩失其五即素問所謂陽明厥陰之令病也

劉向五行傳直指其事為某證之應局於一矣。水柱也。金實金於水火之間則相濟。木柱土土於水土之間則相資。子丑二位者陰陽始孕人在胞胎物藏根核寅卯二位者陰陽漸闢人漸生長物以振甲羣葩漸剖辰巳二位者陰陽氣盛物當華秀午未二位者陰陽彰露物已成齊申酉二位者陰陽肅殺物已收成戌亥二位者陰陽閉塞物氣歸根。或曰洛出書書非洪範九疇也書與圖別圖但圖子書必象支五十五數之河圖與九十四數之洛書皆圖子耳安得混圖稱書玄圭之圭古字與龜通同而洪範九疇之書實從大禹水功成時有玄龜負諸背上出而地平天成之瑞耳。八卦者河圖四正繫辭十篇書四卷四河洛書。四隅之位河書四實四虛之數聖人原兼圖書以作卦。伊川曰不是化只是尅五行只迷王字說盡了。劉牧以坎離得正性良巽得偏性非也他據方位如此說如居中位便言得中氣其餘豈不得中氣也水寒不流木寒不發土寒不生火寒不烈金寒不銖皆非天地之正氣也。張曼曰金為義成成者方故曰矩木為仁仁者生者圓故曰規水為智智者謀謀者重故曰權火為禮禮者齊齊者平故曰衡土為信信者誠誠者直故曰繩。水火體虛而用常焚得氣先也木金體實而用常資得氣後也土收終氣故體厚而用博。金體則堅者九也金用則散者四也。蘇子瞻曰陰陽之始交天一為水九人之始造

形皆水也故一口水得腰氣而後生故二曰火生而後有骨。三曰木骨生而後堅凡物之堅壯者皆金器也故曰金骨堅而後肉生焉土為肉故五曰土人之在母胎母呼亦呼母吸亦吸口鼻皆閉以臍達。張子曰曲直者能既曲而又伸也從筆者一從筆而不能反也然水火不相射而實相濟為用既濟未濟是也邵子曰水者火之地火者水之氣金木本相反而亦有時相用者車鼎是也。書曰舜齊七政七政者氣行於天而成象故仰以齊之禹修六府六府者質具於地而成形故俯以修之。按天一地二云云如數錢者一文二文此尅齊說誤引朱子大非。火之命藏於木。火生於木而焚木金生於土而鋤土火燥而金剛也木尅土而土養木土尅水而水澤土水柔而土厚也。夏離火用事然暑氣酷而火微滅火氣盛而火體衰也冬坎水用事然寒氣盛而水流涸水氣盛而水體衰也。北方屬水而土厚所以制水故不亢而害寒於南者水之氣非體也南方屬火而水盛所以制火故不亢而害熱於北者火之氣非體也。月令四時所配相生之數即生行也虞書六府六叙相克之數即生克也。五行之生皆自土中旋生出來朱子此言指有物成形之後而非以生成之初微著言也五行中有初將便輕重清濁者如涇水清渭水濁發源已然張子曰生而後有氣質之性善反則復天地之初天地之初何嘗有輕清重濁

分也 安氏曰一在木下為本是歸根復命而合於五也一在木上為末是分枝布葉而散於萬也天一生水而為木共此一兩 按朱子曰水火二物在五行中最輕清金木重於水火土又重於金木此亦就已行之後而言非初生成時言也此說本古註非文公定論 火炎上或自有而無或自無而有位可以或南或西金從革或方可為圓或圓可為方可以或西或南故圖書有更置之說 五行未生其理具足中五是也五行既生其氣並行外八數各居其方也論者謂徑一圓三水之十至木盡發徑二圓四火之二至金盡歛則亦以水火在先而木金在後所謂木金乃水火餘氣不知五行並生安可謂水盡發於木

繫辭十篇書 卷四 河洛書 五 神默齋

火盡歛於金又安謂木金為水火餘氣哉 土居五行之中而統乎水火木金如脾居五臟之中而統乎心肝肺腎 湖蕩之中或浮沙成洲平地之上或積壤成丘火何所用力耶但火之精氣行乎地中土因是而成土成則生金故金之明在內則金乃火所生土所成也 蔡虛齋曰物物有箇五行凡物資始時屬水流行時屬火向於實則木矣實之成則金矣分明是元亨利貞四者歸於土所謂妙合而凝小大有定 精濕而氣燥精沉而氣浮故精為視氣為言 貌與視屬精故精衰而目暗言與聽屬氣故氣塞而耳聾 蔡虛齋曰天三生木只是天一之餘氣地四生金亦只是地二之收功大段只是陰陽兩片子

畢氏九思曰箕子自圖書出然必自河圖變洛書然後能成九數樂九數知範然後知樂必如前代之說是範第出於書而非出於圖聖人亦不必則圖書作易矣夫洪範五行而已矣水火非有形無可以考驗聲律其自餘凡玉凡石皆土屬也凡穀黍皆木屬也凡金鐵銅皆金屬也欲定律思以為與其大於黍與玉管於玉律於鐵權銅斛銅龠然則何不獨歸本於土豈不猶為守約乎哉 洪範多倣河圖而作王待制以為非出圖恐非先儒以為盡倣洛書非也天地之間北潛而南見德所以默宰於中者故箕子因河圖之北六而以六三德陳位於北事所以發揮於外者故箕子因河圖之南二而以二五事陳位於南五事為貌言視聽思為恭從明聰睿為肅又哲謀聖聖人以天聰天明南面而聽天下則五事正宜在南聖人為政以德譬如北辰則三德正宜在北若謂倣於洛書則六三德偏於西北二五事偏於西南是聖人之天德天事皆當以偏而不必以正也若謂西北為乾以三德居於西北或者欲武王養乾德則西北乃退居之乾非南面向明之乾不可以垂衣而治也五行默運於兩間三德潛通於天載故箕子因河圖一六在北而即以六三德與一五行同位於北卜筮天道也五事亦天道也故箕子因河圖二七在南而即以二五事與七稽疑同位於南八政之修舉在人庶徵之應感在天故因河圖三八在東而即以

繫辭十篇書 卷四 河洛書 六 神默齋

三八政與八庶徵同位於東攸好德考終命所以成此福極
歲月日與星辰則所以成此曆數者故因河圖四九在西而即
以九福極與四五紀同位於西是同方之五行乃所以近防三
德者同方之稽疑乃所以近防五事者同方之庶徵乃所以近
防八政者同方之五紀乃所以近防福極者若曰如一衍一行
不修一事一政不備則五行之造化庶徵之災祥稽疑之鬼神
皆隨在起而應之甚至歲月日修短之曆數皆可以聽卜而數
計是箕子之微意必如是然後可以垂訓若以為倣於洛書則
德自為德而應自為應天自為天而人自為人將何以警動人
主河圖之中五五也河圖之中十兩其五亦五也皇極一也稽
疑之雨澤蒙騁克貞悔七也庶徵之雨暘燠寒風五也五行在
北五事在南庶徵在東一紀在西是河圖之中五運而為南北
東西之五而四方皆已有五即一範錫汝保極之意若如洛書
是東南有五紀之五東北有五而西有五事之五而東
北何獨有五且四隅猶然有五而東西何獨無五何以成會極
歸極夫天一生水地六成之等是河圖也非洛書也洪範之為
貌為恭為肅為雨為暘為狂為非言水為言為從為又為暘為
賜為僭莫非言火為視為明為哲為蒙為煥為豫莫非言木為
聽為聰為謀為騁為寒為急莫非言金為思為睿為聖為克為
風為蒙莫非言土則洪範之本於河圖已自可見彼洛書既非

有水火木金土之說又安得謂洪範數倣洛書也知洪範但有
五行而無七行則律呂但有五音而必無二變 先儒第言樂
祇說京房六十律以為非易病在不知樂不在設六十律樂
猶易也黃鍾大呂太簇夾鍾十二律即乾兌離震八卦也京房
包有執始兩盛分動六十律即也蒙需訟六十四卦也易可以
八卦分為六十四卦何獨十二律不當分為六十律哉 夫子
繫乾初陽氣潛藏以周易論之則子律乃潛龍非見龍也君律
最尊恐未可以潛而退藏偏而居下之子律當之至蕤賓居午
則午位正居中太微為天帝外朝其垣近翼軫翼軫在南而蕤
賓亦在南孔子曰離南方之卦也蕤賓在午在南乾為天為君
為父而乾既在南蕤賓亦在南九為乾而洛書九在南河圖以
二七合成九亦在南子在下為潛龍午在上為飛龍在天皇極
居五位而蕤賓居五月獨當天地之中洪範聰明睿聖皆在
南心為天君而心屬南方則蕤賓似最尊黃鍾官泰其九得三
九二十七兩其六得二六十二合之得三十九分為元聲元
化之所託始至幾至微尊無二上而蕤賓亦三十九其毫厘絲
忽與黃鍾官難可剖判故其字獨從生為十二律之所自始其
尊視黃鍾但下一等與黃鍾相為對待今但以十二律次第循
序順布而蕤賓適居中者即為黃鍾官以當中心無為以守
至正之象其自餘凡蕤賓之或上或下或左或右皆但為蕤賓

鍾宮即蕤賓居中而非居中心亦但為蕤賓而非黃鍾
蓋至余所布二十四圖惟黃鍾縱調黃鍾橫調皆蕤賓正居
中心而其他十一均皆不然既為黃鍾均而黃鍾不居中心蕤
賓反居中心者蓋黃鍾為十二律之始而黃鍾之中心又為黃
鍾之所自始黃鍾一均微首微尾皆為黃鍾而其正中則黃鍾
之心故必以蕤賓之元聲居之譬之 日為太陽而中之一點
反為陰精月為太陰而中之一點反為陽精火旺在午而其胎
反在於子水旺於子而其胎反在於午此陰陽互藏其宅之旨
論樂者第觀於太極圖陰根陽陽根陰為造化之至妙至妙然
後知吾言之不謬矣 六陽律黃太姑蕤夷皆為調首獨無射
不為調首者以無射迫近黃鍾故亦若太呂迫近黃鍾僅一用
不再用皆防其凌逼也太簇亦近黃鍾與無射何異太簇待為
調首而無射不得者太簇近而仰承黃鍾於下無射近而凌迫
黃鍾於上亦自不同也 仲呂林鍾二律密近黃鍾宮故獨留
來輔不出而外領首調譬猶王朝公卿其隆重貴盛不獨與外
諸侯等埒而且超出乎其上亦不必以出領藩垣屏翰為尊也
昔宋樂無徵調其所以陰惑之者為誰皆梵訛成之也彼金
方最忌火而徵音正屬火故其國最忌徵調乃宋亦靡然信之
至大樂二十八調皆無徵調何耶惟徵火不能克金故宋室幾
為金虜所克 造化最重數即姑以五權論其一兩必二十四

錄此以當二十四氣其一斤必三百八十四錄此以當周易三
百八十四爻其一均必重萬一千五百二十錄此以當周易二
篇之策萬一千五百二十必三十斤此以當一月三十日其一
石必四均此以當四時必重百二十斤此以當十二月周禮禮
記即一爻一衣一弓一矢其法制猶必欲準之造化漢儒定十
七萬七千一百四十七為數何也 音虛而律實律有定音無
定安可謂絃有宮商角徵羽也則五音皆有定位何以能周流
六虛惟變所適耶凡萬物必置三而後可以成二必置四而後
可以成三試譬之堂皇必兩楹方成一間必三楹方成兩間又
試譬之窻戶必七樞方成六孔必九樞方成八孔琴之十三徽
正所以成十二以為十二律之專律琴之七絃正所以成六以
為十二律之兼律何者琴之音韻不在當微當絃之處而在於
兩微兩絃之間故必七而後可成六必十三而後可成十二
蔡季通律呂新書雖未免泥於漢律至其所載六十調以鍾之
宮即太簇之商姑洗之角林鍾之徵南呂之羽黃鍾之商即太
簇之角姑洗之徵林鍾之羽無射之宮黃鍾之角即夾鍾之徵
仲呂之羽夷則之宮無射之商蕤賓之宮即夷則之商無射之
角大呂之徵夾鍾之羽蕤賓之商即夷則之角應鍾之徵大呂
之羽姑洗之宮蕤賓之角即南呂之徵應鍾之羽太簇之宮姑
洗之商則正得樂統同之精意而先儒反以雷同譏之是何異

大呂蕤賓林鍾等而居前者即屬陽而用全但當以兩律而合爲八其法當先用三次用五而參其伍以參天故黃鍾蕤賓以三分損益爲法大呂林鍾以五分損益爲法此之謂參伍太夾姑仲夷南無應卑而居後者即屬陰而用半須當以四律而合爲八其法當先用二次用二次用二次用二而四其二以兩地故太夾姑仲以各損二分爲法夷南無應以各益二分爲法此之謂參兩夫黃鍾君也何既有正黃鍾又有正半黃鍾既有變黃鍾又有變半黃鍾一樂而四黃鍾是一天下而四君父何謂尊君耶漢儒謂其置黃鍾變半律以避陵逼乃所以尊君此說非也若黃鍾正律虛而不用而以黃鍾變半律旋相爲宮則此黃鍾變半律以爲即君而黃鍾正律又虛而上以爲非君而其名又爲黃鍾然則此黃鍾變半律將名爲何者豈有處其位于君臣疑似之間以周旋于二十八律之內而可以爲尊君者哉夫水氣也候榮瘁即氣可知然亦有此未凋而彼已謝地不消草木氣也候榮瘁即氣可知然亦有此未凋而彼已謝地不同也易者一陰陽往來而已由陰陽往來之義而言則河圖盡之先後亦豈二理洛書不遺河圖之演義耳孫淮注曰十者易之成數太陽居一除却本身便是九少陰居二除却本身便是八少陽居三除却本身便是七太陰居四除却本身便是六加了本身在裏面便不成數便不能成易可見孔子之

无我爲主顏子之學以克己爲先易道當然也象山曰數奇則不齊唯不齊而後有變故主者奇也一者數之始末可以自變自一而三自三而五而其變不可勝窮矣故三五者數之所以爲變者也有一必有二有上下左右首尾前後表裏則必有一中與兩端則爲三矣錯之則一二三四五總之則爲數十五三居其中以三紀之則三五十五三共十五則爲洛書九章四十有五之數九章算位縱橫數之皆十五此可見三五者數之所以爲變者也九章自一至九而無十然一與九爲十三與七爲十二與八爲十四與六爲十則所謂十者固在一二三四五六七八九之間矣雖無十而十固在其間然則九章之數雖四十六有五而其天地五十有五之數已在其中矣天地既位人居其中嚮明而立則左右前後爲四方天以氣運而爲春夏秋冬地以形處而爲東南西北四數於是乎見矣然後有四方中與四方於是爲五數至四而五在其中矣一與四自爲五二與三自爲五二與三少陰少陽之裏也一與四老陽老陰之表也有圖書則天地之心于此甚白范氏曰九者天之體也九者天之用也八者地之體也八者地之用也天不用體故去其體之九以隨地地亦用故加其用之八以應天是故繫以八終卦以九止疇二而卦三者何也疇數奇而用偶卦象偶而用奇也用偶者委終于地用奇者代終于天利瑪竇曰

北一南二東三西四豈于方隅時分人心物理上有此數之可紀乎無非此圓神微密之體之所著察云爾自其直實處觀則高卑陳而上下貧自其一縱處觀則水火分而一二立自其一橫處觀則木金辨而三四定自其中實處觀則土位成而五數明此四正生數也加之以羅之交絡而六七八九十之成數彰初不必爲之點而歷然自著者矣後人因其有天生水地六成之地二生火天七成之之語遂以六置于一之外七置于二之外以爲相成之義而遂使四維之位闕殊不知四維者辰與土之謂也故六七八九之水火木金比生數皆多五焉正謂其係于四維之土耳河圖對待之間水火自爲牝牡金木自爲配匹則克制之義未嘗不在洛書對待之間金水自爲母子木火爲根宗則相生之義亦未嘗不在但河圖舉其常故其縱橫交絡雖有奇耦之義皆直道也洛書盡其變故其往來出入无非屈伸以神其不窮之道明矣又曰聖人以其直巨縱橫者演之爲河圖其北一南二東三西四中五者生數也所謂道也形而上者也生而未嘗生化而未嘗化者也其六水七火八木九金十土者成數也所謂德也形而下者也生矣化矣生生化化者于此而著見也天數在始可推而地數在終不可推者以地下則藏也一二三四數在地下至五則出乎地上人物始生始有朕兆可見到六七八九則著矣龍門子曰大衍至

熱也而蕭丘有涼醴焉水性至寒也而華陽有溫泉焉鄧潛谷曰龜書展一象陽氣起黃泉而下生日至而潛將故天一位非生左旋而天三東三各生三則陽極于上而戴九九陽之究也乾之用也于圖爲二七火盛陽之位也二七合亦九也陽上究則陰成體而地二生故二位西南二坤之數西南坤方也陰生二則九陰而七故天七位西陰生極三其二而戴九九北窮矣而陽且復生不書十于數反之乎一也律不書十終于九而終始于黃鍾之宮其取諸此乎陽生則十陰而八又長則八退而四故八于陽方位東北四于陰方位東南而陰且復生陰生子而二退其舍陽生子而一正其位天地之大義也十元列焉天地之化陽常居寅中用事成歲功陰時佐陽而爲陰屏不用也按以无十爲窮陰不用亦非至論萬以忠曰水之火其氣卽木是以木成而火復熾火之水其精卽金是以金凝而水復胎五者一之子也由五之用著而逆中之必有是也故五其中五其中則五在一是謂一之五子藏母腹母隱子亦隱爲夫疑母之无是子也故晦母而示子知子則得母要之所以明母也靈源既肇中五精凝淵乎天一是之謂一故下其一下其一則一在五是謂五之一母隱子胞子將用事而母攝焉爲夫見子失母也故總子以歸母知母而後子可久是以重母也又曰河圖圓而洛書方圓者屬天方者屬地圓左旋而方右

行進也不逆天地之不相遇久矣其在人則慾念靈慾與德
寸之心是也其用逆其機順矣金火獨易何也曰非易也形化
金為母火伏而金見金始當其位也火變金者也而曰當位何
也曰火伏之謂逆人知火烈之克乎金而不知金寒之伏乎火
人知金寒之伏乎火而不知金體不變火有伏而金常存也何
者四時之序火金相乘凡物非火不煉非金不堅火以長之金
以收之故火功則伏大火西流伏之謂也不伏陽燄而造化息
矣然火體物豈自伏哉蓋自金收而形化之功始堅此所謂金
火之能伏乎火也雜卦曰乾為天為金是金者乾之體至剛而
不變萬物所從胎始也火能鑄而精之不能銷而變之故火息
而金愈見使火不息而金變則乾道毀矣萬物何從正其終始
矣此所謂火有伏而金常存也蓋自金常存而後形化之胎不
窮矣故曰非易也金始當其位也夫人之思亦火也不伏則慾
且慾赤子之心漓矣皇其弗極乎故思欲金不欲火惡剛而貴
精惡燥而貴和惡浮炫而貴靜照是以思極靜焉 又曰洛書
之中與河圖之中一也至其四隅則克以西南而火金神形生
以東井而水火繼體水氣左旋而生木也火氣右行而克金也
子紹乎父男交於女此宇宙間流行之妙用也 夫正數者天
地之正氣也其吉凶也確問數者天地之間氣也其吉凶也雜
心之體用水火而已其始也水始火於正北火騰水於正南

火水交而木金生以正物命其繼也木金反於火水火又反於
水歸藏母胎以端化源於是乎有數 天一者道之宗地二者
器之本使非下則道器二矣二則生理息矣 天用乎地地生
乎萬物其機必本乎下故下下者道之所以用器者也蓋至于
用器而後生化不窮矣乾下乎坤離入乎坎天一退藏之用
漢人曰衆口鑠金口者火也五行二曰火五事二曰言言與火
直故曰鑠金金制乎火火口同類 白虎通行者為天行氣也
水訓準水在黃泉養物平均有準火化也陽氣用事萬物變化
金禁也秋時萬物陰氣禁止木觸也陽氣動躍觸地而出土吐
也土居中中央總吐萬物 周禮遂人治野稻人掌稼匠人為溝
鑿辨十篇書 卷四 河洛書 大 神獸書
恤修水政也四時變國火季春秋出納火以木鐸修火禁凡國
失火野焚萊有罰修火政也凡入掌金玉錫石之地而厲禁以
守之攻金之工築八執下齊治氏執上齊見氏為聲果氏為量
修金政也山虞掌山林之政禁仲冬斬陽木仲夏斬陰木修木
政也大司空以土會之法辨五行之物生以土宜之法辨十有
二壤之物而知其種以教稼穡樹藝職師掌任土之法廣人掌
九穀之數以歲之上下數邦用修土穀之政也 金水生於二
太故潛故无窮火木生於二少故易凋易滅 一二三四為位
六七八九為數位者數之位數者位之數後世不知位數之妙
乃謂乾兌艮震有位无數坤巽離坎有數无位失之甚矣 奇

耦元只是一象陽奇之後半節分出爲耦即以配奇耳 皇極
內篇曰象以耦爲用者也 有應則吉數以奇爲用者也 有對則
凶上下相應之位也 陰陽相求之理也 中五特立而當時者獨
盛也是故天地定位山澤通氣木盛而金衰水寒而火因理有
相須而物不兩大也 陽以三至陰以倍乘 奇耦相參多寡
相函其惟九數乎 中者天下之大本乎自一而九自九而一
雖歷萬變而五常中焉 非義不占非疑不占非疑而占謂之
侮非義而占謂之欺 陸九清曰河圖五行之體數相生而順
行者也洛書五行之用數相克而逆行者也 順者人與物之所
以生而死者也聖人所與凡民同者也逆者聖人所以長生久
寧辭十篇書 卷四 河洛書 尤 神默齋
視之術不得與凡民同者也夫水而木而火而土而金
金而復水周旋無端則火日以炎水日以降水以无水而日稿
金以迫火而日燦精日微而氣日盛氣日少而形日堅于是土
之成數顯而其生數因以盡矣此生而順之道也善攝生者不
然回光返照火自南方而左旋以合於水水火既濟火不炎而
水不降矣于是水中之金爲火所迫而右轉以制乎木焉木爲
金制氣不外榮於是右轉以返源於水愈轉則愈微愈微則愈
妙形化爲氣氣化爲精精化爲神而所謂水火金木者皆精微
之神氣也 張叔正曰圖惟相生故生成俱全此天地人物之
所同也書惟相尅有中五而无十水常制火金不畏火而上浮

金常尅木木不耗水而右轉如是則何自有堅凝充足之期哉
此天地之秘藏也 胡震湖曰縱使東北二方之數相易亦不
通有相生而无相尅至西南二方之數相易則金乘火位火入
金鄉有相尅制之義焉此造化所以必易二方之數者正以成
其相尅之象也自二方既易之後書皆右轉相尅 五行相克
子必爲母報譬如土尅水水之子木又尅土水尅火火之子土
又尅水水火尅金金之子水又尅火金尅木木之子火又尅金
尅土土之子金又尅木 克有必報而生未之酬何也蓋生者
理之常數之順如天之生物本元求于報而受生者固亦不脛
膚以報爲事其河圖之謂平克者理之變數之逆爲受克之子
寧辭十篇書 卷四 河洛書 尤 神默齋
者豈容坐視而不報哉其洛書之謂乎 洪範皇極曰形氣之
元極實先焉極无不中也氣或偏矣形又偏矣中无不善偏不
善矣氣之善者十之五形之善者十之三三五之中又有至焉
有不至焉純乎極者一而已矣漸偏則漸駁氣使然也形使然
也氣有方形有體故中者少而偏者多也 禮義交際其萬化
出入之門耶東北萬物之所出也出則有神西南萬物之所入
也入則復命其出也順而生其入也拂而遂不觀其出无以知
物之有不觀其入无以知物之復火之克金水之生木出入循
環生克嗣續 氣之消息也以漸氣之息也形之生也氣之消
也形之毀也潤萬物者莫澤乎水化萬物者莫疾於火水火者

宋離乎氣者也 五則常中有言无凶 一威於數天地不能
易之能易之者人也 歐陽與臨川王氏文人巨擘而皆不見
圖書直至乾道淳熙間朱子始推尊邵子之學 蔡九峰曰所
著八十一卦每卦八十一爻以言各祥吝平悔災休凶九字為
占有卦辭而无爻辭亦无變動之意 范氏曰倚圖而廢書為
律曆為運氣為潛虛拘攣而无圓通之妙倚書而廢圖為太玄
為洞極為洪範皇極奎合而非自然之機 唐李氏華作卜論
近日季氏本作卜筮論謂殺龜鑽灼繫牲攘不祥乃後世術家
小法行於鴟卜等物者周末秦漢時君惡龜卜言凶害其所
為遂以殺龜為古制 禮士冠經曰筮于廟門外筮畫卦所以
繫辭十篇書 卷四 河洛書 三 神默齋
必於廟何託義歸智於先祖至尊故因先祖而問之也 問著
於東方面以少問老之義皮弁素積求之于質也禮樂記曰龜
陰之老也著陽之老也龍非水不處龜非火不兆以陽動陰也
必以剝者取其究音也 蒼龜敗則埋重之不欲人襲尊者也
周官曰凡國之大事先筮而後卜凡卜人君視體大夫視色
士視墨凡卜事視高揚火以作龜凡取龜用秋時敗龜用冬
時 歸震川曰河圖只是從微至著之理一陽生而至於盛
而至於極則陰生於內矣一陰生而至於盛盛而至於極則陽
生於內矣此陰陽進退交互之體 五者陽之中也十者陰之
中也盛於此則衰於彼消於此則長於彼卒歸于无過不及也

已矣故五十居中所以明中道也 劉牧謂圖書皆出於伏羲
之世本亦有理 歸震川曰洪範之書以天道治人聖人先天
而天弗違後天而奉天時不過行所无事少私智於其間即
繇之汨陳其五行也 汝則有大疑而鄉士庶民羣言並興將
誰適從此卜筮之建聖人齋戒以神明其德 驗之雨暘燠寒
風之時則知其為肅又哲謀聖之應雨暘燠寒風之恒則知其
為狂僭舒急蒙之應驗之為言如孝子事親日候其顏色以為
憂喜 禹貢一篇不過水曰潤下之一語 八政唐虞則屬之
九官禹則有六府三事周家則謂之六典即此八政離合不同
治內之政六而司寇最後治外之政二而師居末蓋養之居末
繫辭十篇書 卷四 河洛書 三 神默齋
教之如是而後麗於刑則刑之可以無憾邦交之禮不失撫字
之恩常治如是而不順則侵伐不為黷 堯命四子舜在璿璣
玉衡以齋七政虞夏之間義和之職最重故胤征以假擾天紀
誓師周官歸之保章氏後世益輕太史公以為近乎卜祝之間
也 虐筑獨而畏高明政之不乎斯人心之所由以不服皆起
於此 人而无攸好德之心則雖欲錫之福而彼不受徒為汝
之咎矣攸好德者人之良心動而歸極之時也人主作成一世
之人在於發其似好德之心而已 平康之世以正直治之強
稷之世以剛治之和柔之世以和柔治之隨世而為輕重易之
所以有小過大過也 歲以統月月以統日歲與日月運行不

息而成生物之功王以統卿士卿士統師尹王與卿士師尹勸職不懈而致天下之治積日成月散月于日而月不見積月成歲散歲于月而歲不見 河之五卽真實之理也有此實理然後陰陽奇偶送運不窮洛之五十卽太虛之體也有此虛體然後政事德微推行有待 李詡云五行相生一順而生隨時不間五行相剋皆問一物此亦自然不待安排今人論竹云公孫不相見子母不相離亦有此理 河圖洛書萬數萬象萬理之源 天以至理示人者河圖洛書是也 河圖一六二七三八四九之數各相合洛書一六二七三八四九之數各相近文清禮令文嘉云宏義洽上下天 以鳥獸文章地應以河圖洛書

卷四 河洛書

乃則象而作易河圖挺輔佐云黃帝告天老曰昔夢兩龍以白圖授予天老曰河有河圖洛有龜書天其授帝圖乎乃齋往河洛有大魚沝流而泛白圖帝跪受緯書雖未可盡信然圖書之爲一事出于一時此亦一證也楊雄要靈賦曰大易之始河序龍馬洛貢龜書吳文仲 夫易理象詞數而已其要以理爲本數者詞莫過于圖書是故圖書者易之体用也 律呂新書曰黃鍾生十一律子寅辰午申戌六陽辰皆下生丑卯巳未酉亥六陰辰皆上生其上以三歷十二辰者皆黃鍾之全數其下陰數以

倍者即其法三分本律而損其一也陽數以四者即其法三分本律而增其一也六陽辰當位自得六陰辰則居其衝其林鍾南呂應鍾三日在陰無所增損其大呂夾鍾仲呂三日在陽則用倍數方與十二月之氣相應蓋陰之從陽自然之理也 朱子曰世之論中聲者不以角而以宮何也曰凡聲陽也自下而上未及其半則屬于陰而未暢故不可用上而及半然後屬于陽而始和故卽其始而用之以爲宮因其每變而益上則爲商爲角爲變徵爲徵爲初爲變宮而皆爲宮之用是以宮之一聲在五行爲土在五常爲信在五事爲思蓋以其正當衆聲和與未和用與未用陰陽際會之中所以爲盛若角則雖當五聲之

卷四 河洛書

中而非衆聲之會且以七均論之又其變徵以居焉亦非五聲之所取正也然自其聲之始和者推而上之亦至于變宮而止耳自是以上則又過乎輕清而不可以爲宮又黃鍾之官始之始中之中也十律之官始之次而中少過也應鍾之官始之終而中已盡也諸律半聲過乎輕清始之外而中之上也半聲之外過乎輕清之甚則又外之上而不可爲樂者也正如子時初四刻屬前日正四刻屬後日其兩日之間卽所謂始之始中之中也 律呂之數往而不返故黃鍾不復爲他律役所用七聲皆正律無空積忽微自林鍾而下則有半聲自則賓而下則有變律皆有空積忽微不得其正故黃鍾獨爲聲氣之元

變官十二在羽聲之後官聲之前變徵十二在角聲之後徵
聲之前官不成官徵不成徵凡二十四聲不可為調 沈存中
云唯君臣民不可相陵事物則不必避 太史公曰細若氣微
若聲聖人因神而存之雖渺必扶言黃鐘始千聲氣之元也班
固曰天地之風氣正而十二律定劉昭所謂伏羲紀陽氣之初
以為律法又曰吹以枚聲列以候氣皆以聲之清濁氣之先後
求黃鐘者也律長則聲濁而氣先至極長則不成聲而氣不應
律短則聲清而氣後至極短則不成聲而氣不應按中五作易
以此 後世不知出此而唯尺之求晉氏而下則多求之金石
梁增以來又參之秬黍下至五粒剛果自用遂專恃累黍而金
繫辭十篇書 卷四 河洛書 三五 神農書
石亦不復攷矣按易圖紛紛類此 漢志曰黃鐘長九寸而
倚數天之數始于一終于二十五其義紀之以三故置一得三
又二十五分之六凡二十五置終天之數得八十一以天地五
位之合終于十者乘之為八百一十今應歷一統歲日十九
統于五百三十九歲之章數黃鐘之實也 黃鐘十其廣之分
以為長十一其長之分以為廣故空圍九分積八百一十分其
數與此相合長九寸和八百一十分則其周徑可以數起矣按
黃鐘徑三圍九即徑一圍三之義 月令章句曰古之為鐘律
者以耳齊其聲後人不能則假數以正其度 鄭康成月令註
云凡律空圍九分祭邑銅侖銘亦云空圍九分蓋空圍中廣九

分也按此亦用九之音 晉前尺律黃鐘止容八百八黍者失
在于徑三分也 黃鐘律管每長一分內實十三黍又三分黍
之一圍中容九分也但制尺求律便為堅証因謂圍九分者
取空圍圓長九分爾以是圍九分之誤遂有徑三分之說 胡
安定以為九分者方分也以破徑三分之法然所定之律不本
于聲氣之元一取之秬黍故其度量權衡皆與古不合 淮南
子曰規始于一一不生故分而為陰陽陰陽合而萬物生故
曰一生二二生三三生萬物 陰陽合德氣鍾于子 律書曰
置一而九三之以為法實如法得長一寸凡得九寸命曰黃鐘
之律 漢後志曰附曰陽以圓為形其性動陰以方為節其性
靜動者數三靜者數二以陽生陰倍之以陰生陽四之百三而
一陽生陰曰下生陰生陽曰上生上生不得過黃鐘之清濁下
生不得及黃鐘之數實皆參天兩地圓益方覆六耦承音之道
也 漢前志曰黃鐘為宮則太簇姑洗林鐘南呂皆以工聲應
無有忽微不復與他律為役者同心一統之義也非黃鐘而他
律雖當其月自宮音則其和應之律有空積忽微不得其正此
黃鐘至尊亡與並也 仲呂再生黃鐘止得八寸七分有奇
成黃鐘正聲京房覺其如此故仲呂再生別名執如轉生四十
八律 陳仲儒知仲呂之及生不可為黃鐘而不知變至于六
則數窮不生雖或增或減成就使然之數張生餘律亦無所用

也 國語曰太不踰官細不過羽未官音之主也第以及羽律舊曰律數九九八十一以爲官三分去一五十四以爲徵三分益一七十二以爲商三分去一四十八以爲羽三分益一六十四以爲角 官與商與角與羽相去皆一律角與徵羽與官相去獨二律一律則近而和二律則遠而不相及故官羽之間有變官角徵之間有變徵此亦出于自然左氏所謂七音漢前志所謂七始是也然五聲者正聲故以起調畢曲爲諸聲之綱至二變聲則官不成官徵不成徵不比于正音但可以濟五聲之所不及而已然有五音而無二變亦不可以成樂也祭祀之樂不用商聲只有官角徵羽四聲無變官變徵蓋古人變官變徵不爲調也左氏傳曰中聲以降五降之後不容彈矣夫五降之後更有變官變徵而曰不容彈者以二變之不可爲調也 牛弘曰灰飛半出爲和氣全出爲猛氣不能出爲柔氣吹和氣應者其政平猛氣應者臣縱衰氣應者君暴 朱子曲禮記還相爲官處極分明漢書所載甚詳然不得其要史記所載甚畧却是要緊處如說律數蓋自然之理與先天圖一般更無安排但數到窮處又須變而生之却生變律 廖子思曰河出圖洛出書而起八卦九疇之數聽鳳鳴而生六律六呂之序然則黃帝造律一事與伏羲畫卦大禹錫疇同功况度量權衡皆起于律而衡運生規規生圓圓生矩繩直準平至于定四時

典六樂悉由是出 李嗣曰宋時故事上元郡設齋醮日爲民祈禱陸文安公象山先生會史民譚洪範五皇極一章代醮事凡爾庶民知愛其親知敬其兄者即惟皇上帝所降之衷天子所錫之福也若能保有是心即爲皇極宜得其壽富康寧是謂攸好德考終命凡爾庶民知有君臣上下知有中國夷狄知有善惡是非知有父慈子孝兄友弟恭夫義婦順朋友有信即惟皇上帝所降之衷天子所錫之福也身或不壽此心實壽家或不富此心實富縱有患難心實康寧或爲國死事或殺身成仁亦爲考終命若論五福但當論人一心此心若正無不是福此心若邪無不是禍 金生水水乃金之子金得水而滋故曰子令母潤子水位也子諧音而爲孽孽者生也木生火火乃木之子火遇火而焚故曰子害母形午火位午從心爲忤忤者逆也凡相生者之謂順不順者之謂逆 星家卜命以男子小運起于寅女子小運起于申論者謂寅木也陽也申金也陰也金能剋木故陰能疲陽此以淺論也易一陽生于子子左行三而爲寅寅震也震爲長男一陰生于午午右行三而爲申申金也申爲坤地木以陽而位乎東金以陰而位乎西陽左陰右之義也、氣爲水母氣聚則水生故山澤氣生則瀾漫而爲雨日陽在地則蒸濡而爲露人與陽在下則融液而爲華池之水氣陽而血陰醫家謂陽旺生陰血亦此理也 王律曰聖人但言圖

皆出于河洛而已豈嘗言龜龍之事乎又烏有所謂九篇九篇者乎孔安國至謂天與禹神龜負文而出誠亦怪妄也已八神接對手筆繁然者冠謀之王欽若之天書也豈所以言聖經乎心為火漢五行傳以心屬土謂心星起于牽牛牛屬土而岐黃素問以心腎屬水火心居上腎居下應南離北坎心腎交為水火合而言五行者以金木水火土配心肝脾肺腎脾屬土脾為中氣土居中脾主思故曰冲虛神明之府則以脾屬土心為火其說又明矣程明道曰五行者天之道也五事者人之道也修人事而致天道此王者所以治也五事修五行叙則其生也美焉焉焉民居其中享其利而安焉豈非皇極之道用而致乎五材之生天也非人也五事之修人也非天也雖然五事正則五材自然得其性矣是則天之道亦王者之所為也五行氣也五材形也君之所致者氣也民之所用者形也五氣既敘五材既豐民並用焉然教者民之所生也不可一日無之此六府所以蕪穀也要其本則五氣之生而已夫何惑焉竊原春秋之文求聖人之志災之書者十一大水之書者七不雨之書者九大旱之書者二无麥苗大無麥禾之書者各一蓋言五行失其序則六府失其宜則尚何次叙之有乎民失其所則尚何歌詠之有乎

繫辭十篇書卷之五

義易書

吳人陳仁錫明卿父

像抄後人訓解順逆多不得其義為脫了八卦相錯一語但據八卦次序之圖為說又或據六十四卦陳列之圖為說而曰自震至乾順也自巽至坤逆也是半順而半逆也或曰由乾至坤順也由坤至乾逆也是全順而全逆也此據八卦圖次序陳列為說非據八卦相錯為說乃聖人所謂順逆則本八卦相錯而言以乾坤六子論乾錯坤而有震坎艮坤錯乾而有巽離兌自乾錯坤而生三男順也合三男而成其為全乾逆也自坤錯乾而生三女順也合三女而成其為全坤逆也譬之父母生育男女有貨財分于男女順也男女奉養父母有貨財奉于父母逆也易逆數全是教人立人道為順易而逆難順多而逆少也以六十四卦論凡一卦必上下相錯而成十六卦如以乾為主而上錯下錯皆八卦順也上錯下錯之八卦无一不以乾為主逆也人生斯世有順无逆但使順水船只管向下流日流日下必撐逆水篙方是向上流日撐日上又如少而壯壯而老老而死是順彌高彌邵血氣有衰之時志氣无解之日今此七尺之軀交得還天地是逆交得還天地如人到家為來交不得還天地如喪人如亡子客死于外為不來聖人重知來以易為逆數或

如此○兩儀未生以前自屬于來原不言往來性二字亦甚活
如人端坐在家原不曾往何須說來聖人與人知來只爲它一
向往外喚它來家耳○先天圖坤復之際以卦言即豫萬以忠
曰震有之初也義圖于有元交接處畧示其端倪白沙詩云亥
子中間得最真是也是謂之坤復之際然此兌貫徹宇宙无一
處不到非必在坤復之際通乎晝夜无一息不運非必在亥子
中間特借後天象數交接空隙處指示今人耳 天地之上爻
相錯便是山澤通氣天地之下爻相錯便是雷風相薄天地之
中爻相錯便是水火不相射有六子便已盡易天地之位似不
待至出震章然後爲盡易其位天定位于上而銷于下交地定
位于下而錯于上交便已不相順而相逆故以言其逆乾逆坤
爲震動爲坎陷爲艮止坤逆乾爲巽入爲離麗爲兌說雷動風
散雨潤日暄艮止兌說莫非乾爲之君坤爲之藏錯者未嘗不
定逆者原成其順單就八卦言之已是相錯已都爲逆數已是
一部全易了也 陰陽互根陽則生陰陰則生陽自陰像中生
者先陽後陰自陽像中生者先陰後陽爲疑先後之說亦微未
融易曰一陰一陽之謂道一言道盡逆數大義以八卦次序橫
圖玩之一陰一陽以六十四卦方圖玩之一陰一陽太極生兩
儀一陰一陽兩生四一陰一陽四生八一陰一陽一齊都到无
分先後 往順坤道來逆乾道易逆數乾爲至一乾立而六十

三畫在其中矣往來不窮謂之通不曰來往而曰往來往來而
來至也又曰過此以往未之或知往未或知可來不知何所于
歸乎 易逆數全重知來坎者萬物之所歸歸來也坎之三亦
來體而剛中不在故曰來之坎坎惟震若自坎首出故震曰震
來洊震則无往非來雖往皆來故震五曰震往來需訟比蹇解
困井渙既濟言來皆坎隨復无妄豐言來皆震若泰之大來否
之小來賁之柔來離之柔來咸之憧憧往來兌之來兌則舉乾
坤離兌諸卦又无一不來尤似可見至訟曰剛來而得中渙曰
剛來而不窮既濟之五曰吉大來來義更分明已 圓圖左陽
右陰左三十二卦陽始于復之初九歷十六變而二陽臨又八
變而三陽泰又三變而四陽大壯又一變而五陽夬而乾以君
之陽之進也始緩而終速其進也以漸所謂陽在陽中順也陽
主升自下而升亦順也復至无妄二十陽明夷至同人二十八
陽臨至履亦二十八陽泰至軋三十六陽二十陽之微二十八
陽之著三十六陽之盛陽在北則微在東則著在南則盛亦順
也陽順而陰逆可知矣陰在右方三十二卦則反是 乾
兌離震在天爲陽在地爲剛在天則居東南在地則居西北巽
坎艮坤在天爲陰在地爲柔在天則居西北在地則居東南陰
陽相錯天文也剛柔相交地理也 所謂圓圖其實即橫
圖規而圓之耳橫圖震巽復姤正在中間先自震復而却行以

至于乾乃自巽姤而順行以至坤便成圓圖而春夏秋冬晦朔弦望晝夜昏旦皆有次第莫不由乎其中矣王先天圖八卦各自爲一節不論月氣先後不然臨本爲十二月之卦何以爲春分卯中遯本爲六月之卦何以爲秋分酉中王復至乾凡一百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡一百一十有二陰復至乾凡八十陰詩自從會得環中意開氣胸中一點无猜復至乾陽自少而多極于乾則一變爲姤姤至坤陰自少而多極于坤則一變爲復六十四卦兩兩相對皆歷三十二位而變而真挽則在坤復乾姤之間焉朱子曰易是互相博易之義觀先天圖便可見東遯一畫陰便對西遯一畫陽蓋東一
繫辭十篇書 卷五 一 義易書 四 神聖齋
遯本皆是陽西一邊本皆是陰東遯陰畫都是西遯來西遯陽畫都是東遯來姤在西是東遯五畫陽過復在東是西遯五畫陰過互相博易而成易之變雖多般然此是第一變 圖夫姤夾乾劍復夾坤由姤至夫乾透體以坤道磨盡一過矣由復至劍坤透體以乾道磨盡一過矣八卦之互相磨盡也亦然序以乾坤劍復夾姤立三才之義是爲義文相授守一道 邵子觀物外篇天地之氣運北而南則治南而北則亂張又饒謂先天圖自泰歷盡而至于否自否歷隨而至泰即南北之運數 夫極而乾反爲姤劍極而坤反爲復夫姤夾乾乾者定于南劍復夾坤坤者定于北 同人與師對待同人春之分師秋之分同人

而降艮坤同根太陰艮爲山山根發于地中旋地而止矣精性日故曰麗天中地脈惟水故水由地中雷出地行天由內而動于外常與離電俱至以離震同根少陰之故風起天行地由外而入于內常與坎雨交發以巽坎同根少陽之故 乾坤六子初爲氣中爲精末爲形雷風氣也山澤形也水火精也詳出震見離夾之巽坤之間入兌歸坎夾之艮乾之間亦是逆數以方位論易乾南坤北天位乎上地位乎下之象耳離南坎北日升而晝火明于空月沈而夜水積于淵之象耳神死方易元體易本可以方位論也 天地雷風水火山澤聖人合八物以象人具教第以四太首身漏缺一半 震陽從下升兌陰從上降上升者順行爲全下降者逆行惟半震即全體乾陽其升于陰皆透過遂由乾歷坎至艮而升止兌即全體坤陰其降于陽不得浸止由坤歷離至巽而降伏蓋震起而巽伏震出而巽齊震巽聯合于東南陽全直是兼陰陰半不得侵陽震先定位于東西固如此 乾坤全體坎離中用震艮巽兌皆原始要終以用坎離之中而體乾坤之全者 或曰兩儀猶未成卦兩儀不可言乾坤鳴呼一畫奇便是陽是乾便是震坎艮之男體一畫偶便是陰是坤便是巽離兌之女體 易逆數也後世修鍊家堪輿家皆以逆爲宗源蓋出于此 雷以震陰故有時風以達陽故无時 憂悔吝者存乎介天下萬事俱始自纖介 程

子謂堯夫根本不帖帖地夫根本太極也先天也不帖帖地者此豈未達一間而已正謂其未能踏實先天脚跟遂有不點地之虞耳 雷從地出風自天行從地出宜有收歛之時故雷有時自天行无不運旋之時故風无時○冬至子之半冬至一陽胚于觀之半自觀之半合比剝復頤至屯之半五卦皆屬于坤爲子中子半後半也子初爲前半子半爲後半朱子叙二十四氣有言初言半言中每月二氣前十五日爲初初即前半曆家之所爲節後十五日爲中中即後半曆家之所謂中 臨爲五八自家人至復爲六八自巽至師爲七八自漸至坤爲八八入之義卦爻二分之陽爻一百九十二陰爻一百九十二四分之

繫辭十篇書 卷五 義易書 七 神繫書

則陰陽各九十六就卦圖四分之陽之陽陽爻六十四陰爻三十二陰之陰陰爻六十四陽爻三十二陽之陽陽爻四十八陰爻四十八陰之陽陽爻四十八陰爻四十八陰陽之在宇宙其平分而運固如此自古帝王之治天下期于平而止亦以此有此一圖精神方謂之成位乎中方謂之全生全歸原始反終而知死生之說 分方圖而觀西北十六卦天卦自相交東南十六卦地卦自相交其斜行則亂乾離震巽坎艮坤自西北而東南皆陰陽之純卦也不能生物西南十六卦天去交地天卦皆在上而生氣在首故能生動物而首向上東北十六卦地去交天天卦皆在下而生氣在根故能生植物而頭向下其斜行則

泰損既濟益恒未濟咸否自東北而西南皆陰陽得偶之合也
所以能生物也圓圖主運行之事方圖主生物之事子部天地
定位否泰及類山澤通氣損咸見義雷風相薄恒益起意水火
相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪爲六十四子部一
方圖分爲二右半陽左半陰兩之義分爲四右半下截陽之陽
上截陽之陰左半下截陰之陽上截陰之陰四之義分爲八
方圖自中起有震巽之一陰一陽然後有坎離艮兌之二陰二
陽又然後成乾坤之三陰三陽其序皆自內而外內四卦四震
四巽相配而近有雷風相薄之象震巽之外十二卦縱橫有坎
離有水火不相射之象坎離之外二十卦縱橫有艮兌有山澤
繫辭十篇書
卷五
易書
人
神照
通氣之象艮兌之外二十八卦縱橫有乾坤有天地定位之
四而十二二十而二十二十而二十八皆有隔八相生之妙
四隅言自外而內則乾坤否泰第一層之四隅兌艮咸損第二
層之四隅坎離既未濟第三層之四隅震巽恒益第四層之四
隅止庵方圖乾復坤姤之中爲乾坤天地之中臨同人遯師
之中爲坎離日月之中乾坤震巽上下正交兌艮坎離左右對
交震巽恒益四卦從中孕育爲一小方坎離既未一氣潤照
十六卦爲次方兌艮咸損止說通氣三十六卦爲又次方乾坤
否泰升降君藏六十四卦乃成一大方微內外有四層原來都
是十六卦四四十六四箇十六天地持衡震巽中萌山澤形用

水火神行无往非四營成易之義 六十四方圖從中出震與
為之中心蓋震與屬木木主仁也茲可以見天地生物之心矣
十二月卦或謂出于京房非也復至日臨八月易固言之矣
皇極經世以一歲之月一日之辰配一元之會一運之世皆十
二也亥子之交混沌始判巳午之交升降攸分一日十二時如
此一歲十二月如此一元十二會如此 朱子曰一月三十日
以復之一陽分三十分它更從三十箇日頭上逐分累起從小
雪後十月中氣更日生一分上面趨得一分下面更生一分凡
陰陽之生一爻當一月得滿三十日方滿那腔子做得一畫成
今坤卦卦是無陽始生甚微未滿那腔子做得一畫未成非坤卦
繫辭十篇書 卷五 義易章一 神熱齋
純陰无陽也 內乾曰四月巳矣而外乾曰夏至五月中者何
也蓋于乾姤之開言午凡貞圖節氣多主先時言天氣暗生恒
先時人不覺于物識之 蔡虛齋曰若以為陰陽消長之元則
自復姤而始若論陰陽氣候之正則寒始于升訟之立秋而終
于震蠱隨之大寒暑如十九安明矣之立春言下巽片蠱之
大暑 先儒謂夏至後井水便涼者寒之變此乾氣下降之
漸也冬至後東風便溫者熱之變此坤氣上升之漸也又謂
夏至後有小暑大暑冬至後有小寒大寒以為餘氣要之小暑
小寒為節氣大暑大寒為中氣未可以餘氣擬之故謂小暑大
暑為坤暑之終小寒大寒為乾寒之終可也 薛文清曰卦之

六爻皆陰陽自然之數如一年有十二月自十一月一陽生至
四月六陽滿五月一陰生至十月六陰滿十一月又一陽生如
日有十二時子時一陽生至巳時六陽滿午時一陰生至亥時
六陰滿子時又陽生大而一年小而一日之運六爻无不包括
故六爻添一爻亦不成造化減一爻亦不成造化 又曰卦六
畫之上固可倍之以至无窮要不若六畫彌綸天地之化約而
盡 邵子曰東為春聲陽為夏聲此見作識者亦有所至也
天自臨以上地自師以上通數也大自同人以下地自剝以下
年數也通數則在天者也年數則在地者也天自賁以上地自
艮以上用數也天自明夷以下地自否以下交數也天自震以
上地自晉以上有數也天自益以下地自豫以下无數也 天
有二正地有二正而其用二變以成八卦也天有四正地有四
正共用二十八變以成六十四卦也是以小成之卦正者四變
者二共六卦也大成之卦正者八變者二十八共三十六卦也
乾坤為坎為三十六卦之祖也兌震巽艮為二十八卦之祖也
乾坤中地也以故乾姤相接口大有在乾則以夫大有有取
其五陽用事在姤則取其一陰用事坤復相接如剝比在坤則
以剝比五陰用事在復則以一陽用事是故獨取義于乾坤復
姤而乾坤復姤又欲重子夫大有剝比次則小畜履同人謙豫
師也 近溪曰堯夫一生學見之復姤故曰一動一靜之間微

言詳將一生所自得者而方便設辭與人作個得頭後人粗
心浮氣把動便看做復把靜便看做姑把動靜之間便看做復
姑之際有個地方時候相似却不思氣過異時地逢雷處氣為
異所自出坤為震所由生先須識乾坤始利氏曰陰陽一氣
也因其有動靜之異故曰二氣其動而未嘗動靜而未嘗靜者
是為動靜之間也彼云亥子之交者不惟涉于玄家之說而于
邵子動靜之間之旨亦自失之矣許魯齋曰凡陰陽消長皆
始于下故得下則長失下則消自始少而至長極凡八消則始
消而至消盡凡八長蓋消之中復有長焉長之中復有消焉長
中之消其消也漸微消中之長其長也亦漸微自一陽長而至
三陽三復消而為二震二長而至四純四復消而為二坤二長
而至四象四復消而為三三長而至五個五復消而為二二
二長而至四四四復消而為三三三長而至五五五復消而為
三三三長而至五五五復消而為四四四長而不消遂至于極
也雖然此姑論六畫者然也積而至于九至于十二以至于无
窮則所謂純陽純陰者正猶一尺之簪日取其半萬世不竭其
細微之極非持不可取而得亦不可視而見也季彭山曰自
此說未出之前歷漢唐以至伊洛諸儒皆以六子迭相為用而
悉出于父母為解故黃東發不以康節之言為然朱子初亦疑
之第以陰陽對待兩兩相交皆出自自然故仍取焉耳孔穎達

曰若使天地不交水火異處則庶類无生成之用品物無變化
之理所以因而重之今八卦相錯則天地人事无不備矣八卦
之用變化既如此故聖人重卦今八卦莫不交錯則易之爻卦
與天地等而性命之理吉凶之數既性之事將來之幾俗在卦
爻之中矣鄭申甫曰性命之理以順出之聖人以爲使人知
其順而不知其逆將至于沿流而忘源遠末而忘本故又指出
逆之一字以示人還反之宗而僻所歸宿君嚴于乾坤正見性
命之逆也易以太極爲宗乃歛入逆順之數非生出廣衍之數
蘇東坡曰道德之變如江河之日趨于下也沿之末流于生
著倚數立卦生爻而萬物之情備矣聖人以爲立于其末則不
能識其全而盡其變是以汴而上之反從其初夫所以食者爲
飢也所以飲者爲渴也益反而察之飢渴之所從出豈不有未
得其變者存乎此之謂逆聖人既得性命之理則順而下之以
極其變率一物而兩之以開生生之門斷竹爲簫竅而吹之唱
和往來之變清濁緩急之節師曠不能盡也反而求之有五音
十二律而已五音十二律之初有嗁然而已嗁然者之初有寂
然者而已古之作樂者其必立于寂然者之中乎是以性命而
言之則以順爲性以逆爲來岳石帆圖贊云一生二二生四
四八相生十六位十六重之三十二如何重卦六十四六十四
參七與八個中七一參八八六七八玩生生剛柔交體成成本

不動用錯行如天雷無妄乘如地風玄德升山下遷澤乃臨俯
二陽息重陰水火清天地神始復幾早高陳坤乾錯否泰困五
十六七八應共本卦八八定八八還除七八數七七精微易簡
心其謂易簡心无策策策還所六六深個中不悟剛中肯四九
四六向恁地尋 又象先吟云方方圓圓七錯八齊九九永貞
元運不迷 邵子經世衍易圖為少剛二陽在上則剛過而退
故无子乾七變兌离震巽坎艮坤也坤七變艮坎巽震离兌乾
也兌艮在乾坤内去乾坤故為六變离坎在艮兌内又去艮兌
故為五變震巽在离坎内又去离坎故為四變邵子此數條但
以見方圓之封氣漸消數因漸縮而内外廣袤隨所取用耳无
繫辭十篇書 卷五 義易書 十三 神聖齋
定意義也 余東山曰太極分為兩儀邵子所謂一分而為二
也兩儀交而為四象所謂二分而為四也四象交而為八卦所
謂四分而為八也八卦之上各生一奇一耦而為四畫者十六
所謂八分而為十六也四畫之上各生一奇一耦而為五畫者
三十二所謂十六分為三十二也五畫之上各生一奇一耦而
為六畫者六十有四所謂三十二分為六十四也太極隨其所
分而无不在其本體无少虧也故乾始于復坤始於姤而橫圖
從中起也圓圖天也橫圖二而規之也分陰陽立兩儀以應天
地之運莫不對待而圓圖立矣是六十四而三十二也邵子所
謂乾始于中極于午中坤始午中極于子中圓圖從中起也又

曰一動一靜之間天地人之至妙至妙者歟愚謂此即喜怒哀
樂未發時也及其卦言之陽則氣盈盈者陽進陰退行則少
陰緩而太陽速也陰則氣縮縮者陰進陽退行則少陽緩而太
陰速也震以一陽始動而為復是少陰中之一陽也巽以一陰
始入而為姤是少陽中之一陰也復也姤也其氣也微其進也
緩故復之後歷十有六卦而為臨姤之後亦歷十六卦而為遯
是三十二而十六也兌二陽長而為臨已得太陽之一陽也艮
二陰浸而為遯已得太陰之一陰也而陽中之陽陰中之陰陰
陽浸長其進也速故臨之後歷八卦而為泰遯之後亦歷八卦
而為否是十六而八也泰也不也陰陽之中也皆歷四卦而為
繫辭十篇書 卷五 義易書 十四 神聖齋
壯為觀是八而四也壯也觀也陰陽漸盛也皆 卦而為夫為
剝是四而二也夫變為剝剝變為坤陰陽之純也是二而一也
方圓地也橫圖八而截之也天地間一經一緯一縱一橫南北
對待為經東西往來為緯矣以圖之方者言之皆自内而推出
也中一重震巽恒益此四卦乾坤初交相易而成也雷以動之
風以散之此生物之功所謂雷風相薄恒益起意是也二重之
離坎震坎次巽既濟次益未濟次恒此四卦乾坤中又相易而
成也以四涵八并之而十二也兩以潤之日以烜之此長物之
功所謂水火相射既濟未濟是也三重之兌次離艮次坎損次
既濟成次未濟此四卦乾坤中又相易而成也四涵一十有六

升之而二十也艮以止之兌以說之此收物之功所謂山澤通氣咸預見義是也西北為乾東南為坤東北為泰西南為否此四卦乾坤交通而為否泰也四涵二十有四井之而二十八也乾以君之坤以藏之此乾父坤母主物藏物之功所謂天地定位否泰反類是也此方圖從中而起以漸而出于外即中庸所謂慎獨之時念慮初萌動時之工夫也以圖之貞悔言之皆自外而欽入也即中庸所謂戒懼之時未與物接靜時之工夫也然其貞其悔互相進退猶有未通之象至于初一重地天為泰為天地為否二重之山澤為損澤山為咸三重之水火為既濟水火為未濟四重之風雷為益雷風為恒而後天地合萬物生斯交通之象其乾兌離震巽坎艮坤自西北而東南皆陰陽之純卦不能生物而主生物者也泰損既濟益恒未濟咸否自東北而西南皆陰陽得偶之合而能生物 邵子曰乾七子兌六子離五子震四子巽三子坎二子艮一子坤全陰故无子蓋乾自履上而至否其位七故云七子夫子者位也非子也兌自革上而至萃其位六故云六子離自噬嗑上而至晉其位五故云五子震自恒上而至豫其位四故云四子巽自渙上而至觀其位三故云三子坎自蹇至比其位二故云二子艮之上惟有剝焉故云一子坤之上无可數者故云坤全陰无子以見陰之過者必无子也此皆縱之上之去本位而言也又曰乾七子坤六

子兌五子艮四子離三子坎二子震一子巽陰剛故无子蓋剝自夫橫而至泰其子凡七坤自離下而至臨其子凡六兌自睽橫而至損其子凡五艮自蒙下而至其子凡四離自豐橫而至既濟其子凡三坎自井下而至屯其子凡二震之子惟有益為巽下无可數者故曰巽陰剛故无子以見陰而剛者亦无子也此皆橫之下之亦去本位而言也又曰乾坤七變艮兌六變坎離五變震巽四變艮自履至否坤自謙至泰卦皆七變是以晝夜之極不過七分而乾之七當夏之晝乎坤之七當冬之夜乎兌自革至萃艮自蒙之太極卦皆六變是以月止于六六合六為十二故太陰之數十二少陰之數十二太柔之數十二少柔之數十二而會世月辰皆十二也春秋之分晝夜皆六分也離自噬嗑至晉坎自井至需卦皆五變五合五為十故太陽之數十少陽之數十太剛之數十少剛之數十離主日五日一候五氣為一周也坎主月主潮亦皆五日一變震自恒至豫巽自益至小畜卦皆四變四合四為八四時八為八卦也此以一升一降言之又曰有八位用止于七月有八位用止于六星有八位用止于五辰有八位用止于四此去乾兌離震而言之去之者所以存之也相之存乾者日之行度每後于天之一度也月之存兌者月之望明每後于月之二日也星之存離者旦星先卯而占寅昏星後酉而占戌辰之存震者辰元本變

以日月之所會為體是故會于子者不無先平而至丑會于午者不無先井而至未故曰去之者非曰去之亦所以存之也去異坎艮坤所以存水土石之變也胡用之曰地如肺形既雖硬而中本虛所以受得天許多氣而氣升降于中无所障礙雖金石亦透也凡人往來游息之所理數无往不在天人之氣合一所以君子當終日對越在天也先儒挑出方圓在外只恐天外无處安頓者或可挑則太昊先挑之矣所以然者自然也邵子曰乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也胡氏解曰震者長之始雷以動之也歷離兌而乾則長之極而為陰陽之分限矣乾以君之也巽者消之始風以散之也歷坎艮而坤則消之極而為純陰之翕聚矣坤以藏之也此所以長則分分則消消則翕翕則復為長而循環无端也邵子曰无極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽起于後而陰起于姤也朱子曰坤復之間乃无極自坤反姤是无極之前邵子曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽

下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所開闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣徐氏解曰一氣循環復至乾陽生物之始故震兌陰上陽下為交泰之義主動言姤至坤陰成物之終故巽艮陽上陰下為尊卑之位主靜言翁氏解曰卯為日門太陽所生酉為月門太陰所生日月出入於此大而天地之開物雖始於寅至卯門已闢閉物雖始於戌至酉門已闢一歲春夏秋冬一月晦朔弦望一日晝夜行度莫不由乎左右之門極贊坎離功用大也邵子曰復至无妄二十陽明夷至同人二十八陽臨至履亦二十八陽乾至泰三十六陽二十陽之微二十八陽之著三十六陽之盛陽在北則微在東則著在南則盛陰在右方三十二卦則則反是邵子曰坎離者陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也胡氏曰離雖當寅而盡于卯中坎雖當申而盡於酉中是踰寅申之限而為陰陽之溢矣然于位陽雖生未出乎地至寅則溫厚之氣始用事已位陰雖生未害于陽至申則嚴凝之氣始用事是謂用數仍不過乎寅申之中邵子曰復至乾凡一百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡一百一十有二陰復至乾凡八十陰朱子曰左邊一畫陽便對右邊一畫陰右之陰陽亦如之對待立

陰陽居半由此觀之陰陽居半天地間无截然爲陽截然爲陰之理 邵子曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行 朱子曰圓圖左屬陽右屬陰坤无陽艮坎一陽巽二陽爲陽在陰中逆行乾无陰兌離一陰震二陰爲陰在陽中逆行震一陽離兌二陽乾三陽爲陽在陽中順行巽一陰坎艮二陰坤三陰爲陰在陰中順行此皆以內八卦三畫陰陽言也外八卦亦然 邵子曰自然而然不得而更者內象內數也它皆外象外數也 夫易根于乾坤而生于姤復蓋剛交柔而爲復柔交剛而爲姤自茲而無窮矣陰陽半而形質具焉陰陽偏而性情分焉 乾四分取一以與坤坤四分取一以奉乾乾繫辭十篇書 卷五 義易書 元 神靈 坤合而生六子兌分一陽以與艮坎分一陰以奉離震巽以二相易合而言之陰陽各半是以水火相生而相克然後既成萬物 乾坤名位不可易也坎離名可易位不可易震巽位可易而名不可易也兌艮名與位皆可易也離肖乾坎肖坤中孚肖乾順肖離小過肖坤大過肖坎是以乾坤離坎中孚順大過小過皆不可易者也離在天而當夜故陽中有陰也坎在地而當晝故陰中有陽也 太極動而生陽靜而生陰生則自无而有也故釋之者曰陽非至此而後有陰非至此而後有盡亦曰動而爲陽靜而爲陰者之免於分別也易曰一陰一陽之謂道矣又曰陰陽不測之謂神不測則有无俱泯神則无事於言矣故

曰大易不言有无 李德裕曰星家卜命以男子小運起於寅女子小運起於申論者謂寅木也陽也申金也陰也金能剋木故陰能疲陽此以淺論也易一陽生于子子左行三而爲寅寅震也震爲長男一生于午午右行三而爲申申金也申爲坤地地木以陽而位乎東金以陰而位乎西陽左陰右之義也 氣爲水母氣聚則水生故山澤氣生則瀾漫而爲雨日陽在地則蒸濡而爲露人眞陽在下則融液而爲華池之水氣陽而血陰醫家謂陽旺生陰血亦此理也 芒種至十一月中而又盈小滿者盈數之極也然益起冬至損于春分至小滿而損極矣芒種而又益小滿者盈之極亦損之極也盈損之數各八百四十繫辭十篇書 卷五 義易書 子 神靈 八故曆有小滿无大滿 漢天文志曰氏爲天根楊雄賦曰西極月窟是天根在卯月窟在酉也然先天六十四卦圖以乾遇巽爲姤姤當夏至地逢雷爲復復當冬至是月窟自午而後者于酉天根自子而後者于卯所謂理極微者是也植物休冷而氣在外根在下而親地自一陰始故探月窟而知物動物休熱而氣在內首在上而親天故躡天根而識人乾三畫對坤六畫爲九兌四畫對艮五畫爲九離巽俱四畫對坎震俱五畫各爲九四九三十六又乾一對坤八兌二對艮七離三對坎六震四對巽五亦三十六皇極之學以不用爲用天有四時而冬不用子中其所處也處子中則陽自卯而開物以往陰自酉而閉物

以象是開來往也由是八卦陰陽消長无窮故謂都是春也
天根者指坤震二卦之間而言坤震之間陰既極矣微陽將生
將生之微陽天所生之根也所謂月窟者指乾巽二卦之間而
言乾巽之間陽既極矣微陰將生將生之微陰月所出之窟也
坤震之間乃乾之兩專既極而動直之初也故曰天根乾巽
之間乃坤之兩靜翕而動開之初也故曰月窟凡草木之甲
折必先根而後萌坤震之間在圖之下方其象厚地之下天包
地外地下有天凡根之所著愈深則萌之所發者愈暢天根之
名所以立也月之魂受日之光其无光處月之本體也乾巽之
間在圖之上方其象中天之上月望而午盈極而虧而月之本
體无光者始微出於此月窟之名所以立也 三十六宮指八
卦之畫為言剛畫奇一為一宮柔畫耦二為二宮八卦二十四
畫共三十六宮陽宮十二陰宮二十四三十六宮不皆春也以
耳目聰明之身而探月窟躡天根知物識人而灼見其不齊也
而以无所繫累之閒心來往乎其間觀對待之象以施泛應之
用畫之對則皆一奇一耦也卦之對則皆三陽三陰也如是則
泛而應曲而當三十六宮陽宮不暑陰宮不寒无適而非春也
序氏易十五章鑽木鑿井人之坎離天地坎離識取自然注
曰乾天也一陰上升于乾之中為離離為日則日本天之氣也
坤地也一陽下降于坤之中為坎坎為月則月本地之氣也日

為天氣自西而下以交于地月為地氣自東而上以交于天日
月交錯一夜循環三百六十度而擾擾萬緒起矣是為三百六
十交而諸卦生焉坎離日月天地之中氣也仲尼特言水火而
不言日月者日月其體也水火其用也言其用而不言其體蓋
欲明其施設之廣无所礙也學者不悟但求之于鑽木鑿井之
間所失特甚矣又論月上于天日入于地男女媾精之象一往
一來卦畫有中過之象 卦起于河圖洛書之數數无吉凶必
卦立而後吉凶可見故邵子之數亦即卦也或曰乾為卦數之
本而皇極天數冬至起泰地數驚蟄起泰人數八寒起泰物數
春分起泰尊乾而避之故起泰然泰亦乾之變生履為先用交
繫辭十篇書 卷五 義書一 三 神狀齋
也天地交泰上交乎下下交乎上物必交而後有吉凶有吉凶
而後又有既濟故易以交處起數為吉凶消長進退人數從天
物數從地而三陽當泰位故无從 俞琰曰乾上坤下吾身之
大地也泰左否右吾身天地之升降也復非十一月亦非夜半
子時乃身中之子也姤非五月亦非日中午時乃身中之午也
張悟真云否泰交則陰陽或升或降蓋謂身中之泰否 坎北
離南吾身之水火也既濟東未濟西吾身水火之升降也屯居
寅蒙居戌吾身之火候也寅非平旦寅乃身中之寅戌非黃昏
戌乃身中之戌張悟真曰屯蒙作動靜在朝在昏蓋謂身中之
屯蒙也參同契以乾坤為兩坎離為藥因以其餘六十卦為火

候一日有十二時兩卦計十二時故日用兩卦朝也則暮暮朝
需則暮訟以至既濟未濟一也屯則轉則為蒙有一升一降之
象屯自內而升為朝為晝為春夏蒙自外而降為暮為夜為秋
冬諸卦皆然 參同契云關健有低昂今周天運奔走關健謂
南北二極周天謂二十八宿奔走謂運行也天形如彈丸周匝
運轉晝夜不停其南北兩端一高一一下乃關健也人身亦然上
有天關下有地軸若能迴天關轉地軸則上下往來一息一周
天也 參同契云循據璇璣升降上下璇璣斗也天以斗為機
人以心為機心運於身中猶斗運於天中 張橫渠曰人之有
息蓋剛柔相摩軋坤闔闢之象也朱紫陽調息箴云氣氣開闔
繫辭十篇書 卷五 參同契云二用无爻位周流
其妙无窮誰其尸之不宰之功 參同契云二用无爻位周流
行六虛往來既不定上下亦无常幽潛淪匿變化于中二用九
六也六虛卦六畫也以喻一呼一吸往來上下又之則神凝而
息定所以成變化也呼則氣出陽之闔也吸則氣入陰之闔也
蓋人身之陰陽與天地之陰陽相似若能御呼吸於上下使之
周流不息闔闢往來之妙盡在吾身中矣 先天圖十月純坤
初爻中已有十一月復卦初爻之根即太極圖右半陰中陽也
先天圖四月純乾初爻中已有五月姤卦初爻之根即太極左
半陽中陰也 人熟寐而有知覺正如純坤卦下一爻中有陽
動之幾也其理妙矣 素問曰冬傷于寒春必病溫夏傷于暑

秋必病瘧蓋方冬時陽在內陽為主寒雖入之勢未能動至春
則陽出而陰在內寒動而陽為主陽為主夏時陰在內陰為主
暑雖入之勢未能動至秋則陰出而陽在內暑動而陽為主
病冬陽在內故伏於下而井泉溫夏陽在外故溢於上而井泉
寒察於五運六氣陰陽生制逆順之理者可以言醫矣天地之
運轉在陰陽人身之運轉在任督二脉任脉起於中極之下會
陰之分循腹裏以上關元至咽喉陰脉之海也督脉起于下極
之脛會陽之分自脊裏以上至風府入腦循額至鼻柱陽脉之
海也人身之有任督猶天地之有子午天地之子午以南北人
身之任督以腹背陰陽二會皆起于下故山水之發源皆起西
繫辭十篇書 卷五 參同契云二用无爻位周流
北人之尺脉兼腎經命門者陰陽二會渾合于此通天地人一
也 王伯厚云張文饒曰處心不可着着則偏作事不可盡盡
則窮先天之學止是此二語天之道也愚謂邵子詩夏去休言
暑冬來始講寒則心不着矣美酒飲微醉後好花開到半開
時則事不盡矣 龜山曰楊子作太玄定却三方九州二十七
部八十一家不知如何相錯得八卦所以可變而為六十四者
只為可相錯故可變耳 又曰八卦之中惟乾坤坎離不變倒
而觀之亦是此卦外四卦則不然 伊川曰風雷山澤之類便
是天地之用如人生六子則皆各任以事而父母自開風雷之
類於天地間如人身之有耳目手足便是人之用也豈可謂手

尼耳目皆用而身无爲乎 楊升庵曰不曰陽陰而曰陰陽不曰生死而曰死生不曰神鬼而曰鬼神不曰開闔而曰開闔亦猶曆家朔先於晦不曰朔晦而曰晦朔故孔子曰吾得坤乾焉 史稱伏羲太昊氏太昊春也邵子以易配春大戴禮言伏羲氏以木德王畫卦自下而上即木之自根而幹幹而枝也其畫三木之生數也其卦八木之成數也重卦亦兩其三入其八關木行春也春貫四時木德仁也 盛氏曰奇耦之勢合則生物奇耦之數分則死物逆數者生也順數者死也 羅念庵曰易有太極者逆也生兩儀則順矣逆順相感而化行故月從逆爲朔 龍溪曰日光普照必得月魄爲之收攝其挽只在晦明之際 繫辭十篇書 卷五 漢易書 王六 神機密 交自朔至望性歸于命自望至晦命伏于性返照逆流水火交姤 楊氏曰天左旋至地下之右自左而右天右旋地在下者亦從天右旋故地在地中自復而姤自姤而坤自坤而乾實亦左旋但地旋在下不得見故止見其右旋也凡言日左旋月亦左旋或以月右轉者以月行遲有似于右實非右也天之左旋地亦左旋但以地順承天氣而行天行至北右轉地即從之若有似于右實非右也或以天與日月左旋至地下者左旋地之山水皆從右發脉向東南而至皆從天氣至地下右轉實左旋也 陳希夷曰幾皇不立文字使人觀其象而已觀象之學不傳卦象難明義之象在圖爲太極爲兩儀爲四象爲八卦以圖

示人而使觀此象也 漢經生蓮守師說以一字一語論難至于萬言不憚者六日七分之分也七分來復後天氣辭以制變爻爲七位陽復之吉六日七分者則通一歲六十四卦所直之餘分言也於坤復之間何與乎 楊雄爲卦起于中乎何取乎 楊氏曰據邵子說則太陽與少陰交而生乾兌離震少陽與太陰交而生巽坎艮坤若依朱子是太陽太陰交而生乾兌艮坤少陽少陰交而生離震巽坎此就儀上生象象上生卦言非指太陽太陰交少陽少陰交言也從邵子爲正 乾兌從太陽之中而分離震從少陰之中而分離儀中來故皆曰天也然乾不交陰爲上畫陽震不交陽爲上畫陰者以四卦自陽儀中分各自爲卦故兌離交乾震不交也然而乾震何以不交以兌離爲之交也 坤艮從太陰之中而分離儀中來故皆曰地也然坤不交陽爲上畫陽巽不交陰爲上畫陰者以四卦自陰儀中分各自爲體故艮坎交坤震巽不交也然而坤巽何以不交以坎艮爲之交也 萬以忠曰風雷天地之神也水火天地之精氣也山澤天地之形也神者變變者動動者躁躁則欲其藏以密也故震巽恒益居最中精氣在動靜之間神所依也故坎離既未次之形則恒恒故不變精氣所舍也故山澤成損又次之 方圓者具坤藏之義也凡物之燥動者未有不歸藏于坤者也故人之思機藏于腹形氣

固藏于外風雷潛動乎中 邵子謂先天之旨在于卦氣傳何爲
舍而曰天地定位後天之旨在于人用傳何爲舍而曰帝出乎
傳言卦又象變詳矣而未嘗一言及于圖所可指以爲近似者
又不過如此自漢以來說易者今雖不多見然王弼韓康伯之
書尚在其解前所稱諸章无有以圖爲說者蓋以圖說易自邵
子始吾惟夫儒者不敢以文王之易爲伏羲之易而乃以伏羲
之易爲邵子之易也 不藏于博士學官而千載之下山人野
士持盈尺之書而曰古之圖書如是隨其所自爲說而亦无不
合豈必皆聖人之爲之手 孔子贊易剛連山歸藏而取周易
始于乾而終于未濟則圖書之列然者莫是過矣 歸震川
繫辭十篇書 卷五 圖書書一 主七 神農書
曰伏羲之作止于八卦因重之如是而已矣初无一定之法亦
无一定之書而剛柔之上下陰陽之變態極矣夏爲連山商爲
歸藏周爲周易經別之卦其數皆同雖三代異名而伏羲之易
即連山而在連山即歸藏而在歸藏即周易而在周易未嘗別
有所謂伏羲之易也 後之求之者即其散見於周易之六十
四者已是已今世所謂圖學者謂其必出于伏羲既規橫以爲
圖又方圓以爲方圓列六十四於橫圖後列一百二十八于圓
圖太古无言之教何如是之紛紛耶 謂道泰火之厄易獨
以上筮存漢儒傳授甚明雖于大義无所發越而保殘守缺惟
恐散失不應此圖交疊環行進出雖孔之謂易并而不論而

派落于方心之家此豈可據以爲信乎大傳曰神无方易无休
夫卦散於六十四可圖可方一入于圖而卦局 河不出圖
與鳳易同端而已顧命河圖在東序與允弓和矢同寶而已
測度摹擬无所不至故有九宮之法有八分并文之畫有坎離
交流之卦與夫孔安國歎向楊雄班固劉牧魏華父朱子蔡
諸儒之論或九或十或合或分紛紛不定安足辨乎 橫圖六
十四卦總是兩儀界內數作六十四段只爲要下次分明更畫
出上面來以實休言則所生之子只在母腹之中若以卦象言
則既生之子不免在母腹之外橫圖純陽純陰所以獨在兩頭
蓋蓋勿畫之始左邊爲陽右邊爲陰耳再畫出時又右陽而左
陰三畫時又右陽而左陰右邊節節得陽則積而爲純陽其次
則雜乎陽矣左邊節節得陰則積而爲純陰其次則雜乎陰矣此
乾坤二卦所以獨居兩頭而充離震巽艮坎皆圍其中也 陽
之太陽有升无降陰之太陰有降无升故定位陽之少陽升中降
陽欲降不得降故相薄陰之少陰降中升陽之少陽升中降
曰天氣都從地中透出來此氣升降當分爲六自下而第一
生起直至第六層上自復十一月至乾四月陽氣總生足經
消自姤五月至坤十月陰氣總生足只是這一氣升降循環不
已往來六層之中發生都是這個陽氣陰長一分又不是計个
陰來消日那陽消處便是陰此地下六畫至上而極極則消消

則盡矣故又從下而生或以謂六畫之氣復能下生非也 乾之內為兌為澤天西北之內地空處澤位為星宿海凡天下之水皆發源于此可見兌之內為離則在西北惟多躁亢地東南之內山石所聚為海濱多山凡天下之山皆盡脉于此可見又艮之內為坎尚在東南地皆河海是也離之中為震雷坎之中為巽風雷風皆在地中皆實象 楊止菴曰方圖畫皆自下而上畫從中分而南北北陽南陰各分四段段各六畫自中一畫至第六畫即自下而上也譬則造屋者礫在下第一畫自礫而辟而柱而梁而椽而脊則第六畫有此六層而後成屋則亦自下而上也 生卦之始實本天地自然之圖而天地所定之

繫辭十篇書 卷五 義易書 三十九 神農書

位乾南坤北有一定不可易者由坤生一陽進而至于二陽由乾生一陰進而至于二陰每于陰陽之上各加一陰一陽以成震離兌乾巽坎艮坤其消長之序氣運之所不得不然八卦所以成列也 八卦成列而後可以言相錯迎其氣方來之几而後可以言追數苟如三男三女之序而列為負圖則不合于陰陽加一倍之法矣 復之陽生以漸至于六陽而為乾姤之陰生以漸至于六陰而為坤乃其卦氣進退之漸別為一義不可以六十四卦為有取于此也如以六十四卦而取此義焉則圖相隔之位疎密不齊有如雙湖所論者矣必專主復姤以為乾坤之始交耶至以橫圖矩之為方而置于負圖之中以成地居

天內之象固亦后人之所強排也朱子曰此圖若不從中起以向兩端而但從頭至尾則此等類皆不可通故嘗取出負圖中方圖在外而虛中以象太極則又因其說之不通而欲強正之也 吳臨川曰邵子文所記陳授穆穆授李李授穆親授于陳而非轉受於神也神亦得陳學之一支傳于南方劉牧承其緒或以周子與牧同出此一支者非也周子之學乃其自得而元所師授至謂穆傳之周尤非也朱子祭進易傳表蓋墮訛而失其實何也周在南穆在北足跡不相及也何縣相授受哉 先天負圖乾坤並列何也曰非然也內卦復乾姤坤右降左升知環之循固列矣乃若重卦則左右皆由乾而兌馴乎下行復得

繫辭十篇書 卷五 義易書 三十九 神農書

衆卦聚精于坤儼然天象并包下垂豈姤列哉故圖外象渾淪包統元形內涵陰陽階參屈伸 正易心法曰震得乾初爻故雷自天之下而發坎得乾中爻故月自天之中而運艮得乾上爻故山自天之上而墜巽離兌得坤爻亦然按巽得坤初爻故風自地之隧而起離得坤中爻故日自地之中而升兌得坤上爻故澤自地之上而潞 又曰觀坎卦則知月為地之氣觀離卦則知日為天之氣觀艮卦則知山自天來觀兌卦則知兩從地出 乾坤坎離不相易故曰定位曰不相射餘四卦相易故曰通氣曰相薄 按后天先打從乾反起人若能把首末退下便是渾身翻轉故曰乾道變化又曰見羣龍元首 余襄公曰

潮之漲退海非增減益月之所臨則水往從之月隔卯酉則水
漲東西臨子午則潮平南北彼竭此盈往來不絕皆繫于月夫
晝夜之運日東行一度月行十三度有奇故太陰西渡之期常
緩于日三刻有奇潮之日緩其期卒亦如是自朔至望常緩一
夜潮自望而晦復緩一晝潮朔望前後月行差疾故晦前三日
潮勢長朔後三日潮勢大望亦如之月弦之際其行差遲故潮
之去來亦合春夏潮常大秋冬夜潮常大蓋春為陽中秋為
陰中歲之有春秋猶月之有朔望也故潮之極漲常在春秋之
中潮之極大常在朔望之後 潛室曰月加卯酉方位非子午
也朔日之潮可驗朔日月與日會日才出卯方即潮長才入酉
方即潮又長是月與日相隨出沒 馬氏曰潮汐依日而漲長
隨月而漸移月東行迎日之所次月合于地下之中則日之所
次也故潮平于地下之中而會于月潮于寅則汐于申潮于巳
則汐于亥潮長而盈兩辰而縮 元時吳亨壽答嚴起論潮書
宋子註驗謂潮以月加子午之時一日而再至蓋于午之位乃
陰陽之始于其所始而月加焉則陰與陽感而陰以升陰與陰
遇而陰以盛水陰類也當其所加之時湧而逆上從其類也
月于一月之間漸遲而縮一日潮于兩信之內漸遲而縮兩潮
又皆考之次為月魄離為月魄震生明兌上弦乾望卦巽生魄
艮下弦坤晦卦生明之盛非无故而盛也坤一索而得長男故

盛而兌少而往則衰矣生魄之盛亦非无故而盛也乾一索而
得長女故盛過艮少而往則衰矣陽盛莫如乾陰盛莫如坤潮
不干是焉大而顯大于震明巽魄何邪曰此後天之用也長男
長女居東南生長之方故其為氣也莫盛焉而潮之大信實配
之月配其體則陽為明陰為魄而乾坤當望晦之位乃陰陽之
極也初配其用則長為盛少為衰而震巽當潮信之候乃陰陽
之長也不乾坤而震巽有由矣武又曰潮之為候亦宜月半以
前由微漸大月半以後由大漸微以象夫三五而盈三五而虧
可也今乃于明覺之生兩盛焉何哉日月一月一周天而一日
之內則一加子一加午者也潮于月加子午之時一日再至故
亦于月生明覺之日一月而再盛焉 按六日七分之法也楊
雄以之為曆法則是京房以之為七日來復則非又假之為卦
氣直曰占驗事應則非 易稽覽圖卦氣起中孚故離坎震兌
各主一方其餘六十卦卦有六爻爻主一日凡主三百六十日
餘有五日以分日之一每日分爲八十分五十分爲四百分日
之一又分爲二十分是四百二十分六十卦分之二六十四卦
卦別各得七分每卦得六日七分也 當其六日七分是六十
四卦分配一歲之中時日之數今復卦是乾坤二卦陰陽反復
之義疏若實用六日七分以為坤卦之盡復卦陽來則十月之
節終則一陰便來也不得到冬至之日矣 方州郭家亦借以

明一統三三統九之意云爾无他義也 楊止菴曰按曆起于上古帝王欽若昊天以天體三百六十五度四分度之一起算曆書曰斗分即斗二十五度又有四分度之一也斗四分度之一即接牛初度是斗牛之間而分屬于斗所謂斗分也冬至于之半正當斗分之所牛之初度上古以此爲曆元此正天地之中兩極之間邵子六十四卦圖圖坤復一動一靜之間爲天地之心卽孟子所謂故也易中數往者順之數卽此謂數卽起于此也漢初曆家不知斗分之義只知有三百六十五度置四分度之一于不言乃遂以虛一起算置此斗分之數于不言後見所歷數不合乃補湊合天而有歲差之說曆以是差矣楊雄乃緊辭十篇書 卷五 義易書 三 神熙齋

當原非牽合補湊 邵伯溫曰一元在大化之中猶一年也自元之元至辰之元自元之辰至辰之辰而後數窮矣窮則變變則生蓋生生而不窮也經世但著一元之數舉一隅而已 西山曰一元之數卽一歲之數也一元有十二會三百六十運四千三百二十世猶一族十二月三百六十日四千三百二十辰也前六會爲息後六會爲消卽一歲之自子至巳爲息自午至亥爲消開物于星之七十六猶歲之驚蟄也閉物于三百一十五猶歲之立冬也一元有十二萬九千六百歲一會有十二萬九千六百月一運有十二萬九千六百日一世有十二萬九千

六百辰皆自然之數非有所牽合也或曰氣盈于三百六十六朔虛于三百五十四今經世之數舉以三百六十爲率何也曰所以識諸用也消息盈虛之法在其間矣 邵子書以元統十二會爲一元一萬八百年爲一會初開一萬八百年而天始開又一萬八百年而地始成又一萬八百年而人始生邵子于實上方始註一開物字蓋初間未有物只是氣塞及天開些子後便有一塊查滓在其中漸漸凝結而成地初則溶軟後漸堅實今山形自高而下便如水漾沙之勢以此知必是先有天方有地有天地交感方始生出物來

緊辭十篇書 卷五 義易書 三 神熙齋

繫辭十篇書卷之六

吳人陳仁錫明卿甫壯

文易書

像抄出震而畫全用坤道坤西南居巽離兌之中入兌而夜全用乾道乾西北居坎艮震之首母親而父尊用和而體嚴也潛谷鄧氏曰巽離坤皆陰卦而致用于南乾坎艮皆陽卦而藏用于北生德必柔德成必剛聖人秉剛德以自克自復致和柔以竝生率育乎民物也後天謂更定自文王以周易首乾而論耳不知夏易首艮商易首坤乾一下西北坤卽往西南滿局變動而還復遂成六十四故首艮者原尊乾首坤者卽承乾首乾

卷六

文易書

神默齋

者乃下艮三代聖人授守一道其爲易首皆原重卦之所自始
初非至文王而始有更定也 乾全體陽明而發巖在離乾曰
大明離亦曰大明秉乾之大明以爲明者離也乾離皆正南面
之位 帝出乎震總在明處出匪明以動卽動而明相見乎離
大明中天矣特言相見不言獨見便可以識大學明親合一之
旨 離南坎北天地中正之交震東兌西時令出入之序長庚
北照東南輔震以出生坤西南乾西北輔兌以收入聖人布置
八卦方位其精如此 一而二乾與坤勢若平分而坤必以乾
爲主二而四四而八乾坤與六子亦若平分而六子必以乾坤
爲主 圖次第坤乾夾兌而列于西蓋出震半邊屬陽屬生

繫辭十篇書

卷六

長易書

二

神默齋

且長男長女用事便已做得父母入兌半邊屬陰屬殺不得父母爲主就便不成造化了也坎離乃乾坤交之中故乾坤全副家當交與坎離震兌乃造化出入門戶震出邊長男動而前少男止而後之長男出而作長女入而助之凡以見離而全用其出兌入邊坤母以藏之道先其入乾父以君之之道後其入凡以歸坎而全體其入全體其入正所以全用其出蓋乾坤不自用而以六子爲用乾坤主乎六子而妙用六子固如此乾坤夾兌而西列夏秋之交爲斂秋冬之交爲藏皆老之義兌入正當成功而去之時允爲老者宜居之位此天道也而人事反此必辱且殆又何疑乎天體圓轉動而无窮何處放置得緊辭十篇書

卷六
二
神默齋

八卦只有地上可以陳列八卦離坎分晝夜言震之出至離而中兌之說至坎而中離畫之明居巽坤之中欲其巽而順又常欲如坤之晦坎夜之勞居乾艮之中欲其戰而惕又常欲如艮之止離心明竅于目前平坤寯旒以蔽之象坎心聰竅于耳前平艮難繼以塞之象有震出然後有離明明體剛高明剛克是以利坎于乾艮之間坎尚行以震出要艮而止彊弗友剛克是以利離于巽坤之間有兌入然後有坎陷陷力柔沉潛剛克是以利兌于震艮之間兌入要震而終變爻柔克纔出震即翕以坤土而入兌又止以艮土出震无坤動處既多分散入兌无艮靜

乾坤坎離反不轉陰陽之對待震艮巽兌反得

轉一氣之流行 出震動以用其靜齊巽見離役坤皆善動之
則入兌靜以體其動戰乾勞坎成艮皆主靜之功如謂動有而
靜無則死以求靜去義文出震入兌之旨殊遠 纔動則坤之
用行總靜則乾之體立震兌動靜之門也 自出震以後匪坤
列于西南萬物无以成自入兌以後匪艮列于東北萬物无以
生 乾之西北雖少男已屹如巨人有父道故原其所自始坤
之西南非長女莫與字育成母道故要其所由成陽生自少欲
進欲長欲壯欲烈故艮一反震遂東出而以離體為大明陰成
自長欲退欲消欲雅欲弱故巽一反兌遂西入而以坎歸為至
德 震起東方反為艮止于東北巽起東南反為兌止于西陽
繫辭下篇書 卷六 文易書 三 坤 震 離 坎 艮 兌
全陰半此造化不易之定體也 既出震後都是坤陰用事于
外乃乾陽則全體為主于內者 出震則陽用事而伏陰為災
凡雷之發聲皆以震陰而使之无伏入兌則陰用事而欲陽為
災凡雷之收聲皆以兌陽而使之无愆 坎內陷故精明極其
反欲離外麗故光輝極其發越 坤者乾之用離者坎之用巽
者震之用兌者艮之用 離坎在先天原對峙在後天亦對峙
中不可易也邵子曰天地之本其起于中乎是以乾坤交變而
不離乎中人居天地之中心居人之中日中則盛月中則盈故
君子貴中也 乾西北艮反震出東離日遂昱于乾中坤西南
巽坎水遂孕于坤中乾艮震要于離中顯諸仁坤巽

兌要于坎中藏諸用離代乾艮為上震為下乾即虛中成離陰
而天光乃發坎代坤巽為下兌為上坤即中實成坎陽而地脉
乃流无艮震不成離无巽兌不成坎无離坎不成乾坤之大用
西北先天艮位乾何以來西北艮少男陽生自少也艮反震
出離明遂煥于正南陽以光顯彰明為道常當如日中天耳西
南先天巽位坤何以往西南巽長女陰成自長也巽反兌入坎
源遂歸于正北陰以隱暗退藏為道常當如水歸壑耳 艮震
反而離上見陽之升而上也如遲日造化貴陽欲其向長西北
一下所從來矣巽兌反而坎下歸陰之降而下也如逝水造化
賤陰欲其向消西南一之所從來矣 乾西北艮于是反身出
繫辭下篇書 卷六 文易書 四 坤 震 離 坎 艮 兌
震而見離坤西南巽于是反身入兌而歸坎坤柔利西南得朋
東北喪朋正以明重坤而下六十三卦之流行運用无一不尊
西北之乾為君主耳 艮反震出東巽反兌入西此陰陽之大
用即乾坤之定分而乾坤南北之交俱從西始出必根入東必
根西動必根靜 乾處西北艮反為震離乃正位于乾中坤處
西南巽反為兌坎乃正位于坤中由乾之處西北而艮震二陽
原始要終是陽精為離日而大明中天由坤之處西南而巽兌
二陰原始要終是陰精為坎水而由地中行處西北從艮始艮
陽止不失其為尊自少而長又明陽分之當進皆以正交乾
中而 西南從巽始巽陰下伏不失其為卑自長而少又

明陰分之當退皆以正交坤中而成坎處西北凡以主東北者
正北而天日遂交于正南處西南凡以合東南等正南而水地
遂比于正北謂乾坤與六子同列似猶未深西北西南之旨
後天八卦坎離震兌居四方之正乾坤艮巽居四隅之偏固不
必推原其畫于何人何時也如謂先天畫于伏羲後天改于文
王進六子退乾坤則仁義仰觀俯察徒知先天而不知後天流
傳數千載未嘗无易何爲不知流行變動直待文王而後改哉
渾本離居乾位陽中含陰坎居坤位陰中含陽震居離陽之升
于下者起于東也兌居坎陰之見于上者盡于西也艮居平震
陽有始而有終巽居平兌陰雖終而復始乾居艮者陽極于止
繫辭十篇書 兩卷六 文易書 五 神繫書
至此爲純陽也坤居巽者陰萌于下至此爲純陰也陰陽奇偶
其變動不測如此何必以先後天圖而拘泥之哉章本邵子曰
至哉又王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而爲泰坎離
交而爲既濟也乾生于子坤生于午坎終于寅離終于申以應
天之時也置乾于西北退坤于西南長子用事而長女代母坎
離得位而兌艮爲耦以應地之方也王者王指其盡于是矣
八主 皇卦主兌以下畫一陽爲主故曰帝巽以下畫一陰爲
主故曰齊離以中畫爲主故曰相見至坤則用全體所以居東
南而曰致役也以全體則方圖所謂坤以藏之者也是故不用
者所謂極陰不用也兌以上畫一陰爲主故曰兌說至乾則用

文易書

五

神默齋

全圖所以居西北而曰巽也以全體則方圖所謂乾以君之
故亦不可用邵子所謂極陽不用也坎以中畫一陽爲主故曰
勞艮以上畫一陽爲主故曰止艮所以戒終而成始也 邵子
曰艮者一陰一陽之爲也震兌始交者也故當朝夕之位坎離
交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用
中之位乾坤純陽純陰也故當不用之位也 玉齋解曰震東
兌西爲交之始當卯酉之中朝夕之位也離南坎北爲交之極
當子午之位天地之中也巽艮居南北之東比于乾坤爲陰陽
之雜故巽稍向用而艮全未用所以爲當用中之偏 邵子曰
震兌橫而六卦縱易之用也震東兌西者陽主進故以長爲先
繫辭十篇書 卷六 文易書 六 坤 艮
而位乎左陰主退故以少爲貴而位乎右也坎北者進之中也
離南者退之中也男北而女南者互藏其宅也四者皆當四方
之正位而爲用事之卦然震兌始而坎離終震兌輕而坎離重
也乾西北坤西南者父母既老而退居不用之地也然母親而
父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之
後而長女退之先故亦皆不用也然男未就傳女將有言故巽
稍向用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然居東者未
用而居西者不復用也 按坤西南猶半用者謂其當長女收
成之交母道當親也乾西北全不用者謂其當嚴凝主靜之候
父道當尊也 邵子曰坤統三女于西南乾統二男于東北上

文易書

五

神默齋

乾下三下體終于四皆交泰之義也故易者用也 按七卦
圖乾震不易此乾主大始帝出乎震乾尊震用之義也 胡雲
峰曰先天乾坤當天地之位後天震兌當朝夕之位先天乾坤
之未交二至後天震兌之中當二分 象山曰陰陽未定之時
萬物歸藏之始其事獨勞故曰勞乎坎成言乎艮陰陽至是而
定矣 易之首于乾坤中於坎離終于水火之交不交皆至理
也 自乾坤至坎離以天道也自坎離至既濟未濟以人事也
楊氏曰康節因孔子易傳難明因希夷之圖又作後天圖以
示人如周子因孔子易有太極一句而作太極圖今便謂先有
太極圖而後有易傳可乎如詩集傳有七月流火圖便謂先有
繫辭十篇書 卷六 文易書 七 神機圖
此圖而後作七月詩可乎今程文及舉業有用先天後天及橫
圖圓圖直解圖意字于破題者皆不通古今者也 陳潛室曰
凡寒暑晦明之交接頭處須兩下侵帶些所以艮居八卦之終
宜只是止萬物然分東北之間一頭接坎之殺氣固是終萬物
一頭接震之生氣又為始萬物蓋震豈能頓生惟於殺氣未盡
之時已是侵帶些子氣了故至震方發生也 盛氏曰所謂收
藏者不知者以為即降者耳非也降則必升未有升而不降降
而不升也但於升降之中又有端緒而不動者則其毋氣也
此圖均曰理屈之本必推上元之歲日月如合璧五星如連
珠此圖于朔旦冬至自此以後既行度不同七曜分散不知

何年更得餘分普盡還復總會之時惟日分氣分得有可益之
理因其得盡即有三端之元故造輕立法者小餘盡即為元首
此乃紀其日數之元不關合璧之事矣今後天圖圖冬至起既
濟即古法上元連珠合璧夜半甲子朔旦冬至一九相因定象
俱在此每歲日行黃道一週天月行月道二十七有餘一週
天月道交絡黃道每行黃道內十三日有奇而出又行黃道外
十三日有奇而入終而復始亦俱在此坎主冬至而既濟內體
離為極南故曰南至離主夏至而未濟內體坎為極北故曰北
至 天地一歲之運即天地一元之運說卦氣者以復臨泰大
壯夬乾姤遯否觀剝坤十二卦配十二月自无不合但以先天
繫辭十篇書 卷六 文易書 八 神機圖
圓圖六十四卦為配除復稱至日復為陽至為十一月一陽生
之卦則姤為陰至為五月一陰生之卦勿問可知乃臨十二月
卦而屬春分泰正月卦大壯二月卦夬三月卦而俱屬立夏遯
六月卦而屬秋分否七月卦觀八月卦剝九月卦而俱屬立冬
茲係外摺且陰陽生長進退之序又復疎密不同是以有改為
一圖 冬至坎中立春艮中春分震中立夏巽中夏至離中立
秋坤中秋分兌中立冬乾中此則四時八節十二月无一不正
也 震巽巽見離役坤說兌戰乾勞坎成艮无一而不脗合
也 宋子曰邵子先天說以乾純陽坤純陰也故當不用之位
宋子曰邵子先天說以乾純陽坤純陰也故當不用之位

不用之地然父尊而母親故坤猶半用之而乾全不用也斯言
謬矣自斯言出而後世多迂儒圖社蒼生兩受禍矣不得不辨
余竊謂後天一圖所以模寫天之五氣五氣順則四時行而萬
化流也二老六子各居其方則各致其用共成一歲化工譬之
大君而有六官天下可坐而理如曰乾坤既老退居不用之地
則西北西南為虛位而乾坤一替疣耳有是理哉蓋先天乾南
坤北明對待也冠履之大經後天乾西北坤西南序流行也救
敵之微權既曰流行則不復拘乾父坤母例矣此變體也離位
平南火用事也兌位乎西金用事也離火盛則剋兌金夫金天
之義德也調攝之權當在坤矣蓋坤土也冲氣也庶乎火不過
離離十篇書 卷六 文易書 九 神聖書
亢金不受傷萬物欣然各足哉兌居正秋以收物也坎居正冬
以藏物也一收一藏肅殺極矣天道可一日無陽乎譬之世道
可一日無君子乎起而挽之宜莫如乾存陽於陰也潛執其權
默牽之柄寓生機於殺機中矣是以仲尼註西北則曰戰乎乾
註西南則曰致役乎坤羣陰用事敢與陽亢陽不能平遂與陰
爭此戰所由起也一戰而大分明矣此乾所以不得不西北也
以西北為秋冬之交也正諸陰乘衡之日也火不可廢亦不可
亢而道也在天則為亢早在人則為暴怒旱火熾則民命危
則吾身焚必坤土以和之斯無此二患即二患而諸患
可除也此坤所以不得不西南也以西南為夏秋之交也入

則復命此其門也論方位則獨當一面當與六子同利於事功
則一戰一役當不在六子下昭然見矣非文王不能為此圖也
此聖人旋乾轉坤手也以救敵也 吳因之曰造化者實感
在前一半後一半只是把前一半保護得好截斷得好蓋成其
所生者而已 乾居西北坤居西南又天地老陽老陰自然之
定位而非聖人退之置之也 歸震川曰人知天地之上下而
不知天下而地上人知水流之東西而不知水西而東人知
天地之生物而不知天地無為而六子用事此推衍先天之旨
也 像象天地定位章皇帝所畫八卦俱相對待可以南北豎
列為序亦可以東西橫列為序原无方位之分帝出乎震意
有方位之分卦之德方以知地有四正四隅纔合到地上即乾
坤亦與諸子並列各主宰乎一方自然之序便如此 龔氏曰
八卦以序則有時以居則有方以象則有物相繼以為養旺相
推以為變化相繼以至无窮也 崔樞曰帝者天之王氣也
吳因之曰出而齊而相見猛地向前進力充長他分量已竭盡
無餘了這時須用稍停畧放舒緩中間着些頓挫精神力量乃
不枯竭雖此時動的意思尚在却其力不驟其功不迫其進不
銳如洪波巨濤方奔衝未已乘此時而殺其洶湧之勢使漸
漸安流此非悉力盡氣不可 造化之功莫妙乎戰當收歛之
後肅殺之景若陽氣猶存帶些發散開放的意便不能勾堅固

結實須用大戰一番。據退陽氣。嗟乎不習則陰氣纏好專一用。功做出收歛的事業。坎之勞艮之成。却屬着一戰戰乎乾而後。得勞乎坎。所謂不勞無以逸。非苦無以樂。造化人事無不皆然。邵清谷曰。先天方圖乾位西北。曰戰。謂死生分而爭而即死。即生也。故乾位亥為天門。而陽即萌生。德純天而後復故乾。位西北為貞元之本。三陽統焉。德備順而後富。故坤位西南。收。亨利之成。三陰統焉。故君藏天地之大用。仁義天地之大德。生。死萬物之大紀也。魏相傳云。五方之卦。各有所治。東方之卦。不可以治西方。南方之卦。不可以治北方。春興兌治。則饑秋興。震治。則華冬興。離治。則泄夏興。坎治。則電。鄭樵曰。震為長男。震。離。十篇書。卷六。未易書。主。神獸書。位於生物之地。世子宅于東官。長陽既主。其功坎艮皆陽于義。為嫌。故列艮于後。而坎抑又後之。以居空虛不用之地。佐震而成功者。巽離兌皆屬陰也。其臣之象。歟。乾父之處。西北也。豈徒逸于无為哉。抑將防閑于陰禍也。邵子詩云。若問先天一事。无後天還始着工夫。鄭申甫曰。震長子。巽配震長婦也。故居本地。而用事兌少女也。有羞閑貞。震之意。故以當收歛之地。而居金位。艮少男也。生少男為父母之終。而男方少。又為人道之始。故以置之東北。而為成始成終。黃葵峰曰。風莫盛于西北者。熊氏乃謂風起西南。何耶。惟西南始秋之候。而風盛於西北者。自此起矣。若乃仲春之月。雷乃發聲。今日雷動。東北者。蓋一陽

來復雷動地中。實為發聲之始。但未離平地耳。陳鼎謨曰。聖即坤元也。坤元即意也。意着於形氣。即根也。如物植着於地。則有根意之動也。最易着于形氣。人心所以惟危也。或曰。意无象。則无位。坤曰。正位。居體鼎曰。正位。凝命。艮曰。思不出位。何也。曰。不着於形氣。乃意之正位也。必也。恐懼修省。而後本體始現。故曰。帝出乎震也。乾坤稱神。以形上之道。言乾坤稱陽物。陰物以形下之畫。言如以詞害意也。則坤索於乾。而得震。而又出乎震。致役乎坤。戰乎乾。何也。帝非恐懼修省。不出。故曰。出乎震。潛心以深造。則帝出而齊矣。行著習察。觀體相應。故曰。相見乎離。見易至於震。玄也。故曰。致役乎坤。言踐履篤實如地也。理足而无愧。則說君子自強不息。豈以理足而无愧。而遂忘戰兢惕厲之功乎。乾戰可謂勞矣。然帝之戰也。神武而不殺者也。於此乎。戰即於此乎。慰勞而休息。蓋未始勞也。坎帝之所歸也。歸則止。止則成。馮氏曰。先天之為後天。何也。乾自南而北。以與坤交。則退居亥位。坤自北而南。以與乾交。則退居申位。亥者子之父也。申者金之母也。乾居父位。以生水。而坎子居北。故水為天。則坤居西南。土生金。則兌居西。至于金。則又生水焉。土本居中。分。四方。乾坤艮巽皆上位也。坤為陰土。而收火之餘氣。則不過寒。故能生。艮為陽土。而藉水之餘氣。則不過燥。故能資木。

乾之性金得土而旺故能為父以生水巽木得而培故能為母以生火金水相生乾居其中此乾為陽而主生氣也火金相尅坤居其中此坤為陰而主殺氣也五行之變不可勝窮而不能外此也此太極之周流也自強不息體于此也唐氏曰文王取四時之令天行之數坎離定南北之位為冬夏之令而艮坤從之艮互寒堅剛不生物之土坤土潤溽暑長物之土也震兌列東西之位為春秋之令而乾巽從之雷風互用以成木令兌為渚水之澤為萬寶告成之金乾為剛金居西北不用之地也諸儒皆以故水火以下為本于先天對待為言本義以謂未詳其義獨纂言曰此章承前章言文王卦位豈有章昧結語纂辭十篇書卷六文易書

而又用義皇卦位聖人立言而本末外逆首尾銜決意脉不相貫如此必不然矣萬以忠曰古之君子一視聽嚴思慮鎮浮沈若退然藏于深淵而不敢肆焉蓋兢兢乎聚精于坤之義矣或曰說卦稱戰乎乾勞乎坎夫乾坤以易簡為知能而戰且勞何耶曰物自相見而說易強以散甚矣非戰固不能欲飲天下非勞固不能深天下網緼交密而化悅醇厚濃郁若是也故

朱子言文王後天八卦震兌西為長少相合于正方巽東南艮東北為長少相合于偏方以長少之合為非其偶必若伏羲先天八卦震長男合陰天巽為雷風不相悖艮少男合陰少之兌為山澤通氣以

以合長少合少為得其偶又言元伏羲庶幾做文王庶不虞其

在伏羲上戴記曰天地溫和之氣生于西北而盛于東南天地嚴凝之氣生于東南而盛于西北按後天圖似本此伏羲得置之于南文王得移之于北天地間寧有此理帝出乎震帝由震而後出匪震不出震便是東方動出萬物的一箇大主宰萬物出乎震物物皆有一震以為之主宰這八卦乃是方位上八箇大主宰後天惟離火坎水與先天取象相同而移南移北以就水火之局坤仍為地復當五行之土至于震巽兌乾及艮象木金土而亦無以的見震巽之必為木兌乾之必為金也亦因其所居之為木地金地而因以名之耳朱子纂辭十篇書卷六文易書

曰文王八卦坎艮震巽東北離坤兌在西南所以分陰陽方

父曰文王八卦有此似京房卦氣不取卦畫只取卦名京房卦氣以復中孚屯為次復陽氣之始也中孚陽實在內而未發也也始發而艱難也只取名義移于後天須用着工夫得之蓋正其名思義也又曰以四時之序次言之而用文王八卦之序下則推其所以成用在于陰陽各得其耦故用伏羲八卦之序上則伏羲卦次則四時失其序下用文王八卦則兌震艮巽皆非其耦矣按此論亦費推解

義文合論

像抄前河洛卦位合圖以先天八卦豎列自乾至坤為順
消體以後天八卦豎列自坎至離為逆數為息體天地盈虛與
時消息君子尚消息盈虛天行也此出孫聞斯說後見瞿氏九
思重定先天一方圖其言曰舊圖以乾起西坤終東南惟正
月之寅位當泰七月之申位當否其餘俱與月卦不合今以乾
始東南坤終西北然後十一月之復果在子十二月之臨果在
丑正月之泰果在寅二月之大壯果在卯三月之夬果在辰四
月之乾果在巳五月之姤果在午六月之遯果在未七月之否
果在申八月之觀果在酉九月之剝果在戌十月之坤果在亥
此與豎列先天八卦自上至下不期符合因為更布後天重卦
方圖則先天後坎同位西北先乾後離同位東南凡離內外
十六體列東與南為春為夏凡坎內外十六體列西與北為秋
為冬乾坤退處坎離中天地以交而用事陰陽調寒暑時亦與
豎列後天八卦自下至上不期符合○繫傳曰神而明之存乎
其人又曰苟非其人道不虛行後天一圖家人同人並列正南
其人乎非其人乎○先天圖震巽恒益為中心震巽皆木屬
仁孟子曰仁人心也于先天一圖見之後天圖乾巽小畜為
中心乾為天巽為木孟子曰盡其心者知其性知其性則天
于後天一圖見之道心曰微言風方寂而為靜元人心自危

乾巽相遇而形于動有世有不知仁為人心或知心而不知性
知性復不知天者宜詳考焉○瞿氏九思曰先天乾在南方是
天地造化已付託于乾後天離在南方以離代乾是天地造化
又已付託于離孔子始作八卦章後明明提出離來以為千古
綱領見千古有德位底聖人俱得統于離而離之一卦其為千
古學脈無疑矣先天乾陽分陰若有象之後後天坎陰含陽又
元極之前陰含陽以陽之施成陰之受以乾之消成坤之息以
離之虛成坎之實全體乾坤盡含之于坎中如乾男坤女盡
孕之于母腹中文王繫心亨于坎邵子所謂天向一中分造化
人于心上起經綸皆此○皇明大統曆日載有嫁娶圖以乾為
翁坤為姑夫居離婦居震本之郊特牲舅姑降自西階婦降自
阼階授之室也後人以陰陽家視之皇祖治曆明時大義久
蝕晦矣○先天乾不已之天命後天坎惟危之人心乾即坎之
全體降至坤而衷于民則陷成坎坎即乾之中體起其陷而麗
于天則返為乾○先天乾一陽明全體兌二一陰上生離三一
陰中生震四二陰上中生巽五一陰下生坎六二陰上下生艮
七二陰下中生坤八則全體為陰乾一頭面全然不見陽明幾
于消盡而陰陽互精消即息此坎之所以原後天之始自以
陰陽言則坎為孕息之象自陽在陰中言則坎為陷陷之象
次坤二坎震三坎巽四坎離坤之順平坎險又統二長動之入

之寸其下微始以要于五中次於六次兌七次艮八以全乾之
健拯坎險又統二少說之止之三其上微終以要于五中以五
中即乾一全體而坎一得之以中二長以先之先此中二少
以後之後此中坎一盡翻遂為離九坎一頭面陶鎔變化到離
九亦全然不見故曰乾元用九乃見天則文序首乾坤中坎離
終既未濟皆此○先天乾坤為五六子為用後天坎離為主合
乾坤震巽艮兌皆坎離之用以乾坤中天地交而後有坎離之
中用坎離之中必合乾坤全方統二長二少盡要于五中然後
坎離之大用復歸乾坤之全體一原先後無間○危微精一聖
功總于坎上有事二順三動四入大分屬靜與生邊六健七說
繫辭十篇書
卷六
義文合論
三一
一
八止大分屬動與成邊三七合始東終西四六合始東南終西
北二八合始西南終東北八終東北成之事止矣由是一九合
始北終南即坎暗成離明長夜盡旦故曰相見乎離萬古中天
故曰大明終始○易不可為典要如以乾南坤北等為先天易
以乾西北坤西南等為後天易皆與要之說微易非所以為易
須知八卦皆乾為君乾非先天之定于南又豈後天之定于西
此乎聖人究天也定也只是明八卦對待之體原未掛微雨
截圖而為圖說常出乎震章則是陳列地上明簡方位次第之
理○先天乾尊于南陽畫多于上陰畫多于下後天震用于東
陽卦陰而下陰卦升而上先大定位為尊卑貴賤之體故卦之

純氣中氣居四正偏氣居四隅後天交易為升降往來之用故
卦之交者居四正不交者居四隅○乾南坤北從中一交便成
離坎離非自東而之南坎非自西而之北也乾離代離進居
乾乾若退西北而居艮天尊云上艮以陽止即天尊定位乾
无退也乾既來艮艮又若出而北而居震震因正位離東美坤
坎離代坎進居坤坤若退西而居巽巽又若出而東南而居兌兌因
即地卑定位坤无退也坤既出而居巽又若出而東南而居兌兌因
反位坎西美自乾坤一易為離坎後天八卦方位一時天然齊
易而並列 先天坤復之交為夏至子中後天既濟坎之交為
冬至子中先天乾巽之交為夏至子中後天未濟離之交為夏
至午中先天坤陰窮而震陽始生後天坎得坤位一陽正孕于
坤中且與離互精而聯合既濟水火陰根乎水陽先天乾陽窮
而巽陰始生後天離得乾位一陰正孕于乾中且與坎互精而
聯合未濟為水陽根乎火陰先天一見天地定位之全體後天見
水火不相射之大用○離坎之上南北之正中天地之大中也
左分為陽為生右分為陰為成坎起既濟為火陰極而水陽
左為冬日長至未濟而水陽始極離起未濟為水陽極而火
陰生為夏日短至既濟而火陰復極以一歲分陰陽既濟半
未濟未濟邊三十二卦坎陽為主為始終生數二十卦成數
十二卦既濟邊三十二卦離陰為主為始終成數二十卦生數

十二卦統陰陽觀歲運邵子所謂水火相建既濟未濟于此可
考○先天有圖乾陽坤陰相為消息則泰不則否後天坎陽離
陰相為消息則濟不則未先天之乾陽超陰上陰不為消且為
不生之孤陽後天之坎陽孕陰中有坎之息方為成列之乾坤
列為坤坤道成女坤靜下處而二長一動一入于其下皆坎之
祇平之義列為乾乾道成男乾動上運而二少一說一止于其
上皆坎之尚行之義蓋乾主施施即消不消不虛中虛為離故
乾之離即陰消自上之象消盡成坤而坎即息于坤中坤主受
受即息不息不盈中盈為坎故坤之坎即陽息自下之象息極
成乾而離即消于乾中君子尚消息盈虛而曰天行皆此○易
繫辭十篇書 卷六 義文合論 五 神默齋
有太極其先天乎兩儀四象八卦六十四卦三百八十四爻或
圓而圖之或方而圖之其皆後天影象乎天地定位章指示人
心一箇太極全體出震章指示人心一箇出頭道路耳自乾一
順至坤從天墜到地上矣易逆數便要從地仍舊上天其在坤
震之交乎地根雷從地起言坤便該逆至巽言震便該逆至乾
故以言其帝出蓋逆數之起當從此出非其易天地之位實乃
像抄先後卦圖七言雜吟
日不干天為失麗水非歸地是空流天光有寂從離發地脉无
洪邇坎求悟微離來俱地載習知坎至盡天謀但將坤坎立下

脚定取乾離到上頭又震為半聲來良北離因全照到天南三
三入手終要六每日東窗夢亦酣又息息風雷因變化時時山
澤定平成又心象如何獨坎名人心多少陷離平但无密地終
歸漏纔未盈利總不行原始屯蒙深莫極要終渙節與俱傾又
求端定自屯盈始要極應終未曳時不向坎中疏地脉怎于離
內透乾知又畜密是乾肯始遇豫冥无復不坤元又休將升邑
妄疑猜泰上會從告命來又變成井初泥不得射底汝骨五泉
怎得正中回大端氣質皆應變任有功能怎到敦人到正明並
祇福便應脫換舊胚胎又屯女何為待十筭天行癸甲每相祇
願終勿用緣誰排復上无征祇自迷
繫辭十篇書 卷六 義文合論 六 神默齋
又五言吟
少壯兼六子男女惟一我老去兼翁嫗又遇父母總亦汝乾坤
兩岐稱藐焉謂中處仍恐一膜隔肝膽亦齟齬又乾坤為首腹
坎離為耳目震巽足股隨艮兌手足掬俱吾一身物如何向外
逐百姓病不知君子寧无惡又相見是午正難求在子中後乾
仍有戰先艮未遑躬謂勞誰曾出云歸自故官龜書湮塞後千
古夜長夢又震惟動出端巽乃逆入始動出多透外逆入多向
裏庸愚喜順呼明詰珍逆揆忽然夜半風妙悟等雷起又順往
十一易逆來千百難往來皆震隔逆順盡隨官濟首應終沒屯
桓心始盤祇憂到敦艮尚恐乍闕觀又方知掛于八圓義章則

九方必以圓行圓亦藉方守馬或繫其足龜故厄其首韋編卽三絕一障會何有又形生神發後无礙不外漏閉關動成復貞

又先後天圖絕句

坤乾夾兌夜歸坎艮巽扶雷震向離識得坎離升降義幽明何事不通知又顛倒乾坤日月四偏妙用少人窺又巽兌依乾日麗東山雷親地月華西又離往乾中坎就坤兌開坎戶震離

門又坤虛坎到中方實乾實離來中乃虛又翻倒先天與後天

聯辭十篇書 卷六 義文合論 七 神默齋

東南東北只依然又二判鴻蒙八已成更于四六要分明四如无象六无位白日青天總是盲又十不平分何謂然九南一北露真詮更將三七從頭看全體時中義盡傳又一六源流未實研後先消息總茫然

先天乾一坎六 後天坎一乾六

有工夫許入門

又次于元時論易吟

肺腸虛變方成象手足无交亦遜蠅又解井澍雨安享甲華用黃牛龜有庚初乾坤爲妙手正安離坎不心晴頻年摸去重門銅頃刻易來清震行又有健不粘乾是馬入微却以巽爲魚

環一爲開爲始盡三成卦見心謙

又癸丑至日履澤堂吟

涉世未虛都是坎履躬無柄復何謙蒙泉涓滴貞初笠乎鶴和鳴慎考占又遇雨獨行爲夫夫涉川必涉是謙謙又七日天行唯當念雷聲夜夜爲人拈又子夜光幾甚有嚴深根那畏雪交添一陽此日初來復千古同然更好謙人道自兼天地道易占久混郭京占茂翁確上原無得聊爲伊川戲一拈又復關有閉方成豫剝宅能安亦用謙又天如浸水由衷訟地亦旋山向裏謙又莫向天行觀剝復當于已意燭熾謙深心步步開貞卜快口言言入妄占又澤離辨下爲知履山必忘高始到謙動變滿前都得象居安無在不成占又學不願今俱遠復狂如點也是

聯辭十篇書 卷六 義文合論 八 神默齋

知謙請研屯馬離牛變更考需雲睽雨占到不省方纔入手任

從拈與不爲拈又無首覆龍更出震不盈大地盡流謙足常步目隨時合主必還家至日占十八變成歸五十能無大過始真拈又玄黃酣戰故多剝好惡難平亦少謙又一天星斗名真貴萬古心胸號至謙又贏豕無柅初愈壯包瓜以杞五廢謙護從有隕疑天命只倚含章定象占又唯命靡常幾甚嚴累仁積善豈嫌添終身憂患方知謙一念差池便不謙以杞精神胥雨化自天消息卽成占雲時妬矣嗟何及休把繩頭或蹉拈○于景謙和云一誠可了乾坤擔二氣俱從伏臘謙悔客外來應有否

謙貞常省便成占又下情久隔終成否上意多猜少解謙遐想

盛明俱有象晚看叔季盡非占又西南事業多由蹇邑國功勞
利用謙又欲求以坎貞離濟要法如山伏地謙又莽裏伏戎同
間異壙間射隼解非謙 史玉池和云動不以天終用妄止無
實地豈成謙 葉玄室和云少多剛決須防損老更包荒要學
謙 高存之和云百慮已從歸處盡一元只在動中占 劉本
孺和云澄心无妄還須震受益同人利用謙又閉關明訓潔霜
嚴獨復何須管氣添霹靂一聲來自巽蒙雄萬事總歸謙當風
勁節猶防晚入土靈根好自占靜對哲人餘愧忤六爻精義爲
誰拈陰陽消長界常嚴亥子先天不用添迷復有災輪未濟得
與攸往更崇謙從來庚甲隨時轉遇到乾坤有吉占造化不尸
繫辭十篇書 卷六 義文合論一 九
傾否力微滋一線任人拈又聞道明夷入室嚴却從睽處得朋
添開家那得成如吉遇巷猶疑在道謙矢口喃喃母失節懸孤
張說自相占離中兌巽從高下有物交關不二拈 吳嚴所和
云徹底有孚方是益到頭無慢始成謙 吳桂森和云天心可
見惟來復地道能行只一謙 錢學禮和云原始開闢方有復
聖終代邑乃成謙爻交會變遷非易念念先幾纔得占 張雲
云 到終有果方成復也內無山莫學謙 鄭邦維和云動
以心方見復止于地道始成謙悟來六六原非象看到生生
任光祖和云雷來爲震長迷復師出惟征不服謙
位草皇義所畫八卦俱相對待可以南非堅烈爲

序亦可以東西橫列爲序原无方位之分帝出乎震章遂有方
位之分卦之德方以知地有四正四隅纔合到地上卽乾坤亦
與六子並列各主宰乎一方自然之序便如此 呂氏曰先天
八卦天道也中也後天八卦地道也時也周易六十四卦人道
也時而中也天無形地有氣天無不中地有不時氣相勝也氣
有勝不勝而後道有變動一闔一闢往來不窮時物之道也君
子觀時察變以執中則吉凶消長進退存亡之理得而易行乎
其間矣 係以八物配八卦自孔子始歷文與周未聞有爲是說
者使先天一圖而畢出于必義則不當預有天地山澤雷風水
火之說使先天一圖而不據天地山澤雷風水火以爲方位則
繫辭十篇書 卷六 義文合論一 十 神靈
又無所取義其所取義而果出于天地山澤雷風水火則是圖
者當作于說卦之後而非出于說卦之先者也 伏羲之世未
有文字而文王象傳分明可據坤之象曰西南得朋東北喪朋
喪之象曰利西南不利東北所之象曰利西南夫曰西南則以
其卦之有坤也曰東北則以其卦之有艮也曰得朋則與離兌
之近于坤可知曰喪朋則乾坎震之近于艮可知而况說卦于
曰震齊巽見離後坤說兌戰乾勞坎成艮既自爲之訓什則文
王之圖不待壁畫而已昭昭如指諸掌矣出震齊巽見離後坤
說兌戰乾勞坎成艮既以爲圖則天地山澤雷風水火亦有可
圖者于是遂以彼爲先天而以此爲後天又以此爲文王而以

彼為必義也則雷動風散雨潤自恒艮止允訖乾君坤藏獨不
 可以為圖乎卦之時位不可易置乎雖更為一圖亦可也 宓
 義八卦以艮坤二土置于六卦之末即洪範以土置于水火木
 金之後文王以艮土參于上四卦坎巽之間以坤土參于下四
 卦離兌之間即曆法以土寄旺于四季之末今若以震巽相易
 以乾兌離巽震坎布為一圖而以坤土參于兌離之間以艮土
 參于坎乾之間試自乾逆而數之則其序即為乾坎艮震巽離
 坤兌故孔子以為逆數 自乾之外必義之卦震亦居四巽亦
 居五文王之卦震亦居四巽亦居五震巽二卦其象似未嘗移
 易者及孔子帝出乎震齊乎巽之說出以四時流行之序觀之
 繫辭十篇書 卷六 義文合論 上 神曜
 然後知先天後天坎離兌之位次互異者未移而震巽之位次
 相同者也易造化不測之妙一至于此 鄭申甫曰伏羲八卦
 以配八物不以配五行若文王卦圖直以配五行不作八物有
 矣蓋以東西南北四行正位而四隅為五行之交 岳石帆圖
 贊 圖復圖今方又圖親如母令尊如天一朝跌脚懷抱裏叫
 天哭地門谷頭服父可謂少子憐長子代父父齊肩呼之膝下
 勿長眠尊尊親親有坤乾降翁不解于中趣呼兒罵婦日森然
 龍戰虎噬馬不南玄黃其血灾海連呼嗟于此道長夜何時還
 三才圖贊九戴天一履地方則康圖則倚康多隅倚
 浸此分合乃界生人直縱橫裏風澤中坤乾際左右環三

男女坎離交震既濟神不測至簡易垂衣裳攬六轡參三才退
 藏秘效法之道一器民咸用入出利聖畫倫中規矩時乘龍立
 人理民終始震出帝

繫辭十篇書卷之七

吳人陳仁錫明卿甫

文易書 附卦

像抄乾坤坎離在上為主各六在下各二 自相合為卦八 震艮
 巽兌在下為主各六在上各二 自相合為卦八 乾合震艮巽兌
 四在上坤合震艮巽兌六在上坎離合震艮巽兌六在上乾坤
 十六體十二在上巽兌十六體十二在下震艮十六體十二在坎
 離十六體十二在上震兌十六體十二在下皆下卦以合陽艮巽
 陽畫在上上皆上卦以合陽上坎不離震不交巽下不震
 坤離不 上序陽以屯始屯貞為震即出震之義下序陰以咸
 始咸悔為兌即入兌之義 上乾坤正交為泰否父母之象六
 子不交男女之象下六子正交為咸損恒益既未濟夫婦之象
 乾坤相綜為變化而否泰居中坎離相綜為變化而既未濟
 居終艮巽相綜為變化而損益居中震兌相綜為變化而恒咸
 居中此泰否所以為首局既未濟所以為終局咸恒損益所以
 為中局 泰否居中前後四卦剛柔俱十二爻合乾坤為三十
 六剝復居中前六卦自隨至賁剛十六爻柔二十爻合之三十
 六天姤居中前六卦自家人至益後六卦自萃至鼎剛柔皆十
 八爻合之三十六 乾坤合為泰否重乾在中坎離合為既未
 濟重離在中 泰否後由隨蠱至既未濟凡十八變皆乾坤三

陰三陽之交合无非保泰傾否之時用隨蠱否泰初上變邵子
 泰到盛時須入蠱否當極處却成隨噬嗑賁困井否泰二五初
 上變咸恒損益否泰三四初上變漸歸妹否泰三四變豐旅渙
 節否泰二五三四變既未濟否泰二五變自剝復至損益剛爻
 原始要終之卦多自夫婦至既未濟柔爻原始要終之卦多以
 剝復 乾坤列震艮首用事乃重震重艮至革鼎後方見以屯
 畫變為鼎蒙畫變為革震艮能事至此而方備也重巽重兌序
 于豐旅渙節間亦豐畫變為渙旅畫變為節以重巽合坎而天
 下之險有不下渙者无之以重兌合坎而天下之險有不上節
 者无之巽兌能事亦至此而始畢耳 震艮巽兌四卦之合隨
 繫辭十篇書 卷七 文易書 二 神隱齋
 蠱咸恒損益漸歸妹皆長少之交隨長男下少女之始歸妹少
 女歸長男之終蠱長女事少男之始漸長女歸少男之終咸損
 則二少相與恒益則二長相與皆交順小過長少皆男大過中
 李長少皆女雖順反小過大過交中孚皆不言交 泰否父母
 之合原始既未濟中男中女之合要終中則皆少長男女之合
 也 邵子謂天地之氣運北而南則治南而北則亂坤與坎皆
 在北乾與離皆在南坤居乾上為泰坎居離上為既濟皆北而
 南之象及之則為否為未濟皆南而北之象也 隨蠱至既未
 濟十八卦亦若十有八變而成一卦總欲乾坤常交有泰无否
 之義 上乾合坎離坎離合震艮不合巽兌正位乎外以齊舒

下乾合四偏卦坤合三女離二體合坤不合乾正位乎內以
內終既未濟則水火之交不交人道之終始大壽之原死生之
分善敗禍福之所從起也鄭元 乾坤但列而不交即象有否
而无泰人知屯蒙需訟師比畜履八卦開于泰先不知實亦開
之否後也臨觀遯壯皆泰之清濁之際則復夫婦皆泰否清長
之初與極序卦聖人尤致謹焉故以泰否居中為首局之主次
則臨觀為主次則剝復為主次則遯壯為主次則夬姤為主以
之領神諸卦剝復遯壯則震艮與乾坤合臨觀夫婦則巽兌與
乾坤合故以重震艮重巽兌居後要終 坎中爻為震艮震艮
中爻為坎離中爻為巽兌巽兌中爻為離體常不易陰陽之正
繫辭十篇書 卷七 文易書一 三 神藏精
性也中孚巽兌二陰之合也而中爻為震艮小過震艮二陽之
合也而中爻為巽兌頤震艮二陽之合也而中爻為坤大過巽
兌二陰之合也而中爻為乾變乃雜居陰陽之互根也 屯蒙
隨蠱噬嗑賁无妄大畜皆震原艮要終而合之則為頤頤蠱
變則為大過震艮皆陽大以自下進長為義故序先震後艮大
者過只是過乎中故要于坎離之中而止咸恒夬姤萃升困井
革山皆兌要終巽原始而合之則為中孚中孚盡變則為小過
兌巽皆陰小以自上退消為義故序先兌後巽小者過亦只是
過乎中故要于坎離之濟而止 自姤至剝逆序始恒下體剝
咸下體姤至剝皆坤用事不必剝盡而後為坤自復至夬順序

復上體夬成上體復至夬皆乾用事不必夬終而後為乾
由復而臨而泰近由姤而遯而否遠皆逆序于泰否後喜君子
之進而易之憂小人之進而難之也由泰而壯而夬遠由否而
觀而剝近皆順序于泰否後見君子之去小人常寬而小人之
去君子常迫也 邵子八卦用六爻乾坤主之六爻用四位坎
離主之坎離生物之數也天有四時故天地之體數皆四而生
物者必四離四陽坎四陰由乾坤至坎離屯蒙需訟四卦居先
屯蒙四陰地之體數需訟四陽天之體數臨觀无妄大畜頤大
過六卦居後臨觀頤四陰无妄大畜大過四陽由咸恒至既未
濟遯大壯晉明夷家人睽蹇解八卦居先萃升革困震艮巽兌
繫辭十篇書 卷七 文易書一 四 神藏精
中孚小過十卦居後皆四陰四陽皆坎離生物之體數體數四
用數三如時有四而月惟三故以屯蒙需訟原乾坤交之始以
頤大過合坎離而為之中以中孚小過合既未而要之終體數
偶如地主生物用數奇如天主運行乾坤二四陰四陽之卦三
十皆體數偶數一陰一陽之卦十二三陰三陽之卦二十皆用
數奇數 乾坤陰陽剛柔之正皆領十二卦剝復陽剛消長之
際皆領十二卦六姤陰柔消長之際皆領十二卦是為合六十
四卦而成三畫統體之卦 六十四卦消息无一不通文序約
為三十六以二卦及復間更有綠脉當通是乃貞夫一 大過
小過震艮巽兌之有坎者頤中孚震艮巽兌之有離者明震艮

各先長也夫次同人大有中女合乾貴嫡而重離夫天地交而
萬物興父母和而子姓成貴其交也交而泰既交而否禮夫婦
肝合而艮席婦席異祗也貴其別也自是六子序生順成矣謙
豫剝復坤合震艮臨觀巽兌也象于女生而母鞠育顧復之也
无妄乾合震大畜乾合艮也于成而父為怙冒之也隨兌震合
蠱艮巽合象于婦少長相從于外以作事幹蠱而不以其偶交
順艮震合大過兌巽合男女異處以立辨于是乎坎先離後坎
上離下諸卦先震先長也坎先離先男也蓋禮重長貴嫡而祭
脩內外之官也下經主震巽艮兌咸兌艮交恒震巽交夫婦男
女之六文道也剛柔皆應得天地之性也于泰否同義咸
則乾女象山澤通氣其交乎既交而損澤入地深山殺瘦矣
女男男女定位象雷東北風西南不交乎相唱和而益鼓潤暢
繫辭于否泰異者天地以氣交損益以形用也世未有以形用
則能益而无損者也禮重別以遠損也三女合休明內齊外
則見之貞乎反對為睽則居同志異家道窮而乖矣以木巽
則見性合休其從貴取新乎反對為革則禍水噴火于滅亡無
日矣柔畜剛而反目說履乾而不啞雖甚貴柔可下而不可上
也可後而不可先也貴其辨始女壯而勿取夫乘剛而必火則
防危惡可已也猶之長男少女也動以說而天下隨之其動以
天乎說以動柔乘剛而位不當則人稱此極以敬終者也所歸

妹也猶之長男少女巽而止風落山而剛柔不交有无艱乎止
而巽漸之進以得位得正則女歸之吉也剛包柔主卦柔在內
而剛得中其人適之乎乎柔主卦而得中剛失位而不中則小
者過也蓋男女六子之情狀盡于此乃震艮巽兌重卦與處合
體不交各負其男女之別而主經震艮先巽後兌既別且序人
之義也 離上于天火得天而同人天上有火日經天而大有
于是乎二老二用互成互根立之二中坎離焉終 乾合震艮
也一歲進退之大候也晉明夷坤合離也晝宵昏曉之大變也
家人睽離合兌巽二氣生息之大幾乎寒解坎合震艮一體通
塞之大運也 豐旅渙節水火之大用又過極矣柔得位而通
剛失位而窮幾之也矣四時之窮一元之終盡耗日達日月寒
暑如引繩轉丸焉不已其相從近取之為水火民日用飲食資
生仰息咸利之以為通蓋震巽雷也風也木也各以時致水火
之用艮兌山也澤也各以時通水火之氣是故山澤能通氣而
不能通形風雷有常性而未或有常行惟天常清惟地常寧惟
二曜常明而水火寒暑可期而程也乾性者也坤性之者也坎
者誠此離者明此 卦莫美于師比莫大于同人大有非以師
比卦一陽主坎而親地同人大有卦一陰主離而從天從天地
之性而為上經中之中耶 坎離天地之二中乎二中二分也
日東月西正春秋之位陰陽此和寒暑此平宵日此中乎中

實離明中虛中實中虛以致中貴其中也既未濟天地之二終
乎二終二至也離南坎北極冬夏之行陰陽此交日長短此極
寒暑此隆姤孕復息以及于一光乎知極樂知天命乎于飲食
誠與明合以詣極用其極也蓋陽爻百九十有二陰爻百九十
有二適均抵平而既未濟于子午中受其成火宵中而暑退且
中而寒退日南北中而寒暑退則至而未始違夫中也 管登
之曰反對有二例乾與坤反坎與離反順中孚與大小過反此
一例也以卦畫奇偶之相待為反對者也屯與蒙反需與訟反
以至既濟與未濟反又一例也以卦體上下之互換為反對者
也其中含有交易變易往復相生之義是以邵子縮六十四卦
繫辭十篇書 卷七 文易書 神機
為三十六官而仙家則借朝屯暮蒙為金丹火候義各有取
于景素曰合六十四卦以立人譬之合四肢百骸為一身今謂
目後受之以鼻手後受之以足皮後受之以毛人其有不一圍
笑之乎當時聖人指點人不足以百骸四肢全體備具為人身只
以天地雷風水火山澤八物相磨相盪為人身如俯察而見水
之行地則既指之曰此人道之比也仰觀而見風之行天則又
指之曰此人道之履矣觀山下之有風則曰此人道之盪矣觀
澤上之有地則又曰此人道之臨矣天下無一處與我無相于
天下無一處非我做學問處直是做得一箇天地之大方始成
得一箇人道肢肢節節原無不相連止于逐肢逐節得尋而不

見吾身全體之大血脈又非所以為學也 對用反對而又用
九六聖人俱有微意焉用反對者往復而還元用九六者舉純
以該雜也 邵子曰諸卦不交于乾坤者則生于否泰否泰乾
坤之交也 時有消長經有因革時有消長否泰盡之矣
經有因革否泰盡之矣 否泰盡而體用分損益盡而心
迹判體與用分心與迹則聖人之事業于是乎備矣 序卦自
泰至否其間則有變矣有否至泰其間則有變矣天使我有是
之謂命命之在我之謂性性之在物之謂理變從時而便天下
之事不失禮之大經變從時而順天下之理不失義之大權者
君子之道也 變然後知天地之消長權然後知天下之
繫辭十篇書 卷七 文易書 神機
輕重消長時也輕重事也時有否泰事有損益聖人不知隨時
否泰之道矣由知變之所為乎聖人不知隨時損益之道矣由
知權之所為乎運消長者變也處輕重者權也 乾坤交而成
泰否序先泰後否三三三三乾居中為主坤居上下為客泰固
藉君子在內否亦藉君子在外此從古以來之世道雖先否後
泰三三三三則君子並生小人并仇兼容之天度也 震艮首用
事合坎為屯蒙合離為渙噬嗑巽兌首用事合乾為小畜履合
坤為臨觀震艮巽兌互合為臨泰之先有六坎皆震艮乾坤
之合否之後有四離則震艮與乾之合泰之先四乾二坤否之
後四坤二乾皆適相等 泰否合乾居中上下皆坤臨觀合離

純體陰柔亦乾居中上下皆坤臨觀前隨蠱後噬嗑皆三陰
三陽前謙豫後剝復皆一陽五陰再前為同人大有乾離之合
五陽一陰再後為无妄大畜乾與艮震之合四陽二陰其先後
夾輔臨觀亦如其夾輔否泰緣否泰中已含臨觀二象臨觀中
復含泰否二象之故 屯蒙需訟四卦剛柔各十二畫六日乾坤
為三十六居前順大過坎離剛柔各十二畫合乾坤亦二十六
居後亦適相等

六子七八之變七八六子之用七日得而八月凶震兌出入之
門戶故首指以示人 韓康伯曰否則恩通人之同志故可出
門同人人不謀而合 九家易曰子行父事備物致用而天下治

也 荀爽曰極飾反素文章敗也 故剝也 崔憬曰物

復其本則為誠實 有上下然後禮義有所錯 于寶曰錯施
也此輩有人道三綱六紀有自成也

崔憬曰不可以終壯于陽盛自取觸藩宜柔進而上行受茲錫
焉 九家易曰日在坤下其明傷也言進極當降復入于地

崔憬曰宥罪緩死失之則僥倖有損于政刑 韓康伯曰既以
去故則宜制器立法以治新也 崔憬曰震極則征凶婚媾有
言當須止之 崔憬曰諺云作者不居詔况窮大甚而能處乎

韓康伯曰夫事有其節則物之所同守而不散越也 行過
乎恭禮過乎儉可以矯世勵俗有所濟也 于寶曰易之興也

當殷之末世有妲己之禍當周之盛德有三母之功以言天不

地不生夫不婦不成相須之至王教之端也 韓康伯曰夫婦
之道以恒為貴而物之所居不可以恒宜與時升降有時而通
者也 蘇子瞻曰夫婦者咸與恒也則男女者坎與離也有男

女然後有夫婦明咸恒之所以坎離也六子皆男女而獨取
于坎離何也艮兌為少非少無以相感震巽為長非長無以能
久是故少者為咸長者為恒而以其中者為男女之正也 季

彭山曰陰既遇陽則陽之所以藉入于內者也故欲其陽之聚
而不散則必資陰以收歛之猶德之內蘊有資于靜也萃者精

神萃聚之意 萃者自外而萃陽于內也升者自下而升陽于
上也 升者升者陽而皆用柔萃之用柔退藏而歸靜也升之用柔

巽順而登虛也 升者柔以時升陰之本虛而陽不附故也若
困則剛為柔掩陷 震艮巽兌為四偏卦此亦相沿說以德以

體原無不正不得言偏特四可反易而為二故五十六亦遂可
反易而為二十八耳 咸恒至損益十二卦合為一局咸恒兌

巽包艮震于中損益艮震包兌巽于中咸損相及恒益相反
大益二象四剛乾居艮震外晉明夷二剛四柔坤離之合家人
睽二象四剛離與巽兌之合蹇解二剛四柔坎居艮震外又各

三十六剛柔相等乾坤坎離俱備 震原初始艮要上終自合
為順合剝復二象反而中合即為小過肖坎巽原初始兌要上

終自合爲大過會夫姤二象反而中合卽爲中孚省離 家人
睽巽兌于離寒解震艮于坎皆咸恒二體分于離坎之交家人
俱變爲解睽俱變爲蹇 震艮之後漸歸妹震艮與巽兌交四
偏卦交之終豐旅震艮與離交以剛合明之終巽兌之後爲渙
節巽兌與坎交以柔極險之終 咸後有遯少男取女老者身
退恒後有大壯老之衰抑不待言矣 沈氏懋學曰蓋自二儀
高下剖判太始而大道在一氣旋轉之中已一瀉而不復合矣
有一氣則靜者不得不動動者不得不靜動靜之間不得不互
根動靜之際不得不分別動靜之相勝相乘不得不進退消長
而動靜者之無首無終又不得不交換而迭來此易理自然皆
繫辭十篇書 卷七 宋易書 神機
生于有氣之後者也 嗚呼有形必有敝有爲必有變宇宙無
完滿之世界人生無盡了之事功世變無一成之定局聖賢無
必竭之心精理消息非人所能知羣生攘攘誰能畜之爲一
家物此天所以常運人所以常勤相補相救各從所勝而終不
可定者也夫氣之不能無渾渾滴人之不能無偏粹者其始必皆
起于毫髮之小過小過不持乃至大過而灾疾危亡相循以至
識其過持其中其權在聖人故知易之爲道範圍天地而不過
者蓋欲常處其中也 瞿氏曰恩潛心于易三十餘年方知周
易之序是從先天圖次序相對序出如乾縱則坤橫坤縱則乾
橫復縱則剝橫剝縱則復橫泰縱則否橫否縱則泰橫是也

先天之卦乾兌離震巽坎艮坤而後天則兌官易以中孚震官
易以頤巽官易以大過艮官易以小過者邵子曰乾坤坎離四
正卦不變兌震巽艮四維卦半變又曰乾坤坎離不用也卽不
變之謂也而兌震巽艮四維卦半變卽用也卽變之謂也是故
正視下半爲兌反視上半爲巽則大過也正視下半爲巽反視
上半爲兌則中孚也正視上半爲震反視下半爲艮則小過也
正視上半爲艮反視下半爲震則頤也其在兌震巽艮四官不
以兌震巽艮爲八卦而以頤小過中孚大過爲八卦也邵子曰
四者乾坤坎離也八者併頤中孚大過也是故先天八卦曰
乾坤坎離兌震 艮坤後天八卦則曰乾坤坎離頤中孚大小
繫辭十篇書 卷七 宋易書 神機
過者以變言也是故頤爲艮之震大過爲兌之巽中孚爲巽之
兌小過爲震之艮者以其變也後天主變文王作易本義如此
合此非周易也 呂巾石卦變圖八卦定變上一截先天正卦
卽橫圖也下一截后天反卦卽周易圖也下正卦天太陽交生
四象者卽邵子四象變八卦八卦變六十四者也在上天太陽
乾不變卽所謂不變以統變者也乾坤坎離四卦以本卦變兌
震巽艮以中孚頤大小過變卽邵子全變半變之說 作事謀
始俱失親也天險無形險在地中 否泰反類君子不可不審
異以致同 天人所與其道不居 謙不可過過則輕衷多益
寡稱物平施謙之中也 豫不可過過則怠作樂崇德殷荐上

常以配祖考豫之齊也 坎孚離麗感之道也 損益之幾在我不可以不決 震艮之變其幾曰漸 天太陽陽極而地太陰生故重乾變坤地太陰陰極而天太陽陽生故重坤變乾天少陰陰極而地少陽生故中孚變小過地少陽陽極而天少陰生故小過變中孚天少陽陽極而地少陰生故重離變坎地少陰陰極而天少陽生故重坎變離天太陰陰極而地太陽陽生故順變大過地太陽陽極而天太陰生故大過變順 剛柔體也易之紐也陰陽交象之所立也閏關象也易之門也陰陽往來之所由也 易者文王事天之道也 乾坤坎離中孚小過順大過八卦自相為變陰變陽陽變陰一閏一關之謂也八卦變五十卦辭十篇書 卷七 大易書 主 神聖書 八卦陽變陽陰變陰往來不窮之謂也八卦雖以陰陽相變為閏關然初變上二變五三變四四變三五變二上變初一往而朱通在其中也五十六卦以陰陽自變為往來然初三五為陽二四上為陰一閏一關變在其中也化而裁之推而行之噫其惟文王乎 屯變蒙隨變蠱噬嗑變賁復變剝无妄變大畜益變損震變艮並震宮卦皆順居中蒙變屯訟變需師變比解變蹇困變井渙變節未濟變既濟並坎宮卦皆坎居中需變訟小畜變履泰變否大有變同人六畜變无妄大壯變遯夬變姤並乾宮卦皆乾居中心比變師否變泰豫變觀變臨剝變復晉變明夷萃變井並坤宮卦皆坤居中履變小畜臨變觀睽變家人

人損變益歸妹變漸兌變巽節變渙並兌宮卦皆中孚居中同人變大有賁變噬嗑明夷變晉家人變睽革變鼎豐變旅既濟變未濟並離宮卦皆離居中謙變豫咸變恒遯變大壯蹇變解艮變震漸變歸妹旅變豐並艮宮卦皆小過居中蠱變隨恒變咸姤變夬升變萃井變困鼎變革巽變兌並巽宮卦皆大過居中乾變坤泰居中坤變乾否居中坎變離未濟居中離變坎既濟居中順變大過隨居中大過變順蠱居中中孚變小過歸妹居中小過變中孚漸居中亦各視其宮也 乾天一太陽之水也坤地六太陰之水也乾坤相變二水生成之道也中孚地二少陰之火也小過天七少陽之火也中孚小過之相變二火生成之道也離天三少陽之木也坎地八少陰之木也離坎相變二木生成之道也順地四太陰之金也大過天九太陽之金也順大過之相變二金生成之道也故曰八卦不變者水火木金之正體也陽極生陰陰極生陽一變一合二土生成之道也水火一變一合五行相生之義 正體不變以氣化也互體半變以形化也 易之為書觀物為備矣聖人之於天道起時用中默而識之不言源委可也源委以而觀物之道息矣言非得已也 乾坤者天地兩儀之正位也順大過中孚小過坎離六卦四時日月之正交也乾坤象卦之父母六卦稟乾坤以行象卦故不與眾卦同變也 程傳則本乾坤二體就中之偶坤中之

奇為變朱義則取成卦爻中剛柔往來為變中后則本天地太陰太陽少陰少陽闢往來為變 胡雙湖曰以六十四分上下經則乾坤為上經之首即為上經之主而終之以坎離凡震艮巽兌與坎離之餘卦皆其遇也以咸恒為下經之首即為下經之主艮兌巽震是也而終之以既未濟亦坎離也餘乾坤坎離皆其遇也 丘建安曰乾坤者父母之道坎離者男女之道有父母而後有男女此上經始終之義也咸者少男少女之合恒者長男長女之合既濟未濟中男中女之合男女一配則成夫婦此下經始終之義 始乾坤者有乾天坤地交于上下而後濟終既未濟者以交變見之交變以正不正見之此乾坤為

繫辭十篇書 卷七 文易書 右 神聖書

主屯蒙以後皆變至既未濟而終也 聖人先分卦而後序乎先序卦而後分乎伊川曰二篇之卦既分而後推其義而為之次是先分而後序也文公曰簡帙重大故分上下兩篇是先序而後分也 蕭漢中曰乾坤之後受之以屯蒙需訟師比六卦者坎用事也此六卦皆有坎之體也坎在上經其體八于內二體合而成習坎卦者坎之本體也餘六體分而為屯蒙需訟師比六卦坎之用體也坎之體居上經諸卦之最後而坎之用居上經諸卦之最先所以承接乾坤而統攝諸卦也巽離兌皆陰也震艮雖陽而陽之偏也惟坎為陽之中故坎在六子中最貴需訟一對坎上乾下乾上坎下蓋乾之上下體與坎合也

需訟後師比者乾為主而先合于坎故坤從乾而亦與坎合也需先于訟者坎先合乾而後乾合坎也師先于比者坤先合坎而後坎合坤也坎先合乾者乾坎皆陽而乾尊也故坎先來合乾子從父也坤先合坎者坤陰也坎陽也陽用事故坤先來合坎母從子也 上經父母交六子不交至下經始交下經乾坤之交居中而六子之上下經前與後者猶父母居室處堂上之正中而六子之夫婦其居室對列乎堂下之左右 坎離體得乾坤之中用得乾坤之全 乾坤之全自其始而本體已全坎離之全要其終待合而後全 薛文清曰六十四卦只是一奇一偶但因所遇之時所居之位不同故有無窮之事變如人只是一動一靜但因時位不同故有無窮之道理此所以為易也

繫辭十篇書 卷七 文易書 右 神聖書

往來者默識于心觀義畫而得其象即以之設計是故以全易言分之則六十四合之則三十二六十四者即三十二之一闕一闕一往一來不窮變通趨時者也序卦則曰設卦觀象繫辭焉以明吉凶以其為文王設計之本意先儒謂三代各有易各有作易本意夏商不傳周易傳矣而設卦本意如此若并此則周易不必作矣 以始乾終坤兩卦而首設之次以震宮之屯

文王見天地陰陽闢闢

以宮之蒙兩卦次列至需訟以下皆然是之謂兩也兩者一正一反也如正視為乾反視為坤正視為坤反視為乾亦坤坎離闢大過中乎小過八卦皆然所謂一卦為一卦各相為變者五也如正視為乾反視為蒙正視為蒙反視為屯需訟以下五十六卦皆然所謂一卦為二卦自相為變者亦互也 義易為對待生出之流行自內之外自下而上是也尚未說到用處極處周易則為圓轉之流行乃到用處極處自外而內自上而下是也兩卦互變曰卦變一爻往來互變曰爻變 義易先天正變主畫以剛柔相平居位為變 周易後天反變主畫以剛柔往來居位為變 孔子贊易屢以象示人此即日用之常見者而象繫辭十篇書 卷七 本易書 九 神聖齋之曰門曰戶自門戶之象立而顯然其易見矣 自彼卦下內體而之此卦上外體曰往謂從內出也自彼卦上外體而之此卦下內體曰來謂從外入也此往來二象之義 不通然後有變有變然後有通通者通其變也不變通其道窮矣此易所以貴變通也此變通二象之義義易言變周易言通 朱子曰易中說卦爻多只說剛柔不說陰陽蓋剛柔有形質陰陽全是氣易中凡言六位則曰剛柔謂有形質也剛柔相推者以此凡言六爻則曰陰陽謂有氣元形也陰陽變化者以此 易中陽為尊為上陰為卑為下而又以陰陽之氣往來于天地人之間如初上變五二變三四變則所謂地氣上交于天天氣下交于

地人在其中陽氣上升陰氣下凝此之謂萬物生生而不窮者也 周易主變後天本圖以卦變為象則乾居西北坤居西南以至於艮居東北成始成終而卦辭惟坤西南得朋東北喪朋者言之及至寒解二卦乃以西南東北為辭至是發明卦變之義至為明切真者漢儒乃有以西南東北為地之平易險阻言者又有以位之陽陰言者有以人事之動靜言者有以方所言者有以居處之遠近言者皆于周易取象之意未合 不變者如乾坤坎離上體如此下體如此半變者震宮變為中孚巽宮變為小過艮宮變為頤兌宮變為大過 陽主生生則無窮也故有長之義陰主成則一定也故有消之義 陰陽雖是兩箇字然却是一氣之消息一進一退一消一長進處便是陽退處便是陰長處便是陽消處便是陰只是這一氣之消息做出古今天地間無限事來所以做一個說亦得做兩箇亦得虛齋蔡氏曰陰陽消息兩端語錄只以消為陰息為陽然不若以陰陽為定體以消息為流行 朱子曰如卦變圖剛來柔進之類亦是就卦已成後用意推說以見此卦自彼卦而來耳非其先有彼卦而後方有此卦也古註說賁卦自泰卦而來先儒非之以為乾坤合而為泰豈有泰變為賁之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四卦一時俱了雖乾坤亦無能生諸卦之理 只是換了一爻非是聖人合下作卦如此自是卦成了自然有此象

蔡介大曰老變而少不變天下之物凡至變處皆是老者其
未老不變也花開到運時便須謝落人到老便是有死期矣自
造化言寒到極處然後便為暑暑到極處然後便為寒亦老而
變也晝到晡時老也乃變而夜夜到五更時老也乃變而晝
凡八正卦陽變陰陰變陽餘五十六卦則陽變陽陰變陰餘卦
互變而正卦必居其中邵子曰天地之本其起于中乎是以乾
坤交變而不離乎中人居天地之中心居人之中日中則盛月
中則盈故君子貴中也 乾坤冬夏二至之天度諸卦皆正變
順大過二至之日度正變交變各半坎離中孚小過二至朝昏
日度其為諸卦皆交變也陽變乾道陰變坤道兩儀之分氣之
繫辭十篇書 卷七 文易書 主 神聖齋
始也五十六卦之變陽變陽陰變陰以八卦為中太陰太陽少
陰少陽變者各七四象之別形之始也故觀于陰陽察其所由
來而形氣災祥之始昭矣 順初上為陽中孚初二五上為陽
肖離亦象日大過初上為陰小過初二五上為陰肖坎亦象月
是故日稟天氣而行萬物匪天匪日弗生月稟地氣而行萬物
匪地匪月弗成 卦雖為中孚順大小過而實合上下體皆兌
震巽艮也是故先天充官正視中孚震官正視順巽官正視大
過艮官正視小過皆統于兌震巽艮與乾坤坎離等 先天乾
坤坎離之陽變陰陰變陽所謂天氣上交地氣下交天地交而
日月行乎其間此四卦所以為天地日月之體而震巽兌異也

澤為陰陰變為陽天地日月運于四隅以成歲功也 邵伯
溫曰大哉時之與事乎聖人所以極深而研幾也時者天也事
者人也時動而事起天運而人從足行而影會聲發而響應歟
時行而不留天運而不停違之則害逆之則凶故聖人與天並
行而不違與時俱進而不違 天之有數起乾而止震餘入於
無者天辰不見也地去一而起十二者地火常潛也故天以體
為基而常隱其基地以用為本而常藏其用也 天變而日應
之故變者從天而應者法日也是以日紀乎星月會於辰水生
於土火潛於石飛者棲木走者依草心肺之相聯肝膽之相屬
无他變應之道也 張子曰學者常存德性則自然默成而信
繫辭十篇書 卷七 文易書 主 神聖齋
又有文王則知天載之神存衆人則知物性之神 蘇子瞻曰
卦之變為六十三豈獨為實也哉學者徒知泰之為貴又烏
貴之不為泰乎凡易之所謂剛柔相易者皆本諸乾坤也
天太陽乾之乾不交故重乾不變 地太陰坤之坤不交故重
坤不變 天少陰地太陽巽之兌不交故中孚不變 地少陽
天太陰震之艮不交故小過不變 天少陽離之離不交故重
離不變 地少陰坎之坎不交故重坎不變 天太陰地少陽
艮之震不交故順不變 地太陽天少陰兌之巽不交故大過
不變 變有上下左右乾坤坎離不問上下左右其變盡同順
中孚大過小過之變上下左右各居其半 六十四卦三十二

卦之變也一進一退一存一亡變之道也知進而不知退知存而不知亡不知變也知進退存亡而不失其正其惟聖人乎知時執中也 坎離乾坤之交也既未者坎離之交也乾坤未交之前坎離為日月之體乾坤既交之後坎離為男女之用坎離者乾坤之交收上經之終開下經之始 乾坤定上下之位寒暑相推而明大過應之是為冬夏二至乾坤交而坎離之體立矣故以順大過坎離終焉順大過具體坎離坎離大過之容乾坤之交 坎離列左右之門日月相推而中孚小過應之是為二至朝昏坎離而乾坤之用行也故以中孚小過既未濟終焉中孚小過具體既未既未者中孚小過之容坎離之交 天地之運不過陰陽五行之用莫先水火上篇言天地陰陽之正也故以水火之正終焉下篇言夫婦陰陽之交也故以水火之交終焉 呂氏曰順上下皆陽中涵四陰大過上下皆陰中包四陽坎離之象也中孚初二為陽三四為陰五上為陽小過初二為陰三四為陽五上為陰既未之象也是坎離者乾坤之交也順大過應之既未者坎離之交也中孚小過應之 周易生卦者正也正則自下而上變卦者反也反則自上而下自下而上極則又自下生而至于上斯極矣極則變故變主上交即乾一卦而六十三卦從此出也是六十三卦從于乾一卦中所演藏往也 即坤六十三卦而乾一卦從此入也此往來

知于乾一卦中所謂知來也 乾一爻變姤六爻變坤共為六十三卦實則乾一卦也坤六爻變乾姤一爻變乾共為六十三卦亦乾一卦也 正反相變象樹其自根下正生一爻直上生六爻秒處為上半年自六爻秒反至初爻根處為下半年又象水自地下源流至六層委為上半水又自六層委直下至一層為下半水 雲峰胡氏曰易終雜卦而交易變易之義愈可見陰爻五十七而陽之多於陽者十八附于下者陽爻六十九陰爻五十一而陽之少於陰者亦十八或三十六或十八互為多少非特可見陰陽交易之妙而三十六宮之妙愈可見矣上三十卦終之以困柔兼剛也下三十四卦終之以夬剛決柔也而於其末又特分君子小人之道言之 大過者震艮巽兌之正也長男少男長女少女歸妹漸者震艮巽兌之交也長男少女少女長男未濟坎離之正也中男中女既濟坎離之交也中女中男姤坤消乾也夫乾消坤也父母此八卦者正其八純卦之象故聚見於末章以明八卦消長之義也原其亂之始生於姤而極其勢之上窮於夬以示微之當防盛之不足畏自夬而乾有終而復始之義也 序卦傳後物不可窮也故以未濟終焉此則應之曰未濟男之窮也既濟不可窮又留未完之局以示千古之寥廓今未濟不可窮又說君子小人消長之局以見人力之挽回傳中又云否泰反其類道長消又兩見于否泰

之氣將一決字示主世運者
人之苦心也

繫辭十篇首

卷七

文易書

神

篇書卷之八

孔易書

吳人陳仁錫明卿甫

論十三卦 像象今人但以塊然之形軀爲一身而俯仰不知所以觀遠近不知所以取卽佃漁一事明者以養其大體可以通神明之德可以類萬物之情不明者以養其小體甚者繁網密罟漁獵其民以爲己養結繩之治遂不可復見于後世作易者之有憂患何時已哉 按家語孔子論高陽養財以任地履時以象天依鬼神而制義治氣性以教衆陶唐其智如神務元民始之以先民事有虞舜敦敏而知時畏天而愛民夏后爲紀綱其功爲百神之主黃帝治五氣設五量服牛乘馬擾馴猛獸順天地之紀知幽明之故達生死存亡之說考日月星辰勞耳目勤心力用水火財物以生民 天尊地卑四字一部易也垂衣裳而天下治天尊矣地卑矣 書作猶春秋天王即位書殺猶春秋天王崩故生必書即位歿必書崩尊治統也若道統非伏羲神農黃帝堯舜不書作與歿亦嚴矣哉 堯學學天曆象日月星辰大學也舜學學地封山肇州濬川地學也蓋取諸乾坤以此文王時君失其位八卦凋傷故將乾坤重整一番此不及者九卦在後若湯武竟入革命中古今敘道統一大界限朱漢上曰上古衣裳相連乾坤象衣裳君臣一體也至秦始皇耶

衣裝離之而尊君卑臣上下判隔豈非朋黨之大乎 陸象山曰明五刑典三禮疏江河驅虎豹凡建法立制都俞咨詢以宜其民者蓋不爲少矣而夫子特稱其蕩蕩無名無爲而治則其所以宜之者一出于道而已故曰堯以是傳之舜 易卦變始千包犧通其變乃千黃帝堯舜時言之以聖繼聖其道同 九家易曰地有水火五行八卦之形地之宜謂四方四維八卦之位山澤高卑五土之宜 天垂象示吉凶聖人象之則天已有八卦之象原無二象 虞翻曰神謂乾 精理乾動之坤 此語是也 乾坤萬物之輻以象衣裳 與天終始 終始則故可久矣 德足以酬利不利 九家易曰木在水上流行若風 此語是也 按始作八卦首提一離只此一卦可擔全經嘗聞諸沈伯含云以離填坎非以坎填離 遂人以火紀火太陽也陽尊故托遂皇于天伏羲以人事紀故托成皇于人神農托農皇于地天地人道備而三五之運興矣 白沙曰變也者日夜相代乎前雖一息變也況于冬夏乎生于一息成于冬夏者也夫氣上蒸爲雲水下注爲潭氣水之未變者也一爲雲一爲潭變之一而成形也其必有將然而未形者乎 晉隴西王嘉曰庖犧調和八風以畫八卦分六位以正六宗于時未有書契視天爲圓矩地取法視五星之分分畧景之度使鬼神以致羣祠審地勢以定川岳始嫁娶以修人道 伊川子曰惟聖人爲能通其

終于未嘗使其不至于極 明道曰後世雖有作者亦希爲不可及已蓋當是時風氣未開而虞帝之德又如此故後世莫可及也若三代之治後世決可復不以三代爲治者終苟道也 十三卦制作自畫卦而始至書契而終蓋萬世文字之祖肇于畫卦而備于書契也 吳臨川曰伏羲未畫卦以前陰陽未嘗不變易 按蓋取離是伏羲大開眼目 要看聖人大心腸如待暴客此何等心腸 論九卦 履謙乾坤人位之交人道之立一齊來底坤之三交乾之三爲履乾之三交坤之三爲謙俱一陰一陽爲主履首明上下尊卑之分謙盡忘功勞矜伐之心至于謙之三下而爲初五卦俱三陰三陽之分无用不平終以巽无之非柔巽謙抑之爲完結謙字一案以明天澤之分 虞翻曰德初乾之元故德之本也又曰陽始見故小乾陽物坤陰物以乾居坤故稱辨物荀爽曰自上下下其道大光 艮高山又曰夫婦雖錯居不厭者也 朱呂二公語及九卦之序象山因禮運言之大畧謂復是本心復處如何列在第三卦而先之以履與謙蓋履之爲卦上天下澤人生斯世須先辨得俯仰乎天地而有此一身以達于所履其所履有得有失又繫于謙與不謙之分謙則精神渾

收聚于內不謙則精神渾流散于外惟能辨得吾一身所以有天地間舉錯動作之由而欲藏其精神使之在內而不在外則此心斯可得而復矣本心既復謹始克終曾不少廢以得其常而至于堅固私欲日以消磨而為損天理日以益盛而為益雖涉危蹈險卓然不動然後于道有得左右逢其原如鑿井取泉蓋至于此則順理而行無纖毫透漏如巽風之散无往不入雖密易與室有一縫一罅即能入之矣二公大服人心貪慾恣縱履以辨上下定民志其志既定則各安其分方得尊德樂道染習深重則物我之心熾然謙始能受人以虛而有入德之道矣得罪于履得罪于謙難以言復矣漢人曰愛王不率仁

繫辭十篇書 卷八 孔易書 五 繫辭十篇書 卷八 孔易書 五

義之道失為入法矣已之調和陰陽更微故演易使我得幸至干太平日月之光明則如易矣九家易云西伯勞謙殷紂驕暴臣子之禮有常故創易道以輔濟君父者也德自行而進也不行則德無由而積常執不盈之心則德乃日積知物之為害而能自反循吾固有而進德則沛然無它適矣不臨患難難處之地未足以見其德有為者常順時制宜不順時制宜者一失一曲之士非盛德之士也順時制宜非隨俗合污如禹稷顏子是已不辨于小將致悔咎人生動用耐耐事變非一人情于此多至厭倦是不恒其德者也人情逆之則難順之則易凡損抑其過必逆乎情故先難既損以歸于善則順乎本心

易後易益者遷善以益已之德故其德長進而寬裕設有修大不誠實之意不修德者遇窮困則困獲喪亡而已君子遇窮困則德益進道益通鄧潛谷曰九卦在上經者三在下經者六反對者四不反對者五為乾者一尊乾也為坤坎艮者二為兌震者三為巽者五其无離不用離也蒙大難者晦其明故終于隱隱至明之極也瞿九思曰文王由履至謙純然以一敬維庶无間以至于巽此所以為疊上之文王由履和而至謙尊而光以剛至于巽稱而隱渾然不露而人莫有知此所以為穆穆之文王

論難卦 像妙天數二十有五以成雜卦次第之圖第自乾數起歷二十五卦至剝而止為第一周又自復數起終而復始歷二十五卦至旅而止為第二周自離以後循序挨次排去恰好至六十四周凡二十三轉以終于夬而乾之策一百一十有六之象自見如乾坤比師天數二十五乾策三十六以至大過姤漸順既濟歸妹未濟夬莫不皆然大過下八卦一錯誤象山與羅春伯書宇宙无際天地間闢本只一家來書謂自家屋裏人謂之自家不知孰為他家惟怙終不悛則當為夫之上六耳舜于四凶孔子于少正卯亦治其家人耳按宇宙一身天下一家卦有六十四皆一身一家事雜分睽外家人內若有內外之家內終于夬家外統于乾終為合外內之道而曾不分為

之易作者之事也。若道也，孔子不贊連山、歸藏之易，而唯贊文王之易述者之事也。臣道也，故謂文王自爲一易以別于夏商，則可謂孔子自爲一易以別于文王，則不可。于寶曰：文王周公所遭遇之運，武王成王所先後之政，倉精受命，短長之期，倚于此矣。而夫子又重爲雜卦，以易其次第，雜卦之末又改其例，不以兩卦反覆相酬者，以示來聖後王明道非常道，事非常事也。化而裁之者，存乎變，是以終之以決言，能決斷其中唯陽德之主也。吳勿清曰：離六五爲主火炎而上，故上征而折上之，首坎九五爲主水潤而下，故下比而納六四之約。水能留火，故定火不能留水，故窮陰陽不交而陽獨受窮者，生道屬陽，死

繫辭下篇書

卷八

孔易書

八

神機

道屬陰也。順者君子遭變而自養也，既濟者君子之善處小人也。皇極經世，乾已會之終，十二萬九千六百年安得常如自夫而乾所值堯舜之世哉？用賢如轉石去佞，如拔山此夫子之再致意于夫也。

孔子讀易章句三絕，絕撓三折，漆書三滅，序彖繫象說卦文言曰：假我數年，若是則我于易彬彬矣。于夏問于孔子曰：天一地二人，三三三爲九九九，八十一主日月數，故人十月而生，日生者類父夜生者類母，孔子曰：然吾聞諸老聃亦如子之言也。洪範一書本此。孔子讀易至于損益喟然而歎曰：夫自損者益，自益者損，是以是嘆也。又曰：天道成而必變，凡持滿而能

久者未嘗有也。又曰：聖人不敢當盛，升與而遇三人，則下二人，則貳，調其盈虛，故能長久也。孔子筮卦得賁，喟然而歎曰：賁，非正色也，是以歎之。又曰：賁有餘者，不受飾也。筮得旅，請益于商瞿氏曰：子有聖智而無位，孔子泣而曰：天也，命也。鳳鳥不來，河圖至，嗚呼！天命行也。嘆訖而後息，志停，讀禮止史削，五十寃作十翼。點朱餘咏序云：丑稱易道在蜀，然僅露于幾叟，棉上未濟男之窮也。一問當時伊川不能答，噫嘻！伊川于易有年，一答豈其不能，乃無以盡人有能心矣。能心易道之所不出也。以夫子之聖，猶待數年之假五十之學，且僅云可無大過，蓋以坎離爲中大過易之前半耳。坎離中處離上坎下，男和女下，是之謂窮大過云。無尚在半合半離間，此夫子退避米濟之深心，猶然幾叟之所謂窮也。學者無數年五十之功，而輕言易不幾如妄人說金窮相終身未免乎，或再假年一倍，由無大過迄無小過，遂爲富有濟矣，免于窮矣。夫子終身于易之旨，殆于與氏所謂引而不發，躍如也。關明曰：明乎外者，物自聯故曰聯外明乎內者，家自齊故家人內也。又曰：象生有定數，吉凶有前期變而能通，故治亂有可易之理。

繫辭下篇書

卷八

孔易書

本

神機

乾首常華異肢常下以密以慎而免于小人賊盜之歸作易者之憂乎

十三爻陽一君而二民君子之道說○咸之貞吉損之致一皆君道也坎中畫一君象困三二陰蔽下解上一陽首出君道靜噬嗑以雷動火鼎以風動火躁且焚矣非操危亡亂之心不可豫復一幾皆君道也而後為損之致一立心必恒恒于一君之道而已矣

王安石曰古之所謂困者非謂夫其待自困者謂夫行足以通而困于命者耳蓋于此九卦者皆有所不能明仁有所不能守則其困也非所謂困而其處困也疎矣夫惟深于此九者而能

解卦十篇

卷八

易學

十

困

果以行之者則其通也宜而其困也有以處之惟其學之不疎也 禮雖發乎其心而其文著乎外者也君子知禮而已則窮乎其文而失乎其寔忘性命之本而莫能自復矣故禮之弊必復乎本而後可以無患故君子不可以不知復雖復乎其本而不能常其德以自固則有時而失之矣故君子不可以不知恒雖能久其德而天下事物之變相代乎吾之前如吾知恒而已則吾之行有時而不可通矣是必度其變而時有損益而後可故君子不可以不知損益夫學如此其至德如此其倫則宜乎其通也然而猶困焉者則向所謂困于命者也困于命則動而見病之時也則其事物之變尤衆而吾之所以處之者尤難矣

然則其行允貴于達事之宜而通時之變也

楊氏曰二女同居于室而舍女在下體之外離女在全体之外情相睽為外情相睽者以女不同行為外而二女各自行乎外外有相疎之義相疎故自家人至而亦謂之外也二女同處于家而離女在下體之內異女在全體之內天下與家以家為內家人以女為內而二女各處乎內內有相親之義相親故自睽至而亦謂之內也 離火在下熾而兌澤在其下者為之燥潤凡其中所蓄之故者皆可去矣 木在下焚而離火在其上者為之炎燥凡其中所致之新皆可取矣 揆及其類及遠也都要及轉來其類人人君子也最要及得轉 先儒疑太遠以下

解卦十篇

卷六

易學

十

困

下之幾以斷天下之疑以定天下之業其于易也思過半矣

辭十篇書

卷八

孔易書

上

易書

繫辭十篇書卷之九

書占書

吳人陳仁錫明卿甫

人衍之數

太陽一

掛初十三

二奇為九

過揲三十六

四九之

少陰二

掛初十七

二奇一偶

過揲三十二

四八之

少陽三

掛初廿一

二偶一奇

過揲二十八

四七之

太陰四

掛初廿五

三偶為六

過揲二十四

四六之

像妙陽奇而陰偶是以掛初之數老陽極少老陰極多而二少者一進一退而交于中陽實而陰虛是以過揲之數老陽極多老陰極少而二少者亦一進一退而交于中朱子曰以四乘掛初之數必得過揲之策以四除過揲之策必得掛初之數不虛一則分兩者無所主宰不掛一則揲四者不能變動凡掛初壹是皆以老陽之數為準而去取以成九八七六是為尊陽之義又以其備一歲周天之數物生于天成于地天氣行于地中故從右陰地中掛一以此一合左陽右陰之二即三也

繫辭十篇書

卷九

書占書

神聖齋

去掛一之著老陽奇數十二三策數三十六四九少陰奇數十六兩偶四一策數三十二四八少陽奇數二十四三偶四二策數二十八之數老陰奇數二十四之數朱子曰沈氏筆談易象九為老陽七為少陽八為少陰六為老

其九七八六之數皆有所從來凡歸餘之數有多有少以約四多爲陰如爻之偶少爲陽如爻之奇三少乾也故曰老陽九揲而得之故其數九其策三十六兩多一少則一少爲之主震坎艮也故皆謂之少陽少在初爲震中爲坎末爲艮皆七揲而得之故其數七其策二十有八三多坤也故曰老陰六揲而得之故其數六其策二十有四兩少一多則一多爲之主巽離兌也故皆謂之少陰多在初爲巽中爲離末爲兌皆八揲而得之故其數八其策三十有二諸家揲筭說惟筆談簡而盡老陽十二少陽二十合之爲三十二老陰四少陰二十八合之亦三十二陰陽之分原適相等 朱子曰四十九著虛一外止四十八分掛揲之餘爲奇偶各二老陽老陰變數各八少陰少陽變數各二十四合爲六十四八掛各得其八此乃奇偶對待加倍而得者體數也若天三地二衍而爲五十者用數也蓋體數常用數邵子云天有四時一時四月一月四十日四四十六而各去其一是以一時三月一月三十日體雖具四而其一常不用亦此西山蔡氏曰四十九著去掛一之著則四十八以四約之爲十二以十二約之爲四四與十二十二與四宛轉相因爲四十八故其數之成四與十二自然相爲經緯 自老陽掛初十二進一四則爲少陰十六又進一四則爲少陽二十又進一

四則爲老陰二十四自老陽過樞三十六退一四則爲少陰三十二又退一四則爲少陽二十八又退一四則爲老陰二十四二老之間相距十二卦初過樞皆以四遞爲進退此亦四營成易之義學者相傳九爲老陽七爲少陽六爲老陰八爲少陰而卦爻止稱九六不稱七八以九六之數合之爲萬有一千五百二十七八之數合之亦萬有一千五百二十少陰少陽之數原隱于老陰老陽之中也楊氏曰老少之別原所以生爻非所以名卦其實六爻之爲陰陽者老少錯雜非乾坤獨老而六子皆少也易曰極數知來之謂占極數極天地之數極大衍之數故言極本之太極分天地之數外大衍之數無數數不本之繫辭十篇書

太極無極

李士登 六十世 五十合 三十合 二十合 十三合

大衍 十五爻 十二爻 九爻 六爻 三爻

乾之策二百一十有六十六坤之策百四十有四十六

三百有六十當養之日每養歲以二十四氣計則三百六十六日而有餘折中少陽之策一百六十八少陰之策一百九十二合之亦三百有六十聖人以蓍法教人明性命之理未分先必虛一有所以立之于儀象之先已分又復掛一有所以行之于儀象之後是爲立脚太極之上和順道德理義窮理盡性至命能事止于分揲掛扚之數而已者日用不知之百姓也合乾坤之策凡三百有六十合六子之策亦各

三百有六十此策湊手當得期之日而无一日架漏牽補當得萬物之數而無一物滲漏虧缺其于變化也幾乎 三變成爻一爻由是一卦由是十有八變成卦一卦由是八卦由是自累目棄下愚一變不能安望其有成爻成卦之能事 四營成易繞于著策上分卦撰歸一次便已成易不待成爻成卦然後為易 四十有九七七之陽數去卦一止四十八凡八卦之畫俱四十八乾四十八四分之計三十六畫陽十二畫陰是陽占四分之三內一分為陰所克也坤四十八四分之計三十六畫陰十二畫陽是陰占四分之三內一分為所克之陽也然則乾策三十六而坤策三十二即老陽之奇數總之全體皆陽數以陽為主耳 與離兌俱四十八陽二十八陰二十陽多于陰者八震坎艮俱四十八陰二十八陽二十陰多于陽者八 一二三四五天地之生數也五中數故不用六七八九十天地之成數也十全數故不用而河圖洛書之全數亦無當于五與十焉故四象之畫成而以一二三四紀其次九八七六積其實 兩奇一偶則亦參其兩奇以為六兩其一偶以為二而合之為八兩偶一奇則亦兩其兩偶以為四參其一奇以為三而合之為七此七八所以得數之實也是其老少雖有不同然其成象之所自得數之所由則皆有從來而不可誣矣若專以一二三五為九二四為六則雖合于積數之一端而于七八則有不可得而

通者矣 就著法分來總分便具足兩之儀四之象四九四三分為太陽九四七四五分為少陽七皆奇四六平分為陰六四八四四分為少陰八皆偶易用九六不用七八九對六陽數多于陰君子統小人便是治之象八對七陰數多于陽小人勝君子便是亂之象 總天地之實數乃五十有五曰大衍則有未衍之五以超于數之先曰其用四十有九又有不用之一以立干用之外 五十之用起于一者天也六十之用起于二者地也一无體而為體之全故五十先虛一一不用而為用之宗故七七又掛一 乾之策三十六倍之為七十二七十二乃乾坤策兩其七十二即坤之策一百四十四三其七十二即乾之策二百一十六 瞿氏九思曰小之為十有八六之為一百八十乃天地素簡之數一百八十加大陽之三十六則為乾策之二百一十有六一百八十去太陽之三十六則為坤策之一百四十有六故雷出地上凡一百八十日而收聲雷入地中凡一百八十日而發聲皆造化之極數 王氏曰閏天之餘數也其法以日為度日行十二月中不匝十二度故置閏以歸其餘日陽也陽有餘物也不盡用而歸之于終故常餘閏陽之餘也夫惟有餘為不可窮故曆家以置閏成歲 十有八變而成卦到八卦已是百四十有四變而猶謂之小成固是大衍而小成大衍者數而小成者卦大衍者取類大而小成者稱名小

之義其實百四十有四變亦坤一卦之策數耳坤數乘手則顯已不虛懸實有堅立之地夫豈不謂之成然或乾數尚屬茫然或未能窮之八八而萬物之數尚屬茫然萬有一千五百二十之變一有未備天下之能事如何便可謂之畢就著法分來四個三四個九乾也四個四四個八異離兌也四個五四個七震坎艮也四個六六個四坤也皆四替之義也而或不知有掛一行于卦之內虛一立干卦之外干大衍之數仍无交涉歸奇于劫以象閏三變之中必有一奇即掛一之一為之如四個三乾九之策宜十二而劫必十三四個四異離兌八之策宜十六而劫必十七四個五震坎艮七之策宜二十而劫必二十一四個六坤六之策宜二十四而劫必二十五三變必有一奇如三歲必有一閏无奇不成卦無閏不成歲與諺所謂無零不算數俱此數此理以五十為著數單是天數而地无與矣以六十為卦數單是地數而天无與矣總天地之數為五十有五虛五不用故曰大衍之數五十如曰五者著之小衍彼五十者單是天數乎抑兼地數而為言乎抑就天數二十有五而衍其五乎抑就地數三十而衍其五乎如以五十止是天數天數无體體也如以五十專為著數六十專為卦數以著則不通于卦以卦則不通于著卦專屬地不應有乾坎艮震等策矣著專屬天不應有異離坤兌等卦矣此邵子之衍而非聖人之衍也邵子

曰著德圓以况天之數故七十四十九也五十者存一而言之也卦德方以况地之數故八十六十四也六十者去四而言之也夫著之德圓而神謂卦未立而以著言如天體之圓而无方所故曰神耳非著單屬天數而不兼乎地也卦之德方以知謂著既潔而以卦言如地體之方而有定位故曰知耳非卦單屬地數而不兼乎天也大衍之數五十合天地之數而衍之虛其一以為太極故用四十有九謂四十有九適合七七之數可謂五十為存一而并言之亦可乃謂卦數六十四六十者去四而言之豈如六十為節去中乎以下四卦之說乎吾誠不知何故而去且欲何之矣其曰著用數卦體數用以體為基故存一而陰專屬體乎圓者本一故著存一已不相通方者本四故卦去四无去處其曰著之用數七并其餘分亦存一之義掛其一亦去一之義與分二掛一歸奇之義不勝刺謬尹和靖曰康節之學本是經世之學今人但知其明易數知未來事却小了他朱子曰康節能盡得事物之變却于大體上有未盡處或問朱子曰先生得微克夫之術朱子曰吾之所知者惠連吉從逆凶滿招損謙受益若是明日晴後日雨吾又安能知耶邵子之自言曰物理之學或有所不通不可以強通強通則有我有我則失理而入于術又曰循理則為常理之外則為異

矣。邵子曰：體有三百八十四而用止于三百六十，何也？以乾坤坎離之不用也。乾坤離坎之不用，何也？乾坤離坎之不用，所以成三百六十之用也。故萬物變易而四者不變也。夫惟不變，是以能變也。用止于三百六十，而有三百六十六，何也？數之贏也。數之贏，則何也？乾之全用也。乾坤不用，則離坎用半也。乾全用者，陽主贏也。乾坤不用者，獨陽不生，專陰不成也。離坎用半，離東坎西，當陰陽之半，為春秋晝夜之門也。或用乾，或用離，或用坎，何也？主陽而言之，故用乾也。主贏分而言之，則陽侵陰，晝侵夜，故用離坎也。陽主贏，故乾全用也。陰主虛，故坤全不用也。陽侵陰，陰侵陽，故離坎用半也。是以天之南全見而北全不見，東西各半見也。離坎陰陽之限也。故離當寅坎當申而數常踰之者，蓋陰陽之溢也。然用數不過乎寅，交數不過乎申。坎當酉，離當卯，乾四十八而四分之一，分為陰所起，坤四十八而四分之一，分為陽所起之陽也。故乾得三十六而坤得十二也。陽主進，是以進之為三百六十日，陰主消，是以十二月消十二日也。順數之乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八逆數之震一離二乾三巽四坎五艮六乾四十八兌三十離二十四震十坤十二艮二十坎三十六巽四十乾三十六坤十二離兌巽二十八坎艮震二十兌巽之。邵子曰：陽六而又兼陰六之半，是以九也。故以數言之，陰陽各三，以三爻言之，天地人各三，陰陽之中

各有天地人，天地人之中各有陰陽，故參天兩地而倚數體四而變六，兼神與氣也。氣變必六，故三百六十。陽數以三十起，常存二六也。舉年見月，舉月見日，舉日見時，陽統陰也。大衍之數，其算法之源乎？是以算數之起，不過乎方圓曲直也。陰無一陽，無十乘數生數也。除數消數也。算法雖多，不出乎此矣。陽得陰而生，陰得陽而成，故著數四而九卦數四而十也。猶幹支之相錯，幹以六終而支以五終也。薛文清曰：古者占上之法，聖人以至公無私求之，其求之之心固已神矣。則龜筮之神安得不應之？如所謂官占，惟先蔽志，昆命于元龜，朕志先定，詢謀僉同，鬼神其依，龜筮協從之語，可見後人以私意邪謀求之，欲其應也，難矣。楊升菴曰：參伍以變，注引韓非子參之以比物，伍之以合參，據本文乃是伍之以合虛，比物合虛皆參互考之以知物之虛實也。若云伍之以合參，則上文當云參之以比伍矣。原其誤，乃是荀子注中引來，不自韓非子中采出也。變化之成，即鬼神之為。看乾卦乾道變化，各正性命，政自分明，即以吾身觀之，九竅百骸六腑五臟何處不是相得？有合者有一之不相得，不有合便是病，病甚即死。此相得有合處，即是成變化，即是行鬼神，總在人迷悟之間耳。楊升菴曰：日與天會而有氣盈，即曆書所謂大餘五小餘八也。月與日會而有朔虛，即曆書所謂大餘五十四小餘三百四十八也。大餘日也，小餘

分也五歲再閏而無餘日十九歲七閏而無餘分曆書所謂無大餘無小餘也 易生于一故揲法虛一玄生於三故揲法虛三虛生於五故揲法虛五玄以一首管九贊以二贊管八策當一日以二萬六千二百四十四策當三百六十四日半又斷當一日四之一歲當一日四之一以當周天之度虛以冬至之氣起于元轉而周三百六十四變乃援于餘而終之是玄虛之大約也 朱子曰參者元是不三數的事物自家從而參之兩者元是個兩數的事物自家從而兩之衍數云者似把幾件物事挨放這裡如已有三數更把個三數倚在這邊成六又把個三數倚在此成九 有人說家作三謂一三五兩謂二四一三五

繫辭十篇書 卷九 稽古章 十 神農書
固是天數二四固是地數然而道却是積數不是倚數 天數自一至九自然無十非缺也天數中於五也地數自二至十自然無一亦非缺也地數中於六也天數縱橫八面皆成十五即參伍以變之數也地數縱橫八面皆成十八即十有八變之數也掛扚之策以參兩為法則一四不用也參天兩地之數也過揲之策以九六為變則七八不變也用九用六之數也以洛書中五分之亦參兩之數也以河圖中十五分之亦九六之數也

神天統乎體故八變而終于十六地分乎用故六變而終于十二天起於一而終于七 正音律數行至七而止者以夏至之日出於寅而入於戌亥子丑三時則日入于地而目無所見

此三數不行者所以比於三時也故生物之數亦然非數之不行也有數而不見也 歸奇合卦之數得五與四則策數四九也得九與八則策數四六也得五與八得九與四則策數皆四七也得九與四得五與八則策數皆四八也得九與四者一變以應乾也為六者一變以應坤也為七者二變以應兌與離也為八者二變以應艮與坎也五與四四去掛一之數則四八三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則四五二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其三四五六之數以成九八七六之策也 卦之正變共三十六而又有一百一十六則用數之策也三十六去四則三十二也又去四則二十八也又去四則二十四也故卦數三十二位去四而言之也天數二十八位去八而言之也地數二十四位去十二而言之也四者乾坤離坎也八者井履孚大小過也十二者兌震泰既濟也 著數不以六而以七何也并其餘分也去其餘分則六故策數三十六也是以五十者六十四卦閏歲之策也其用四十有九六十四卦一歲之策也歸奇掛一猶一歲之閏也卦直去四者何也天變而地効之是以著去一則卦去四也 裁方而為圓天之所以運行分大而為小地之所以生化故天用六變地用四變奇數極於四而五不用策數 極于九而十不用五則

繫辭十篇書 卷九 稽古章 十 神農書

一也十則二也故去五十而用四十九也奇不用五策不用十有無之極也九進之爲三十六皆陽數也故爲陽中之陽七進之爲二十八先陽而後陰也故爲陽中之陰六進之爲二十四皆陰數也故爲陰中之陰八進之爲三十二先陰而後陽也故爲陰中之陽著四進之則百卦四進之則百二十百則十也百二十則十二也圓者一變則生六去一則五也二變則生十二去二則十也三變則生十八去三則十五也四變則二十四去四則二十也五變則三十去五則二十五也六變則三十六去六則三十也是以存之則六六去之則五五也五則四而存一也四則三而存一也二則一而存一也故一生二去一則一也二生三去一則二也三生四去一則三也四生五去一則四也是故二以一爲本三以二爲本四以三爲本五以四爲本六以五爲本也 有地然後有二有二然後有晝夜二三以變錯綜而成故易以二而生數以十二而變而一非數也非數而數以之成也天行不急未嘗有晝夜人居地上以爲晝夜故以地上之數爲人之用天之體數四而用者三不用者一地之體數四而用者三不用者一以况道也四時體數也一月三十日用數也體雖具四而其常不用也故用者止于三而極于九體數常偶故有四有十二用數常奇故有三有九大數不足而小數常盈以其大者不可見而小者可見也故時止乎四

繫辭十篇書

卷九

著占書

主

神聖齋

月止于三而日盈乎十是以人之支體有四而指有十也八卦用六爻乾坤主之也六爻用四位離坎主之也故天之晝曉不生物而日中生物地之南北不生物而中央生物也天以獨運故以用數自相乘而以用數之用爲生物之時也地耦而生故以體數之用陽乘陰爲生物之數也參天兩地而倚數非天地之正數也倚者擬也擬天地正數而生也參伍以變錯綜其數如天地之相銜晝夜之相交一者數之益而非數也按邵子云易有真數三而已參天者三三而九兩地者倍三而六陽數於三百六十上盈陰數於三百六十上縮一體數之策三百八十四去乾坤離坎之策爲用數三百六十體數之用二百七十去乾與離坎之策爲用數二百五十二也體數之用二百七十其一百五十六爲陽一百一十四爲陰去離之用乾陰去坤而用坎也是以天之陽策一百一十二去其陰也地之陰策一百一十二陽策四十去其南北之陽也極南大暑極北大寒物不能生是以去之也其四十爲天之餘分也按邵子以克者在地猶晝之餘分在夜地之大且見且隱六即一十二即二天圓而地方圓之數起一而積六方之數起一而積八變之則起四而積十二六者常以六變八者常以八變而十三者亦以八變八者天地之體六者天之用十二者地之用天

繫辭十篇書

卷九

著占書

主

神聖齋

變方爲圓而常存其一地分一爲四而常執其方天變其體而不變其用地變其用而不變其體六者并其一而爲七十二者并其四而爲十六陽主進故天并其一而爲七陰主退故地去其四而止於十二也是陽常存一陰常晦一也故天地之體止於八而天之用極於七地之用止於十二也圓者利方以爲用故一變四四去其一則三也三變九九去六三則六也方者引圓以爲體故一變三并之四也四變十二并之十六也故用數成於三而極於六體數成於四而極於十六也是以圓者徑一而圓三起一而積六方者分一而爲四分四而爲十六一卦有六十四而用止六十者何也六十卦者三百六十爻也故甲子止于六十也六甲而天道窮矣是以策數應之三十六與二十四合之則六十也三十二與二十八合之亦六十也 陸象山曰一二三四五衍生數二四六八十五行成數生而未成不可用故用其成數三者變之始五者變之終故數至於五而變化具矣五象上著五星下著五岳總爲五方五方之形正分之亦四隅分之亦四五無分界子曰自古皆有死民無信不立又曰人而無信不知其可也又屢言主忠信蓋家六脉皆有胃脉人無胃脉則死亦此理也故四爲數之大紀五在其中矣四營成易亦此義也四者一體七八爲裏陰陽之分自裏始故七爲少陽八爲少陰六九爲表裏常少表常老故六爲老陰九爲老陽

四者其本數也以四積之則乾坤之策見矣天之五者其中爲五故五爲天中數地之五偶其中爲六故六爲地中數十日者陽二五之數十二辰者陰二六之數天中數爲十日地中數爲十二辰五音六律由是十日十二辰相配至六十而周故甲子六十 馮氏曰大衍之說京房云五十者爲十日十二辰二十八宿凡五十也其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉馬季長云易有太極謂北辰也荀爽云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也鄭康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行成五大衍又減一故四十九也姚信董遇云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而用四十九也王弼云演天地之數所賴者五十謂萬物籌策雖萬有一千五百二十若用之推演天地之數惟賴五十其餘不賴也朱子曰以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十九諸說於此折其衷矣五乘十者卽五其十也五十者數之成也去其一則起變動矣極其數而虛其一者有有形之氣則必有無形之理也 吳萊開周易語序楚靈欲併天下既不得上則投龜而詎天孫昭亦命尚廣上焉且曰庚子之歲青蓋入洛彼二君者曾不悟其已之不修而徒欲惟天之咎也故天命吉凶命歷年必以其類應亦可見其繫耳元魏以下爭奪擾攘乃若灼然觀觀其事無

稽少差忒者張舜之殺亂端見矣曾不告之以辟禍者何也其
數也耶餘則選格排沮武人不可謂之數也果其理有以召之
故耶雖然法自此立命由此出聖人而合天者也關氏每舉
拳于天人相與之際今之言天者類曰是莫之為而為者終至
于廢人事而不知講嗚呼關氏之學殆孤矣 蘇軾易論曰或
者以為陽之數極於九而其次極於七故七為少而九為老至
於老陰苟以為以極者而言也則老陰當十而少陰當八今少
陰八而老陰反當其下之六則又為之說曰陰不可以有加於
陽故抑而處之於下使陰果不可以有加於陽也而曷不曰老
陰八而少陰六且夫陰陽之數此天地之所為也而聖人豈得
與於其間而制其予奪哉 陸允清曰破蒙中你其意謂總掛
初之實初變不五則九再變三變不四則八總記之四五為奇
九八為偶夫易之數以少御多掛初之多少正以紀其過揲之
多少也然五則奇矣四則偶矣乎八則偶矣九可為偶乎以此
取定陰陽老少不免扭捏難通竊以九六者剛柔入用之定數
也總三變各去初掛之一則六也不去則九也有九六之數餘
存一四則為老陽二四為少陰三四為少陽四四則為老陰以
此取四象之數蓋得其一二三四而遂可得其七八九六之數
矣 楊止菴曰朱子繫學篇理定既實事來尚虛用應始有體
該本无稽實待虛存體應用執古御今由靜制動潔靜精微是

之謂易體之在我動有常占最靈占義 義雖无文而占法即
具于三圖觀三圖象可以見吉凶是為義之占也觀反對之可
推者足以斷吉凶者亦明其為文王之占也 劉雲莊曰人於
辭上會者淺於象上會者深伏義教人卜筮亦有卦而已隨其
所遇求之卦體卦象卦變无不應矣文王周公之辭雖以明卦
然辭之所該終有限故有時而不應必如左傳及國語所載占
卦體卦象卦變又推互體始足以濟辭之所不及 秦伯伐晉
卜徒父筮之吉曰蠱之貞風也其悔山也康云秋矣我落其實
而取其材所以克也實落材亡不敗何待 晉文公筮勤王遇
公用亨于天子之卦戰克而王饗吉孰大焉且是卦也天為澤
繁辭十篇書 卷九 占書 主 神靈
以當日天子降心而逆公不亦可乎 晉知莊子引易論先穀
之敗曰執事順成而為滅逆為否眾散為弱坎為眾變川壅為澤
坎變有律以如已也 今為眾散為川壅變是失法之用從人
象故曰律否坎則律竭也 今為眾散為川壅變是失法之用從人
以凶惡 變則謂謂也 不行之謂臨之 不行有師而不從臨執
甚焉此之謂矣 魯穆姜筮往東官曰元善之長也亨嘉之會
也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉會足以合禮利
物足以和義貞固足以幹事然故不可誣也是以雖隨无咎今
我婦人而與於亂固在下位而有仁不可謂元不靖國家不
謂亨作而害身不可謂利棄位而姦不可謂貞有四德者隨

而元咎我皆无之豈隨也哉 鄭太叔引易論楚子曰欲復其
願而棄其本不修復歸元所是謂迷復能无凶乎 泰醫
和引易對晉趙孟平侯公求醫於秦秦伯使醫和視之曰疾不
可為也是謂近女室疾如蠱非鬼非食惑以喪志趙孟曰何謂
蠱對曰淫溺惑亂之所生也於文皿蠱為蠱在周易女惑男風
落山謂之蠱 少男悅長女非匹故 皆同物也趙孟曰良醫也厚
與禮而歸之 魯南蒯筮以費叛惠伯曰吾嘗學此矣忠信之
事則可不然必敗外疆內溫坤坎除故 忠也和以事貴 和土
信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也申
不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極外內倡和
繫辭十篇書 卷九 著占書 太 神機書
為忠率事以信為共共養三德為善非此三者弗當且夫易不
可以占險將何事也且可師乎中美能黃上美為元下美則蒙
參成可筮猶有闕也筮雖吉未也 昭公乾侯之事與夏王相
弑商丘周厲王崩于彘皆天地間人道非常之大變也史墨乃
筮引陪貳之說而謂天生季氏以貳魯侯又明言穀稷君臣无
常季无常位且筮引易以對左氏從而信之其與春秋書公
堯乾侯如青天白日不可掩蔽以誅季氏不臣之罪者果矣
晉公子重耳筮得國震雷也車也坎勞也水也泉也主雷與車
而尚水與泉車有震武 泉順文也文武具厚之至也故曰屯
其辭曰元亨利貞勿用有攸往利建侯主震雷長也故曰元泉

而順嘉也內有震雷故曰利貞車上水下必伯 神機書一賦也
有威而泉小事不濟應也故曰勿用有攸往一夫之行也泉順
而有武威故曰利建侯坤母也震長男也母老子穉故曰豫其
辭曰利建侯行師居樂出威之謂也 象起於形數起於質名
起於言意起於用天下之數出於理達乎理則入於術世人以
數而入術故失於理也 邵子曰一役二以生三三去其一則
二也三生九九去其一則八也去其三則六也故一役三三復
役二也三役九九復役八與六也是以二生四八生十六六生
十二也三并一則為四九并三則為十二又并四則為十六故
四以一為本三為用十二以三為本九為用十六以四為
本十二為用 周禮醫師曰兩之以九竅之變參之以九藏之
動兩之參之者按氣與脉而察其死生之驗也人之身陽竅七
陰竅二陽竅在上陰竅在下清明者在上沉濁者在下曰藏者
所以藏氣也 楊氏曰漢時君臣僅除挾書律不知補求漢武
始詔求亦晚說卦河內女子始出卦圖著圖占法竟以邵子始
從方外得卦圖亦遺小成方圖于著法未詳也未子始據理推
明著本義及著啟蒙本圖書原卦畫明著策考變占四卷易道
復興特專主著占未及卦占惟義易正變未及周易反變耳
張叔正曰九六者聖人裁陰陽之限而示以不可過之準也傳
云發揮于剛柔而生爻以九六而乘時位剛柔之義大可觀矣

蔡虛齋曰著生本滿百莖今特取半用者豈以人事居造化之半故將取半用歟按人事僅居其半那一半倩誰做 啓蒙曰一太陽數之始卽圖一六之一九太陽數之極卽圖四九之九掛扚除一四分四十有八策而得其一也一其十二而三其四也九之母也過揲之數四分四十八而得其三也三其十二而九其四也九之子也 二少陰數之始卽圖二七之二八少陰數之極卽圖三八之八掛扚除一四其四也自一其十二者而進四也八之母也過揲之數八其四也自三其十二者而退四也八之子也 三少陽數之始卽圖三八之三七少陽數之極卽圖二七之七掛扚除一五其四也自兩其十二者而退四也

繫辭十篇書 卷九 著占書一 二十 神獸篇

七之母也過揲之數七其四也自兩其十二者而進四也七之子也 四老陰數之始卽圖四九之四六老陰數之極卽圖一六之六掛扚除一六之母也過揲之數六之子也四分四十有八而各得其二也兩其十二而六其四也 蔡西山曰老陽少陽得奇策之本數而老陰之策二十四以少陽之奇二十損之而得四少陰之奇十六以老陽之奇十二益之而得二十八蓋謂老陽之掛扚本十二自老陽變爲少陰也雖以其十二益之而仍得本數之十二是老陽雖以其十二致益於少陰而奇之本數不見其或少少陽之掛扚本二十自少陽由老陰而變也雖得其十二之益而仍不越乎本數之二十焉是少陽雖受益

於老陰之二十而奇之本數亦不見其或多此老陽少陽所以得奇策之本數也至於陰則老陰本二十四以其二十爲少陽所損故其數之變僅存其四是爲少陽所損而多者浸少也少陰本十六其餘十二爲老陽所益故其數之變乃得二十有八是爲老陽所益而少者浸多也此老陰少陰所以於奇策之本數有損益也此陽得制陰陰必從陽惟其從陽故其數之多或爲陽所損數之少或爲陽所益惟其制陰也故可以損陰之多而爲少可以益陰之少而爲多而本數之一定者初無損益

二老則陽實陰虛故老陽多而老陰少二少則陽少陰多故少陽少而少陰多也然陽固少矣而長男則未嘗少其變有三中少二男各得一變是長男之陽不可少而所以成其少者男之中與少也陰固多矣而長女則未嘗多其變惟一中少二女各得三變是長女之陰不可多而所以成其多者女之中與少也此長男代父而長女代母所以其變皆擬乾坤而中與少則或不及乎父或有踰於母 劉禹錫所記僧一行畢中和顧象之說三變皆掛近世諸儒乃有前一變獨掛後二變不掛之說攷之于經乃爲六扚而後掛不應五歲再閏之義且後兩變又止三營誤矣 一掛再揲當其不閏之年再扚當其再閏之歲也後掛者一變既成又合見存之策分二掛一以起後變之端今止曰第一變掛遂以當掛之變爲掛而象閏以不掛之變爲扚

繫辭十篇書 卷九 著占書一 二十一 神獸篇

而當不聞之歲則與大傳所云掛一象三再劫象閏者全不相應矣 蔡元定曰一奇一耦對待者陰陽之體陽三陰二一饒一乏陰陽之用故四時春夏秋冬生物而冬不生物天地東西可見而北不可見人之瞻視亦前與左右可見而背不可見也不然則以四十九著虛一分二掛一揲四則爲奇者二爲耦者二而老陽得八老陰得八少陽得二十四少陰得二十四不亦善乎其取此而不取彼者誠以陰陽之體數常用數則陽三而陰一也 朱子曰天地之間陰陽各居其半六十四卦陽卦三十二陰卦三十二三百八十四爻陽爻百九十二陰爻百九十二言其體數對待而已至於揲著而見于用用二老而不用二少是以三揲之變老者陽饒而陰乏少者陽少而陰多二老以陽之動爲主故老陰以其四歸于老陽而老陽得十二老陰得四也二少以陰之靜爲主故少陽以其四歸于少陰而少陰得二十八少陽得二十也 二老者陰陽之極也二極之間相距之數凡十有二而三分之自陽之極而進其掛揲退其過揲各至于三之一則爲少陰自陰之極而退其掛揲進其過揲各至于三之一則爲少陽 少陰掛揲十六比老陽十二爲進四少陽掛揲二十比老陰二十四爲退四少陰過揲三十二比老陽三十六爲退四少陽過揲二十八比老陰二十四爲進四故皆曰一進一退而交于中 陽奇陰耦是以掛揲之數老陽極

少老陰極多而二少者一進一退而交于中焉此其以少爲貴者也 陽實陰虛是以過揲之數老陽極多老陰極少而二少者亦一進一退而交于中焉此其以多爲貴者也 胡玉齋曰掛揲以少爲貴故老陽極少少陰次少而老陰掛揲多少陰掛揲次多者不能以竝乎陽之少也過揲以多爲貴故老陽極多少陽次多而老陰過揲極少少陰過揲次少者不能以竝乎陽之多也一皆以陽爲主尊陽之義可見矣 掛揲長則過揲消過揲長則掛揲消 朱子曰掛揲之數乃七八九六之原過揲之數乃七八九六之委或者乃欲廢置掛揲而獨以過揲之數爲斷誤矣 河圖洛書者七八九六之祖也四象之形體次第者其父也歸奇之奇耦方圓者其子也過揲而以四乘之者其孫也 胡氏曰老少掛揲用全用半均不過十二之數以其十二者去三則成九去四則成八去五則成七去六則成六十二乃老陽掛揲之數也皆以老陽之數爲準而去取以成九八七六焉尊陽之義又可見矣 呂氏曰不掛一則四不齊四不齊則奇無十二掛耦無六揲生成往來皆廢陽饒陰乏陽全陰半陽實陰虛之象皆廢矣 韻音平上去入四聲獨入聲少此見老陰數少之分也 附珠曰布算者生數至四而止過五則變而爲一成數至九而止過十則變而爲一故其用四十有九取天地之變以起用也 啓蒙所謂二老者乾坤之交也二少

之合也老陽虛上以待太陰之四老陰虛下以待太陽
之十二所謂六九相合十五者是也少陽虛右以待少陰之二
十八少陰虛左以待少陽之二十所謂七八相合十五者是也
方其各爲一圖也考无統紀及其老陰之四補老陽之上老陽
十二補老陰之下少陽之四補少陰之左少陰之十三補少陽
之右老陽虛四老陽以四合之老陰虛十二老陽以十二合之
固陽多而陰少矣然少陰虛四少陽以四合之少陽虛十二少
陰以十二合之則陰陽之數又各適均矣 山堂考索白聖人
言乾坤二卦之策數易緯乃以六十四卦之爻數配之何耶豈
以二篇之策數萬一千五百二十不可以相配故捨聖人所言
繫辭十篇書 卷九 神聖齋
之策數而求聖人不言之爻數耶 張理圖說四十九策爲分
二爲兩掛一爲三卽以揲四爲四時則未揲乎陰陽何以見分
陰分陽以左手揲右爲初象三歲再闕則專用陽不用陰非陰
陽一闕之義以右爲再初象闕則是專用陰不用陽非陰陽再
闕之義又謂總以三揲所歸之奇而歸于卦一之旁謂之再初
而後掛則是再字後字不通又非陰陽皆生之義 圖之占以
卦變卦之變如乾坤坎離以下八卦變例則以陰變陽陽變陰
爲用九六否泰以下爲十六卦變例則以陽變陽陰變陰爲用
九六此則自得卦之時異也歐陽氏乃謂七八常多九六常少
有九六非也 三百六十者陰陽之合其數必齋于此

蘇子瞻曰至于占而君子之慮周矣是以自天祐之 蔡介夫
曰由一而五而十而至于五十此如登山自山麓以至于山
之極頂處也然後殺其一而爲四十有九此如從山之極頂處
一轉步時也動之端也變從此亦有自然之勢也蓋五十者數
之成足處去其一則起變動矣猶既濟之後猶未濟也 歸震
川曰天道冬不用所以極四時之變者策一不用所以極四十
有九之變象太極之說有不然者太極無象且以爲判然在四
十有九之外矣 五十者五十之餘四十九者一之餘掛一者
二之餘歸奇者揲四之餘易之變化神于此矣五十用四士
分二而掛一揲四而歸奇主用而尚變也故員而神易卦用餘
繫辭十篇書 卷九 神聖齋
數取其簡要如曆象論日月運行然過揲之數亦自符會 陸
允清曰變化卽分揲掛初以至成爻成卦皆是也鬼神卽著策
中以吉凶告人之神明也 五十爲大衍之數于天地之數去
其五者存本也五者五行各一其本也其用四十有九者又去
其一以爲本也止于一者致用之時五行合于一本也致用者
必存其本有用者必有待于無用也 黃葵峯曰掛一之與歸
奇皆積出之策合而成數者也猶氣盈之與朔虛皆積出之日
合而成月者也掛一者積之始故但言後掛也 鄭申甫曰六
十四卦之所以得用者以著數九六之法能以變化引伸觸類
于諸卦之中不然硬定本于難以占求如六十四卦有一卦變

不去此八卦道理便不爲人用 朱子謂變占必于動故曰不
向動時動猛省更于何處覓其腴邵子所謂物從動處起數是
也 張叔正曰觀象玩辭平時理會工夫動乃當事任也 龜處
屯處蹇處困處旅之謂 蒙引曰易中一字謂之易二字謂之
卦者四字謂之辭象變占皆易之所顯設道之所在也故論易
之體則以易爲道論易之用則以二者爲道 費氏曰夫
易六爻皆變也其象其占詞該之矣今岐而占曰是爲詞是爲
占則君子居而觀玩也時且舍變與占而姑置之也非通論也
蘇君禹曰象者奇耦之畫所謂立象盡意是也非滑龍見龍
之謂也六十四卦无卦不變三百八十四爻无爻不變非自損
繫辭十篇書 卷九 普占書 三 神獸書
來自既濟來之謂也詞占一耳就周公繫辭時則勿用亦辭也
占而得之則潛龍亦占也如曰象爲潛龍占爲勿用非之非矣
朱子曰兵家謂窺敵制變欲伍以參今欲觀敵人之事教一
人探來恁地說又差一人去探來若說得不同便將這兩說相
參看如何以本其實所以謂之欲伍以參錯是往來的綜是上
的錯是往來交錯之義綜如織字一个上去一个下來陽
上去做陰陰下來做陽錯綜其數便是七八九六六對九七
對八便是東西相錯六上生七爲陽九下生八爲陰便是上下
爲綜被參伍之說太費力子是看以趙廣漢欲問馬先問牛爲
參伍者不倫甚矣 蔡介夫曰似當作陰上去做陽陽下來做

陰然此皆是有九六而無七八爲的論 又曰錯綜之數便
只是七八九六六對九七對八便是東西相錯清謂據其所得
之卦爻未必皆七與八對九與六對蓋但得九便是六之對得
六便是九之對七八亦然一則老陰老陽爲對也一則少陰少
陽爲對也又曰六上生七爲陽九下生八爲陰便是上下爲綜
清謂六上生七爲陽蓋老陰變少陽也九下生八爲陰蓋老陽
變少陰也其實所得之卦爻未必皆老陰老陽也 以六七八
九序而言則九在七之上八在七之上七在六之上故曰六上生
七九下生八也論數之序則如此其實據所得者八不必皆
自九而下七不必皆自六而上 縱使諸變純是奇亦自各有
繫辭十篇書 卷九 普占書 三 神獸書
耦之對純是耦亦自各有奇之對 朱子所謂七八九六則錯
與綜同時又總是一義也蓋同是一七八九六也以爲左右之
交互亦得以爲上下之低昂亦得 動則不分九六與七八
張子曰一故神譬之人身四體皆一物故觸之而无不覺此所
謂感而遂通不疾而速不行而至也按四營成易以此 孔子
曰著之爲言者也龜之爲言舊也明狐疑之事當問者舊也按
此非聖人之言 俞琰曰天地之正數不過一二三四五而已
六七八九十乃其配也倚者相依傍之謂天數倚天地數倚地
倚者一三五相倚而爲九二四相倚而爲六七八亦從此出但
二五爲七三四爲七則一地而一天矣一三四爲八一二五爲

生出二畫是象生出三畫是卦生出四畫重儀生出五畫重象
生出上畫重卦生出此所謂極生數數盡則反以及卦言以上
畫推初五畫五畫推初四畫四畫推初三畫三畫推初二畫二
畫推初一畫亦是極數而實有以主管乎來者乃然不有所以
主管乎來則正不能推至反反不能推至正即為窮矣 義易
太極之理至隱至微而陰陽之著見可見者象卦象也象上生
象而極于象之所止者占也周易六十四自于三十二三十二
自于十六十六自于八八自于四四自于二二自于一象也象
中有象反而推極所自生者占也 玩其象之所以生即玩占
也 蒙引曰古易六十四卦不似周易之折分為六十四處只
象辭十篇書 卷九 著占書 三九 神默齋
是橫圖圓圖方圖而已圖止更好看吉凶凡氣化之消長以事
之得失皆反對者也于卦圖上看此意最明 自漢儒後惟以
卦辭為辭卦象為象卦變為變而獨占無所據則以著法之占
言之只以著而占則據著然後有占未據著時無占即說卦曰
動則玩占豈動時專玩著耶動時者乃就人念慮初萌作為既
顯之時何暇便據著耶 孔子言學易即學占學占即學道也
蒙引曰卜筮二字卜如魏文侯卜相之卜非以龜也此卦原
筮之筮非以著筮也 象占二字皆是易體漢儒後分象占本
義曰象在占中占在象外二言此本至理特指吉凶為占又謂
之占辭謂之著斷決之辭此皆據著所謂說得盡後後一截而

八則一地而二天矣皆不得謂之參天兩地也 乾策六千九
百一十二者三其二千三百四也坤策四千六百八者二其二千
三百四也是故孔子于易之二篇止言九六之策不言七八之
策七八亦乾坤之策也但七八不可以參兩故不言也何謂七
八不可以參兩七則兩其二而一其三八則兩其三而一其二
不可得而參兩也按此又與紫陽七八皆參兩之說忤 洪範
卜五雨澤蒙蒙充占用二貞悔龜者各有占法具于太卜筮人
之官泰不師古不立太卜筮人之官亦不用頒自王朝太卜筮
人之占法項火再焚併泰蒙中者俱亡矣漢儒田何後三氏之
易惟言易辭未及于著圖占法者即言之如京房馬季夏荀爽
象辭十篇書 卷九 著占書 三九 神默齋
韓康伯亦臆說至于太玄潛虛又自立一家言于著言爻如所
以然者亦圖不足徵之故也 漢唐儒理不明象數不識猶尚
言理言象數其實猶在也自宋至今玄禪之說起併將象數大
衍之說盡棄之矣 楊氏曰聖人以其天之明而吉凶不爽者
理定故也人苟以誠心問之則靈以理定故也聖人以信龜著
之心而信此理之定周禮曰疑而筮之則弗非也日而行事則
必踐之以理處事非謂凡事皆須占或非理亦求驗于占也
極其數以理之至處言也至處則生亦數之盡處言也盡處則
變 極數之極即太極數即極所生出者也三極三即數極即
極也是故易中以正卦言皆自太極生出相推而去一正是

未得未畫之前前半截也 楊氏曰專言卦占不言著占則只說卦畫前一截專言著占不言卦占則只說著法後一截後著占之說不傳儒者以著筮為伎非易大義朱子所謂果了易者也

辭十篇書

卷九

著占書

卅

士

繫辭十篇書卷之十

卦爻書

吳人陳仁錫明卿甫

孔仲達曰聖人有以仰觀俯察象天地而百羣品雲行雨施效四時以生萬物若用之以順則兩儀序而百物和若行之以逆則六位傾而五行亂故王者動必則天地之道不使一物失其性行必協陰陽之宜不使一物受其害斯乃乾坤之大造生靈之所益也 傳易者西都則有丁孟京田東都則有荀劉馬鄭大體更相祖述唯魏世王輔嗣之註江左諸儒並傳其學其江南義疏十有餘家皆歸尚虛玄義多浮誕乃義涉於釋氏非為繫辭十篇書 卷十 卦爻書 一 卦爻書 教於孔門也今既奉敕刪定審察其事必以仲尼為宗義理可詮先以輔嗣為不 聖人名卦體例不同或則以物象而為卦名者否泰剝頤鼎之屬或以象之所用而為卦名者乾坤之屬是雖取物象乃以人事而為卦名者家人歸妹謙履之屬是但物有萬象人有萬事若執一事不可包萬物之象若限局一象不可總萬有之事故名有隱顯辭有確駁不可一例求之不可一類取之韓康伯云不可立定準是也 凡六十四卦說象不同或總舉象之所由不論象之實體又總包六爻不顯上體下體則乾坤二卦或直舉上下二體若雲雷屯之類取兩體俱成或有直舉兩體上下相對者天與水違行訟之類雖此下二體

共成一卦或直指上體而為文者若雲上於天需之類亦有難
意在上象而先舉下象以出上象者地上有水比之類或先舉
上象而出下象義取下象以成卦義者山下出泉蒙之類其上
體是天天與山則稱下也若上體是地地與澤則稱中也或有
雖先舉下象稱在上象之下者若雷在地中復之類雖有實象
假象皆以義示人總謂之象也故只有實象無假象位尊者象
卦之義多也位卑者象卦之義少也但須量力而行各法其卦
也所以諸卦並稱君子若卦體之義惟施於天子不兼包在下
者則言先王也陰陽各會二象相成皆能有德非獨乾之一
卦是以諸卦之中亦有四德但餘卦四德有劣於乾故乾卦直
繫辭十篇書卷十 卦又書 二 神聖
云四德更無所言欲見乾之四德無所不包其餘卦四德之下
更有餘事以四德狹劣故以餘事繫之即坤卦之類是也亦
四德之上即論餘事若革卦云已日乃孚元亨利貞悔亡也
乃之之後有元亨利貞乃得悔亡也有四德者即乾坤屯臨
夬九等是也亦有其卦非善而有四德者以其卦凶故
四德乃可也故隨卦有元亨利貞乃得无咎是也四德具者
之中為大不一或總稱三德於上更別陳餘事於下若離咸
之屬是也就三德之中上下不一離則云利貞亨由利貞乃得
利也亦云元亨利貞陳餘事乃始云利貞者以有餘事乃得利

貞故也有二德者大有無七則二德成在事上言之而在事
後言之由後有事乃致此二德故也亦有一德者若蒙師等十
五卦皆一德也並是亨也其有因事相連而言德者則不數之
也若需卦云需有孚光亨貞吉雖有亨貞二德連事起文故不
數也遯卦云亨小利貞雖有二德亦不數也旅卦云旅小亨
貞吉雖有亨貞二德亦連他事不數也比卦云原筮元永貞无
咎否卦云否之匪人不和君子貞雖有貞字亦連他文言之又
非本卦德亦不數之同人云同人于野亨坎卦云有孚維心亨
損卦云无咎可貞此等雖有一德皆連事而言之故亦不數所
以然者但易含萬象事義非一時時變不可為典要故也其
繫辭十篇書卷十 卦又書 三 神聖
有意義各于卦下詳之亦有卦善而德少者若泰與謙復之類
雖善唯一德也亦有全無德者若豫觀剝晉蹇解夬姤井艮歸
妹凡十一卦也大畧惟有凶卦无德者若剝蹇夬姤之屬是也
亦有卦善而无德者晉解之屬是也各于卦下詳之凡四德者
亨之與貞其德特行若元之與利則配連他事其意以元配亨
以利配貞雖配他事為文元是元大也始首也利是利益也合
和也以當分言之各是其一德也唯配亨貞俱為四德元雖配
亨亦配他事故比卦云元永貞坤六五黃裳元吉是也利亦非
獨利貞亦所利餘事多矣若利涉大川利建侯利見大人利君
子貞如此之屬是利字所施處廣故諸卦謂他事之利不數以

爲德也此四德非唯卦下有之亦于爻下有之但爻下其
少舉一卦而論之能爲小畜密雲不雨者此明卦之與爻其義
別也但卦總二象明上體不能閉固下體所以密雲不能爲雨
爻則止明一爻之事上九能固九三所以以上九而有雨也所以
卦與爻其義異也若比卦云比吉上六則云比之无首凶也復
卦云復亨上六云迷復凶也此皆卦之與爻義相違反 歎卦
有三體一直歎時二歎時并用三歎時并義時運雖多大體不
出四種者一者治時願養之世是也二者亂時大過之世是也
三者離散之時解緩之世是也四者改易之時革變之世是也
王輔嗣曰乾坤成列震巽始出坎離居中艮兌在未制用之
繫辭十篇書 卷十 卦久登 四 神農
名也天地定位山澤通氣雷風相薄水火相逮寫載之形也形
以寫載爲象名以觀象爲義故象者意之迹而名者象之爲也
達世惡變適時貴中大畜尚積明夷好昧豫損在進謙益在
退爲之有才用之有時得失有地進退有司不誣也夫動得所
感雖獨不悶靜得所恒雖雜不著故卦有幽明治亂之象也爻
有內外貴賤之象也位有剛柔靜躁之象也感不以義雖通而
不可懷也應必以理雖遠而不可弃也剛未必勝失所據也柔
未必危得所御也夫適時之爻不在多矣合世之功不待博矣
卦有晦明則爻有陰陽之義位有剛柔故才有靜躁之宜二五
多譽卦之 也三四多懼爻失中也苟獲其中雖弱必治苟非

其正雖強必災是以大有六五柔非美體在卦之宗雖柔猶吉
同人九三剛得其位非爻之中雖剛猶危強而失正則強不足
安弱而得中則弱不足患 達世之然然不在細乖時之宜咎
不在大是故雖物之雜而中又備其義焉雖象之衆而斷辭具
其材焉必材之具名不患寡必職之備爻不待衆 體義者在
乎象變通者存乎爻大人者形與萬物接神與造化偕入則衆
潛龍出則衆飛飛龍遠以觀道邇以瞻器 象勢而爻不足者離
卦之類是也義盡于象而不待于爻也爻備而象不具者否卦
之類是也象所未盡而待爻以備也故爻以體示而爻以變明
才生于世所不足觀其逆順以定得失之占察其會合以明
休咎之徵若小畜卦稱密雲不雨而上九爻云既雨既處在于
不雨之時而獨以能雨爲德者存乎物之所欲也若履卦稱履
虎尾不咥人亨而六三爻云履虎尾咥人凶在于履亨之時而
獨以見咥爲凶者存乎衆之所忌也 衆統論二卦之體明其
所由之主者也六爻相錯可舉一以明也剛柔相乘可立主以
定也故自統而尋之物雖衆則知可以執一御也由本以觀之
義雖博則知可以一名舉也夫少者多之所貴也寡者衆之所
宗也一卦五陽而一陰則一陰爲之主矣五陰而一陽則一陽
爲之主矣夫陰之所求者陽也陽之所承者陰也陽苟一焉五
陰何得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從之故陰爻

風戰而為一卦之主者處其至少之地也或有遺爻而舉二
者并此中之爻而舉卦體不由乎爻也繁而不憂亂變而不憂
惑約以存博簡以濟眾其唯象乎爻言乎變者也情偽之所為
也夫情偽之動非數之所求也故合散屈伸與體相乖形躁好
靜質柔愛剛體與情反質與願違臨九四體是震形躁也
兌六二體是震形躁也
震六三體是震形躁也
震六四體是震形躁也
震六五體是震形躁也
震六六體是震形躁也
也同氣相求體質不必齊也屯六二初雖相近守貞召雲者龍
命呂者律故二女相違而剛柔合體龍蟠永歎遠經必盈處高
嗟遠經之中
投戈散地則六親不能相保同舟而濟則胡越何
患乎異心故苟識其情不憂乖遠苟明其趣不煩疆武能說諸
繫辭十篇書 卷十 卦之書 六 和氣處
心能研諸慮朕而知其類異而知其通其唯明爻者乎見情者
獲直往則遠見彼之情往必得志屯六
四也直往六三即直也夫卦者時也爻者適時
之制可反而用也一時之吉可反而凶也故卦以反對而爻
亦皆變是故用無常道事無執度動靜屈伸惟變所適夫應者
陰陽之象也位者爻所處之象也承乘者逆順之象也陰承陽
陽承陰
出處之象也初上者終始之象也是故雖遠而可以動者得其
應也華六二去五雖
遠陰陽相應雖險而可以處者需上六得其時也弱而不
懼于敵者處尊位得所據也憂而不懼于亂者遯九五得所附

也柔而不憂於斷者柔得所附
柔得所附得所御也雖後而敢為之
先者應其始也初九應其始也
初九應其始也
大有上九初九故觀變動者存乎應察安危者存乎位辨逆順者
存乎承乘明出處者存乎外內外內應
外內應近遠終始各存其會
辟險尚遠遇趨時貴近觀比後好先乾壯陽首明夷務聞豐尚
光大吉凶有時不可犯也動靜有適不可過也犯時之忌罪不
在大失其所適過不在深動天下滅君主四九而不可危也
四九而不可危也
妻子因顏色九三而不可易也
九三而不可易也故當其列貴賤之時其位不可
犯也遇其憂悔本之時其介不可慢也觸類可為其象合義
可為其徵義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎義苟合順
繫辭十篇書 卷十 卦之書 十 神農氏
何必坤乃為牛義苟應健何必乾乃為馬而或者定馬于乾案
文責卦有馬无乾則偽說滋蔓難可紀矣互體不足遂及卦變
變又不足推致五行一失其原巧愈彌甚縱橫或值而義無所
取蓋存象忘義之由也象无初上得位失位之文又繁辭但
論三五二四同功異位亦不及初上何居惟乾上九文言云貴
而無位陰居需上六云雖不當位也
陰居需上六云雖不當位也若以上為陰位邪則需
上六不得云不當位也若以上為陽位則則乾上九不得云貴
而無位也陰陽處之皆云非位而初亦不說當位失位也然則
初上者是事之終始无陰陽定位也夫位者列貴賤之地也二四
貴待才用之宅也爻者守位分之任應貴賤之序者

也初上者體之終始事之先後也故位无常分事無常所非可以陰陽定也 張橫渠曰易一物而三才陰陽剛柔仁義之本立而後知趨時應便故乾坤毀則無以見易六爻各盡利而動所以順陰陽剛柔仁義性命之理也故曰六爻之動三極之道也二君共一民一民事二君上與下皆小人之道也一君而覆二民二民而事一君上與下皆君子之道也 辭各指其所之聖人之情也指之以趨時盡利順性命之理臻三極之道也謂變動以利言然又有攻取愛惡本情素動因生吉凶悔吝而不可變者乃吉凶以情遷也 又有義命當吉當凶當否當亨者聖人不使避凶趨吉一以貞勝而不顧如大人否亨有隕自天 陳辭十篇書 卷十 卦爻書 九 神機

楊氏曰雜物即變畫也釋所蘊具也德即所謂文德也更互其畫則各有所具之德而變其是與非是與非謂中正當位與不當位也漢儒皆以此為互體朱子非之詩云觀象徒勞推互體是也 易備于著數卦爻用易者則要之于義命之二言二實一也義在人者命在天者故君子知義而安命聖人以義而制命所謂占也聖人示人切矣 李衷一曰名訟名師名旅名歸林之屬如此者正名也非托名也象雷象風象山澤象水火之屬如此者實象也非假象也涉川可以為婚嫁決濟可以為脫輿逐馬可以為羣牛執鹿可以為履虎如此者該詞也非偏詞也 許衡讀易私言曰初位之下事之始也以陽居之才可以 陳辭十篇書 卷十 卦爻書 九 神機

也而九二無應獨已才而下之違時拂義人莫肯與 大率
應而道行則以貞幹之義為重無應而處中則以須守之義為
重 六二陰柔而在動體雖居中履正然下乘剛陽成卦之土
其勢不得安而處也非惟其勢不得安而處其資性亦不
安其處也或上應武下依有失待之辯焉復無應而下仁吉之
道也過此則違道而非正矣順隨益之時方受也上下之來
又何患焉无妄之世方存誠也或應或依抵足為累他卦皆不
以乘剛之義為重也屯震噬嗑大率處則乘剛動有得失 艮
二乘止之才動拘禮制若當大有為之時則有不可必者故在
終未能濟遠見莫能止 離六二中正見義理之當然而其才
附解十篇書 卷十 卦又書 十 坤 離
幹有不逮其明矣其才智之難齊也得有應于上則明有所
附矣然非剛之善用明賢明之能自用也大抵以剛用明不若
以明用剛之為順故八卦應五附三其勢畧等而離之六五有
應于下者為最美也 卦又六位唯三為難處蓋上下之交內
外之際非平易安和之所也故在乾則失于剛暴在坤則失于
柔邪震動而無恒巽躁而或屈離與艮明上繫于一偏坎與兌
險說過極皆凶之道也然乾之健雖不中猶可勝任坤之順雖
不正猶能下人二者之內比他爻為少緩若大坎之與兌以陰
處陽以柔乘剛不中不正悖忤時義其為凶也切矣 乾九四
九而居四勢本不順然以其健而有才焉故不難于應義又上

卦之初木至過極故多需以剛用柔之義以剛而用柔是有才
而能戒懼也 有才而不正則貴于寡欲故乾之諸四例得免
咎而隨之四夫之四有凶悔之辭焉無才而得正則貴乎有應
故艮之諸四皆以有應為優無應為劣獨坤之諸四能乘順處
之雖無應援亦皆免咎 兌九四處下而說則有樂天之美處
上而說則有慕爵之嫌初九雖無應猶可也九四雖有應尚多
戒辭也然以剛說之才易得勝任故有應者無不吉而無應者
亦有勉之之道云 離九四陽處近君而能保其吉者以其有
才而敬慎故也火性上炎動或躁急非惟不順君之所用且反
為君之所忌也恣情專過鮮有不及禍唯噬嗑之去間睽離之
附解十篇書 卷十 卦又書 十一 坤 離
相保與羈旅而親寡之時取君義為甚輕故其所失亦比他爻
為甚緩究而言之固非本善之才也 震九四離之成卦在乎
中故以中為美震之成卦在乎下故以下為貴若是則震之九
四乃才幹之臣也君之動由之師之動亦由之其功大矣其位
已逼然而卒保無禍者何哉蓋震而近君有戒慎恐懼之義以
陽處陰有體剛用柔之義持是術以往其多功而寡過也宜乎
雖然功大位逼而不正不可以久居其所也久居其所則勳德
反下此恒之所以戒于田無禽歟 巽六四陰柔之質自多應
也順入之才能承君也以是而處每堪其任故八卦皆無凶悔
之辭 坎六四其以陰柔得位而上承中正之君畧與巽同然

又有險之性焉以此處多懼之地則宜矣故八卦亦無凶悔之
辭 艮六四以柔止之才承柔止之君雖已身得正而于君事
則有不能自濟者必藉剛陽之才而後可以成功故離九應之
則終得婚媾震九應之則顛願獲吉至于止乾之健納兌之說
皆可成功而有喜不爾處則見凶處蒙蠱見各矣 五上卦之
中乃人君之位也諸父之德莫精于此故在乾則剛健而斷在
坤則重厚而順未或有先之者至于坎險之孚誠離麗之文明
巽順于理艮篤于實皆首出乎庶物不問何時克濟大事傳謂
五多功者此也獨震忌強輔兌比小人于君道未善觀其戒之
之辭則可知 履之剛決同人之私睚不合君道故有厲有號
繫辭十篇書 卷十 卦爻書 十一 神獸篇
咷也兌九五下履不正之強輔上比柔邪之小人非君之善道
也然以其中正也故下有忌而可勝上有說而可決大哉中正
之為德也 巽九五以巽處中正又君臣相得而剛柔相濟相
得則無內難相濟則有成功不待于應自可无咎應則尤為美
也 艮六五君輔皆柔且無相得之義本不可有為也以六有
靜止得中之才上依而下任也故僅能成切然非可大有為也
更或無應是不得于臣又不得于民于君道何取焉 上事之
終時之極也其才之剛柔內之應否雖或取義不一然終莫極
上與終之重也是故離之將出者則指其可由之方 否解用
未濟事之既成者則示以可保之道 蠱无妄順家人萃漸才通

時甚足貴也 隨隨隨良時過通則難與行也 乾坤小畜泰節中
孚大通恒益艮兌小過既濟義之善或不不必勸則直云其吉也
大有利大畜遯睽鼎勢之惡或不可解則但言其凶也 屯訟比
噬嗑復坎明夷夫歸妹豐旅與小過既濟有始不得志而終無
悔吝者同人始有始慶其欲而終有禍敗者 萃旅因其偏而用
者才可尚也 蒙晉升 反其常而動者事已窮也 師謙賁損實雖
不美而冀其或改焉則猶告之大卦益震節位雖處極而見其
可行焉則亦與之 需蹇艮有成終之義故八卦皆善 蒙益漸
大畜頤損艮 履係于所履觀係于所生吉凶不敢主言也大抵
積微而盛過盛而衰有不可變者有不能不變者六爻教戒之
辭唯此為最少大傳謂其上易知豈非事之已成乎 葉文莊
公盛云數自一至十惟三平聲八卦惟乾離坤平聲十十二
支皆云多平少陰常有餘陽常不足君子少而小人多此亦可
見 易有以理言者有以數言者有以象言者渙內卦為坎外
卦為巽坎居于一陽生于子巽居已六陽亢于巳自子至巳卦
體神乾陽已盡出已者已也故謂之渙渙者散也節內卦為兌
外卦為坎坎為水兌為澤澤者水所鍾也節之初爻自坎初六
變而為九六陰也陰數耦九陽也陽數奇陽實而陰虛陽居初
爻故曰不出戶庭 吳文仲曰元亨利貞乾之四德也朱子獨
以為大通而至正得無與柔傳文言之旨異邪坤利牝馬之貞

朱子亦從王弼程子謂利字不聯此馬為義曰乾坤之對也四
德同而貞體則異乾以剛固為貞坤以柔順為貞楊誠齋說亦
然然則諸卦云元亨云利貞者何曰諸卦非乾坤比也 蠱先
甲三日後甲三日甲始也巽先庚三日後庚三日庚更也蠱之
時事已壞而當治者為創始巽之時事未善而當變者為更化
是皆聖人之所慎也曰先應之于先也曰後復應之于後也曰
三日深謀遠計至再至三不厭其詳也朱子之說拘于時日支
干恐當以程傳為正也庚金主義示其嚴令也亦鑒 迂齋云
必義未作易之前天下之人心無非易必義既作易之後天下
之萬事無非易可謂至言 宋晁以道留意經學謂易之學者
繫辭十篇書 卷十 卦爻 神聖
所謂應所謂位所謂承乘所謂主皆非是繫詞言卦爻象數剛
柔變通之義非一未嘗及初應二四應五三應六也以陽居陽
以陰居陰為得位得位者吉以陽居陰以陰居陽為失位失位
者凶然則九五九三六二六四俱善乎六五六三九二九四俱
不善乎既為有應無應得位不得位之說而求之或不通則又
為承乘之說謂陰承陽則順陽承陰則逆陽承柔則吉陰承剛
則凶其不思亦甚矣又必以位而論中正如六二九五為中且
正則六五九二俱不善乎初三四承不得用中乎卦各有主
而一繫主之于五亦非也其說雖與諸儒異亦庶幾卓然自信
者矣 登之曰文子子曰九師與而易道微九師皆儒也乃以

正疏微易道而玄家如魏伯陽陳國南之屬却有得秘傳之易
者伯陽知坎離為乾坤之二用又知繫爻辭之不審于周公而
鑒于文王國南知先後天圖俱出文王之作而謂乾生子坤生
午坎終實離終申為應天之時置乾退坤坎離得位為應地之
方此皆究象數之原儒家之所未及曉者 卦之字義從圭也
圭以表信卦決疑求信也孔穎達以為卦者掛之于壁隱物之
我也或以古者造律制量六十四黍為一圭者非也宋者茅犀
之名狝神是也取其物之知吉凶也宋儒以陰陽為易謂日月
相由而成也鄭玄云易一名而含三義易簡也變易也不易也
朱子亦曰易有交易變易之義 趙長玄曰八卦中六卦主動
繫辭十篇書 卷十 卦爻 神聖
惟坤艮地山屹然安靜學道之人民與謙卦為第一義 洪容
齋乾坤之下六卦皆有坎乃聖人防患備險之意予謂屯蒙未
出險者也訟師方履險者也戒之宜矣若夫需者安樂之象比
者親附之象乃亦有險焉蓋斧斤錫毒多在于衽席杯觴之間
詭譎笑語未必非關于下石者也于此二卦尤加謹焉 畫即
為象其象即此物亦即名與字自變為楷書者改作天地水火
雷風山澤等字惟郭子和言卦畫便是象 朱子曰易之有象
其取之有所從其推之有所用非苟為寓言也然兩漢諸儒心
欲究其所從則既滯泥而不通王弼以來直欲推其所用則又
疎畧而無據氏吉凶悔吝各无咎厲利害八者皆人情日用感應

之常實由于情生而有故曰吉凶以情遷 自古聖人言情以
喜怒哀樂愛惡欲七者卦爻辭中多言之而說卦內總括易例
歸于愛惡遠近情偽六者 凡陰必合于陽陽不與陰曰愛曰
愁 邵二泉曰君子小人其初以位言及其後則以德言世道
變則有德非其位者如書便真有個政事謀方做出書來
詩便真個有這人情風俗方做出詩來易却都無無道已往的
事只是懸空做底按易簡法象豈屬懸空更思之凡二體
如屯震下動坎上險全體以九五為主五主陰下體以初九為
主初主動比二動而上往陰四上比五主陰必下求二初二初
乃上五下險是為下以動承上險是為下善處上上以險從下
繫辭十篇書 卷十 卦爻書 十六 神機
動是為上善處下獨三在下體不從初動又不以此四應上出
五險是為不善處即所謂為問者也故卦體中以此義為重
坎從土從欠坤為土險地也水流處也卦本坤坤為地一陽動
居其中象水流于土中其中上虛下實之處即欠處也水流往
于地所欠之處 二坎體以內外言水源于內而流于外源于
內則在內體者為陷而在險流于外則在外體者為陷而出險
凡坎在上體則流于外者陷而出險則就乎下坎在下體則
源于內者陷而在險則舍乎上 凡坎水在內下者則出泉于
初三兩柔之中而生其本源者也九二剛爻陰位在下體之中
象出泉而初六爻柔位陽處微在下體之下六三爻柔陽位在下

下體之上皆不上皆在于內體象本源故為源于內坎水在
外者則聚流于四上兩柔之中而成其支派者也九五剛爻陽
位又在上體之中象聚流而六四爻柔位陰在上體之下上六
柔爻陰位在上體之上皆不下在外體象支派故為流于外
上體一剛陷二柔之中九五得位六四上六皆得位水上得正
位也故以上體九五得位為當位即為當體下體一剛陷二柔
之中九二不得位初六六三皆不得位水下不得正位也故以
下體九二皆不得位為不當位即為不當體上體既當體九五
又為成卦之主下體雖不當體而九二在中亦曰剛中所謂剛
在下者上行中又能行是以諸卦坎下雖不當位不當體亦以
繫辭十篇書 卷十 卦爻書 十六 神機
剛中言此坎二體當位不當位當體不當體之辨 就水氣自
下而上成形則宜上出為用此所以二舍上為未得五就下為
得也 有流水生于山下者此即下體之象淵泉是也有積水
升于天上者此即上體之象降雨澤是也 水形在下主聚三
不能聚初則聚水 水在上體者主散四不能散上則散 卦
爻辭舍上主二下三多未善若至四及至五至上則為善者以
其散于上即能用于上所謂水至上為功者也 離燠于內則
在內體者為麗而生明灼于外則在外體者為麗而向明 在
下內者則皆始于初二兩剛之中而生其燠者也 在上外
者則發燃于四上兩剛之中而成其光華者也 六五明則將

通矣故爲在外之明餘明也所謂有體之火也故餘明不如本
明之爲大 初九九三皆得位火下得正位也 九四上九皆
不得位火上不得正位也 九五在中亦曰柔中所謂凡柔在
上者必下九五中而能下故也以五柔中有下濟光明之義火
忌大盛盛則過五下濟光明又有蓄藏之義不過于盛亦中也
是以諸卦離上體不當位而亦以柔中言之此離二體當位不
當位當體不當體之辨 惟二炮于初則爲善者以其聚下火
聚于下猶能生于上所謂火燠于內者也此即歸根復命欽光
反照之義試以凡火觀之凡有一星之燃養于灰之中則不滅
或麗于木或以灰土培之令其在下則不滅所謂火種人根是
也 火自有形散入無形惟有精烈之氣在則燃者正所以照
之也 五于上則爲善者以其散于上猶能照于下所謂火灼
于外者也此即貞明常照光被昭格之義試觀之凡火有一線
之明升于空之中則不晦 震雷蓄于內而奮于外蓄于內則
在內體者爲動而起奮于外則在外體者爲動而振 初九剛
則上居陽在下體下處微剛本在上者今在下體之下則上而
起 二三中虛則初剛乘其虛而起起者直遂其進而不得思
之謂也初由二三起則直至于上者動之所起也故以初九主
下震又主全體震也 下靜體皆內動起迅上惟靜故也所謂
至靜之動動而不括者也上動體以奮外動振泥下惟動故也

所謂動而或過將歸于無動者也 上六又曰雖不當位未大
失者此其例也九三雖得位亦當體不過剛六二得位初六亦
不得位皆柔在下體不上三以其行不能止乎二初則雖當體
而以其行則亦未爲得蓋艮山以上爲體故以上九剛能止者
爲主體 兌潤于內則在內體者爲說而係于外則在外體
者爲說而見 巽風以入爲體故以初六柔能入爲主體則亦
當體 四在上體之下而在下體之上而近五曰近尊三在下體
之上在上體之下而亦近五曰漸近尊位初在下體之下至微
曰尚遠于五上在上體之上極高曰過于五易中重二五之位
而尤重尊位如此 王弼以爲无陰陽之位陰陽係于奇耦豈
繫辭十篇者 卷十 卦義書 九 神機
容无也然諸卦初上不言當位不當位者蓋初終之爻爲大臨
之初九則以位爲正若需上六之不當位乾上九之无位无爵
位之位非陰陽之位也 凡卦初在下微以其未用如上在上
極以其當變故凡初上二爻未嘗有當位不當位之辭以下未
用上當變當與不當不待言也 乾于九四而併以九三爲重
剛不中于小過九四而亦併以九三爲剛當位而不中蓋以二
四之不中也然觀其重二五之剛中而未必取于二重二五
之柔中而未必深取于五如既濟曰初吉終亂則止謂初吉而
已則以九二剛中爲未盡善未濟柔得中而曰未出是以尚未
能出則以六五柔中爲未盡善可知也又以三四之剛爲失位

不中而以三四之柔中似為過之三四柔中亦有時而重可知也三則以剛居下之上四則以剛居上之下皆中也乾以三四為重剛者義亦出此需上六不速之客三人來敬之終吉所謂未大失者而亦九二剛中不失之故也即此可見夫子所以處三五之剛中柔中三四之剛柔不中亦隨卦爻為重也 重卦之人諸儒有四說王輔嗣等以為伏羲鄭玄之徒以為神農孫盛以為夏禹史遷等以為文王又班固楊子雲皆如史遷輔嗣說是 據漢書除防上疏曰詩書禮樂定自孔子章句發明于子夏信斯言也于易有傳于詩有序于禮有喪服篇于書春秋并游夏不能贊一辭則文言為後人所記非子夏不能故易有繫辭十篇諸 卷十 卦爻辭 神農 子夏傳者後所傳雖偽而其實藉此也 列國如晉齊左傳國語所傳隨辭者皆文王卦辭其未用者即宋杞所傳夏商先世之辭如所謂吾觀于宋而得坤乾史所謂歸藏者也亦有用義易正變占則與周易辭不合者也周公作爻辭卦于魯藏于其國魯傳以為先世大訓即宣子見易象在魯季札聘魯以周禮在魯可見者夫子歷聘不用歸取文彖辭周象贊之贊者發明其大義即四傳十翼也 王弼註六十四卦以彖辭附卦辭下象辭附本爻下繫辭又加象曰以別之又取文言附乾坤二卦加文言曰二字乾坤文言自此始亡 康伯註繫辭六十四卦既知辨所分而竟割去象傳繫辭之名而以文言十八卦單爻

不可附見于各卦者列于古易說卦上中俗作上下繫辭傳之內古說卦上下各十二章乃以八卦以象告一章合附于止繫共為第十二章而以懂懂往來者七條乃為第五章繫于下繫之內而文言二篇盡亡繫辭亦混改且加傳字矣惟說序卦三篇尤經可附得仍其舊別為卷云 漢史中古文校施孟梁丘易中古文本田何易初藏禁中劉向以校施孟梁丘易或脫無咎悔亡惟費直與古文合自是田易廢施易亦廢而費氏始以興 易彖象文言等字皆後人所加 十翼中加子曰乃經師傳授之言 易稱大傳自太史公始太史公受易楊何何之屬自著易傳行于世故稱孔子傳為大傳以別之 道者中而已 繫辭十篇諸 卷十 卦爻辭 神農 笑由陰陽二氣偏勝道有變動而後有不中君子而時中 有以有應而得者有以有應而失者亦有以無應而吉者以無應而凶者夫九三以援小人而凶剝六三以應君子而无咎咸貴虛心而受人故六爻以有應而失所蒙六四以無應而困各斯皆時事之使然 古書乾坤鑿度曰鑿者開也聖人出而開作之也曰度者天地之度若道路然以言通也故其文曰聖人鑿開天地顯彰化源一大之物曰天一塊之物曰地一氣之露名混沌氣分萬竅自上聖鑿破虛無斷氣為二緣物成三天地之道不流曰三者三才之道所以開易之源也故其名篇曰周易鑿度 說鑿度上篇曰易始于太極太極分而為二故生天地

天地有春秋冬夏之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故
生八卦八卦成列天地之道立雷風水火山澤之象定矣其布
散用事也震生物于東方巽散之于東南離長之于南方坤養
之于西南兌收之于西方乾君之于西北坎藏之于北方艮終
始之于東北八卦之氣終則四正四維之分明生長收藏之道
備陰陽之體定神明之德遠而萬物各以其類成矣皆易之所
包也故首之曰易者易也變易也不易也管三成爲道德包籒
剛柔陰陽者易之全體也進退得失者人事之動也吉凶悔
吝者生乎動者也從違趨避者觀象而應之以人事也易雖扶
陽抑陰而剛柔不可過也故乾之上九曰亢龍有悔坤之上六
繫辭下篇書 卷十 卦又書 神賦釋
曰龍戰于野九無首則吉六永貞則固者窮極則變居極之道
然也 一日一月謂之易一爲奇奇者爲陽二爲耦耦者爲陰
陰陽之象也臨卦曰至于八月有凶復卦曰七日來復陽生則
言日陰生則言月復剛長故以日云者幸其至之速也臨陽消
故以月云者幸其消之遲也 易以象言如艮之一陽在上二
陰在下象山之在于地也巽之二陽在上一陰在下象木之出
于上也水上有水故坎上而巽下之爲井火在水上故離上而
巽下之爲鼎震在下艮在上上止而下動之爲順故爲象者像
此者也 皆以類而推 或問十月何以謂陽月答者曰十月
純陰嫌于無陽故以陽稱余曰然則四月純陽又何以謂不觀

庚平曰乾坤陰陽之主也陽始于亥生于子形于丑乾
之正也元陽氣始于亥生于子十月建亥亥爲陽之始故十月
純陰而稱陽月以陽根于陰爲之始也凡草木發萌之始謂之
亥人始生之謂孩皆取義于亥可類推矣 程伊川曰得于辭
不達其意者有矣未有不得于辭而能通其意者也至微者理
也至著者象也體用一源顯微無間觀會通以行其典禮則辭
無所不備故善學者求言必自近易于近者非知言者也予所
傳者辭也由辭以得其意則在乎人焉 卦與爻取義有不同
如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則陽極于上又一陽爲衆
繫辭下篇書 卷十 卦又書 神賦釋
陰生也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛于上用各
于其所不相害也 卦一陰五陽者皆有乾也又陽眾而盛也
雖衆陽說于一陰說之而已非如一陽爲衆陰主也王弼云一
陰爲之主非也 陽生于下謂震坎在下震生于下也坎始于
中也建于上謂一陽至上或得止位也生于下而上達陽暢之
盛也陽生于下而不達于上又陰眾而陽寡復失正位陽之弱
也震也解也上有陽而下無陽無本也艮也蹇也震坎艮以卦
言則陽也以爻言則皆始變微也而震之上艮之下無陽坎則
陽陷皆非盛也惟習坎則陽上達矣故爲盛卦二陰者有乾則
陽盛可知需訟大畜无妄也元乾而爲盛者大過也離也大過

下之陰弱矣陽居上下則經紀于陰順是也陰居
不能主制于陽而反弱也必上下各二陰中唯兩陽然後
勝小過是也 離則二體上下皆陽陰實麗焉陽之盛也
卦三陰三陽者敵也則以義為勝陰陽尊卑之義男女長少之
序天地之大經也陽少于陰而居上則為勝陰少陽居長陰上
實少男在中女上皆陽盛也坎離陽卦而陽為陰所陷溺也又
與陰卦重陰盛也 一體有坎陽為陰所陷又重于陰也二體
皆坎陽生于下而達于上又二體皆陽可謂盛矣男在女上乃
理之常未為盛也若失正位而陰反居尊則弱也 凡女居上
者皆在下篇咸益漸旅困渙未濟也唯隨與噬嗑則男下女非
繫辭十篇書 卷十 卦爻書 世 神聖書
女勝男也 以長男下中少女故為下之若長少敵勢力作則
陰在上為陵陽在下為弱咸益之類是也咸亦有下女之象非
以長下少也乃二少相感以相與所以致陵也故有利貞之戒
困離女少于男乃陽陷而為陰揜元相下之義也小過二陽居
四陰之中則為陰盛中孚二陰居四陽之中而不為陽盛何也
曰陽體實中孚中虛也然則順中四陰不為虛乎曰順二體皆
陽卦而中未皆陽盛之至也中孚二體皆陰卦上下各二陽不
成本末之象以其中虛故為中孚陰盛可知 又贊作為君
師開鑿戶曉民用不迷以有常守義安土樂天惟世之患文丁
將密必中必正 周 專用義理發揮經旨存亡進退陟降飛潛

凡仲王輔嗣曰夫神以知來來無方也智以藏往往有常也物
有常然猶方之有所止數無常體猶圓之無所窮故著之變通
以設神之象也卦別爻分辭有典常智之類也智有所止可以
多識前言往行神無所窮可以逆照來事之會故著圓以象神
卦方以象智也 離易者象也易盡在畫也象也者像也則以為
彷彿近似矣惟以像為理之近似但有其彷彿之謂而翼後之
易遂亡以人不成就則立乎其中與行乎其中之意悉虛也夫
易有太極是生兩儀聖人蓋劈頭以乾坤兩畫為人儀合天地
雷風水火山澤八卦為人象而教人之實有像故曰八卦定吉
凶吉凶生大業也 卦者掛每卦掛出一太極掛出一箇天地
繫辭十篇書 卷十 卦爻書 世 神聖書
儀像于人身使戴天履地之人皆知有參天兩地之事業不泯
焉以一身為身而以天地為身其義至為廣是以聖人沒身未
已 乾上曰貴而无位今輒泥上爻為无位三五同功異位二
四同功異位今輒泥初上俱无位需上曰雖不當位未大失今
輒泥剛居剛位柔居柔位當柔居剛位剛居柔位不當是遷之
不能況于爻是居之有定何以變何以動六虛板為六實上下
既宜有常剛柔更不可易其為典要无變可適 卦論體要反
兩卦看要分內外看要六爻總合看要中爻相雜看爻論主雖
多以尊位然兩體自各有爻主有六爻以一為主有六爻兼兩
為主不单主五為尊爻亦不專主五言君道看易不得主爻全

无頭腦都是鶻突說 言乘不是乘居剛上便為乘言承不是
乘居剛下便為承言應亦不是初必與四應二必與五應三必
與上應凡乘承應須看爻主又看中爻雜何物撰何德與夫維
撰及不及凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝易有相
近之情亦以主爻論日近爻為比爻此易之所无 乾為天下
之至健矣或有取于艮以畜其德或有取于巽以畜其德或有
取于兌以和其德或有取于震以動其德餘卦可推蓋以相繼
相摩之得失見吉凶亦原无但以爻位之陽居陰陰居陽而遂
有吉凶悔吝異占之說 唐氏曰讀易以觀象玩占為主然六
畫便是象有象斯有占蓋卦體不過陰陽剛柔其剛柔所值吉
凶悔吝之理已躍然呈露故係辭下傳所謂在其中者言象爻
變動皆在六畫之中也 楊聖人作易以憂患以懼以悔而言介
言慶言大川處尤切此聖人與民同故以此洗心齋戒亦欲與
民同 五為尊位則主事者也五尊位主一時之事而與成
卦之主為開當任合則卦善不合則卦未善所謂卦之體要此
隨乎卦主者也是故六爻成質六位成體其異其同皆由乎時
夫卦以利言而據逐爻之辭則吉凶多異于彖辭者故在彖
辭為主爻而在六爻亦以此為主則如上爻所謂卦有二體主
爻而成卦必有最重之主夫所重者在所重之爻是故震最重
初九而九四雖主上體而亦以初九為成震之主故卦辭曰遂

泥要之卦有卦體以上下二體之所主者言而爻又有爻體則
以六爻之承乘比應者言焉 為開以一爻在一卦之間在于
其間猶言居此卦之時處此卦之間初三四上四爻內取一爻
若五尊位二位得中及一體主全體成卦主爻不為開凡爻以
間不美象傳以用釋爻變動也謂其時變動也 卦凡為開在
成卦主尊位主當任俱往來處此爻為重惟用則濟否則不濟
凡間或言匪言疑言疾言憂言隔言係言乘言阻言撓如震
言沈言潛言言阻言陵兌言折言折言毀言决巽言反言燥言
係坎言塞言陷離言急言燥乾言苟言傾坤言迷言寘凡剛爻
曰強曰曰縱曰燥曰急凡柔爻曰裕曰弱曰頑曰懦曰緩曰寬
柔辭十篇書 卷十 卦爻辭 二五 神機
意曰類皆間間即書然有間之之問只見其間為之問隔爾非
間與謀間 間當指小人亦有非必皆小人即其人君子如
意見伯執事體暗昧開防信任疎密其中多疑忌疾惡皆是
三畫卦乾坤主一體震巽主初爻坎離主中爻艮兌主上爻以
族坎艮本坤體初中上陽居之故以陽為主巽離兌本乾體初
中上陰居之故以陰為主卦圖一索再索三索以此乾坤主一
索以純陽純陰為體不以爻所謂純爻坤母者也蓋以父母
全體為主六子男女各以其所索者為主故也 夫彖重主爻
本義所謂成卦之主者也又有曰一卦有二主爻二主爻中用
其尤重者 一言則曰無形夫子所謂何言程子不容說朱

不可言傳邵子先天一字無伏羲圖之二言卦著四言辭象變
占若乾元利貞則有形有言矣夫子所謂言天道程子可說朱
子可以言傳邵子謂之後天須要著工夫者文王繫之易中以
其無形無言故謂形而上曰神明曰默成曰默識者以此乾元
亨利貞以其有形有言故謂之形而下曰化裁曰推行者以此
二經四傳十翼各自為篇取彖象傳作註解經文附經下自
費直始而定于劉向成于鄭康成取文言乾坤二卦附于乾坤
彖傳後始于王弼以繫辭附于象傳後改說卦上中作繫辭加
傳字以文言十八條附繫辭傳削去彖象傳文言之名成序
康伯至宋晁以道疑分二經為非古未然呂祖謙以分二經為
繫辭十篇書 卷十 卦說書 其六 神機書
是又以簡帙重大而分朱子本義從之吳澄分四傳以繫辭為
大象以爻辭為小象合為象傳亦皆未妥 張叔正曰向前為
往返後為來經中泰否寒解兩卦爻辭明白係辭知來藏往數
往知來皆如此看此精義所在不可艸率看過舊註未然 列
貴賤者存乎位初上以本末言二四以遠近言三五以貴賤言
如此而已矣大要重解中二之中又不若五之中朱義位有陰
陽之說非也 阮籍通易論曰庖犧氏布演六十四卦之變後
世聖人觀而因之象而用之禹湯之經皆在而上古之文不存
至乎文王故係其辭于是歸藏氏逝而周典經與上下無常剛
柔相易不可為典要惟變所適故謂之易易之為書也本天地

因陰陽推盛衰出自幽微以致明者故乾元初九潛龍勿用言
大人之德隱而未彰潛而未達待時而興循變而發天地既設
屯蒙始生建國親侯收其心也先王既沒德法垂易上浸下替
君臣不制剛柔不和天地不交是以君子一類求同過惡揚善
以致其大謙而光之哀多益寡崇聖善以命雷出于地于是大
人得位明聖又興故先王作樂薦上帝昭明其道以答天貺于
是萬物服從隨而事之子遵其父臣承其君臨馭統一大觀天
下儀之以度包而有之合而舍之故先王用以明罰敕法自上
乃下貴復其賤美盛草畫時極目至先王閉關以靜民也李華
既衰非謀之獲應運順天不妄而作萬物歸隨如法流承養普
繫辭十篇書 卷十 卦說書 其六 神機書
反惡利積生害剛過失柄習坎以位上失其道下喪其羣大人
繼明顯其德也自乾元以來施平而明盛衰有時剛柔有常或
得或失一陰一陽出入吉凶由開察彰文明以止用之在微貴
變慎小與物相追非知來藏往者莫之能審也易之為書也道
至而反事極而改及用應時改用當務應時故天下仰其澤當
務故萬物恃其利莫之能傾莫之能害者道不逆也天地易之
主也萬物易之心也故虛以受之威以和之男下女上通其氣
也柔以承剛久其類也順而持之進而退之下隆上積剛動太
壯明升惟進光大則傷聚以處身異以成類乖離既解緩以為
失損益有時察以主使剛既決柔上索下合天下大行天地華

舉百姓合同升而不已屈於下井者不窮用不能通不可
革改以成器專卑有分長幼有序主之以震守之以威勸不
終敵應而行漸以應之為人求位君子之欲進者也臣之求
陰之從陽委之歸誠乃得其所歸而應專而一之陽德受歸
豐位大也窮修喪大羣而靡容容而無所里身下意利見大
巽以申命柔順乎剛入而說之說而散之順天應人渙然成
風行水上有文有光男行不窮女位乎外取陰承五上同在中
從初更始乘木有功亨帝立廟奉天建國剛柔分適得中順之
以制其道不窮信愛結內剛得中位誠發于心大得則勝善在
則過故君子是以行重乎恭畏重乎哀小過下泰不宜于上
六坎下上六離體飛鳥以凶是以災青乘處中剛失位利與時
行過而必遂小亨正象陰皆乘陽陽剛凌替君臣易位亂而不
已非中之謂思患預防慮其敗也通變無窮周啟又始剛柔出
陰在中柔濟不遺遂度不窮則象河洛神物設教而天下服慎
群居方陰陽相求初與之道遠作之由也卦體開闢乾以一爲
開坤以二爲闢乾坤成體而剛柔有位故木老于未水生于申
而申在西南火老于戌木生于亥而乾在西北剛柔之際也故
謂之父母陽承震動發而相承專制遂行萬物以興故謂之長
男水老于辰金生于巳一氣存之終而復起故巽爲長女震發
于風陰德有紀火中鵲鳴母道諸始故離爲中女兌在西北健

戰將升季陰幼昧義而不勝故兌爲少女倉中振雷爲陽
在中未達舍而未章故坎爲中男周流接合萬物既終造後更
始明而未融故艮爲少男乾圓坤方女柔男剛健柔時推而極
極是將循化知生從變見亡故吉凶成敗不可亂也大過何也
棟桡莫輔大者過也習坎剛中正正其德納約自牖車騎中門
劍戟在闔雖實叢棘凶已三歲上六失道剛決也故高宗伐鬼
方乘道中也三年有賞德乃豐也同人互彌思其終也族上之
義樂其窮也是以失刑者嚴而不檢喪德者高而不尊故君子
正義以守位固法以威民何備則亨戒耳而凶也小過何也
位凌公害正危身既濟初六終亂何也水加日上三陰乘陽以
力求濟不止必亡未濟上六飲酒无咎何也過而莫改危而弗
聞難咎之也无妄何也无望而至非會合陰陽之違行也有國
而不收其民有眾而不修其器行人得之不災乎九五之疾勿
藥何也非常之厚雖以爲同无妄之疾災以除凶天時成敗何
藥之功勿藥有喜不成何試也 先王何也大人之功也故建
萬國親諸侯樹其義也作樂薦上帝正其命也省方觀民施其
令也明罰敕法督其政也閉關不行靜亂民也茂時育德應顯
其福也享帝立廟昭其祿也稱聖王所造非承平之謂也后者
何也成君定位據業修制保教守法直履治安者也故自然成
功濟用已至大通后成天地之道以左右民也成化理決施令

乃因統紹泰中處將正之務非應初受命之事也上者何也
日月相易盛衰相反致節則利之未捷受故王后不稱君子不
辭上以厚下道自然也君子者何也佐聖扶命翼教明法觀時
而行有道而臣人者也因正德以理其義容危廢以守其身故
經綸以正盈果行以遂義飲食以須時辨義以作事皆所以章
先王之建國輔聖人之神志也見險慮難思預防別物居方
貴賤通明有位無稱大以行之故大過滅木天下幽明大人發
輝重光繼明照于四方萬物仰生合德天地不為而成故大人
虎變天德與也君子曰易順天地序萬物方圓有正體四時有
常位事業有所麗焉獸有所羣故萬物莫不一也陰陽性生性
故有剛柔剛柔情生情故有愛惡愛惡生得失得失生悔吝悔
吝者而吉凶見八卦居方以正性性通而通以索情情性交而
利害出故立仁義以定性取著龜以制情仁義有賴而禍福分
矣蓋李鼎祚曰卜商之後傳註百家唯王鄭相沿頗行于代鄭
氏參天義王乃全什人事易之道豈偏滯于天人哉而天象
難尋人事易習折楊實華雖徒多從之今集諸家刊輔嗣之野
文輔康成之逸象以昭同好宋計用章曰慶歷壬午相府策賢
良六題一出此書素未嘗見賢良多下者明胡震宇曰初漢世
易學未興漢氏易學流行民間自馬融為傳授

鄭玄註易者相承皆用費氏易而費氏易與漢書相類云云
遂及卦變之不足推致五行一失其源乃論其始也
人議謂復謂其六爻變化羣象所故曰時歲月五氣相推多所
不關將泥大道蓋互有所短云于后江左宗王河洛用鄭隋世
王注盛行唐復被撰正義鄭氏始始著述九卷至宋趙李鼎
祚手鄭解多所採用宋王應麟廣為二卷鼎祚據其家藏授其
逸 湯海若曰仲尼自言曰假予數年五十學易又曰五十知
天命天命具易中知天命乃得无太過若知於而不知天知事
而不知命雖遵法物終隕墮教尼父五十以前為大學所束耳
元陽之精所苞而融所指而洞切力甚優顯露甚疾若夫墮落
非形辨畫于時執著而不靈實而不實曉而不曉循而不超
自非五十以後不足語于易也易者生也生者道也伏羲光之
神農重之大禹卜之文王處之周公象之不離乎元故周公象
觀曰觀我生之道也易也數人觀我易生生之道而進退爾非
止易道生我我亦生易道非止易進退我乃我進退易也五十
大衍之數百年之界進退之分故孔子欲及此時學易學易之
後乃作春秋易首元春秋亦首元易終未濟春秋終復麟皆有
辰元之旨麟白虎也千金方屬兌之為口或曰孔子因此口說
名理詔代至二書人道之變扶陽之起舉相輝爾尼父好為言
語至春秋乃兩莊簡此亦无太過之放也後人談者乃不至五

震而動柔上行而明可分可合故言分又言含柔中非可自爲
中原麗乎剛中以爲中非上行則無貴故又言上行貴柔在下
非如噬柔上行貴剛上止亦異于噬剛下動故柔來文剛不言
分亦不言得中明其主不在柔剛上文柔言分明貴剛之上止
無異于節剛之得中而止在上其餘隨蠱咸恒損益漸歸妹則
無離坎剛柔之中因井豐旅渙既未濟雖得離坎剛柔之中然
于分義皆無取即如渙者節之倒體節言分澤止之體有限制
有分段渙不言分風散之體無限制無分段耳 京房曰八九
六七之數內外承乘之象故曰兼三才而兩之孔子曰陽三陰
四位之正也三者東方之數東方日之所出又圓者徑一而開
三也四者西方之數西方日之所入又方者徑一而取四也言
日月終天之道故易卦六十四分上下象陰陽也奇耦之數取
之 乾坤二者陰陽之根本坎離者陰陽之性命 八卦分陰
陽六位五行光明四通變易立節天地若不變易不能通氣五
行迭終四所更度 吉凶共列于位進退明乎機要 卦象定
吉凶明得失降五行分四象順則吉逆則凶故曰吉凶悔吝生
乎動又曰明得失于四序運機布度其氣轉易王者亦當則天
而行與時消息安而不忘亡將以順性命之理極著龜之源
重三成六能事畢矣 新新不停生生相續故淡泊不失其所
確然示人陰陽運行之象一暑五行互用一吉一凶以通神明

之德以類萬物之情故易所以斷天下之理定之以人倫而明
王道和順于陰陽以正君臣父子之義故易曰元亨利貞 六
爻上下天地陰陽運轉有無之象配乎人事八卦仰觀俯察在
乎人隱顯災祥在乎天考天時察人事在乎卦八卦之要始于
乾坤通乎萬物故曰易窮則變變則通通則久久于其道其理
得矣卜筮非襲于吉惟變所適窮理盡性于茲矣

繫辭十篇書

卷十

卦書

三

神照齋

繫辭十篇書十卷

江蘇巡撫
採進本

明陳仁錫撰仁錫字明卿長洲人天啓壬戌進士
第三官至南京國子監祭酒事迹具明史文苑傳
此編以十篇爲名今核其數曰翼易書曰太極書
曰河洛書曰義易書曰文易書曰文序曰孔易書
曰著占書曰卦爻書僅見九名其首冠以繫辭說
不入目錄文易書下附以義文合論而翼易書分
上下不知以何一篇足爲十也其書立名詭異至
其所說則不過掇拾舊文編綴成帙而已

易傭十四卷附二卷

〔明〕文安之撰

上海圖書館藏明崇禎刻本

附《四庫全書總目·易傭十四

卷》提要

易傭叙

易者易也言易而天下

物之變化盡焉矣故曰物

物一太極太極本無極也

月一

然則有伏羲之易文王之

易周公孔子之易乎哉秦

火漲天易隱於卜筮理藏

而數顯易不幾亾乎曰理

者聖人之心愚夫愚婦之心也不知不能而與知與能數則聖人之制器尚象以前民用可使繇而不可

序二

知者也漢之易大多宗數焦贛京房之術興易又隱於卜筮矣九師分而易亡奈何然則易果興於王輔

嗣乎曰然宋儒之黜玄虛也不遺餘力而不能不推王輔嗣伊川紫陽揭而中天之輔嗣其若木之始華而程朱其杲杲曜靈灼於八荒者乎乃予讀

序三

文先生之書而知易之道盡於此矣象者像爻者效

不盡言不盡意聖人之情
見乎辭嗟乎官然難言哉
文先生之言易也極深研
几而以簡易盡之以易之

序四

道解易猶以指喻指也管
生曰善易者不言易不知
善易者乃可言易也文先
生網羅衆說折衷之以四

聖不易之心如日月之在
天暮暮旦旦千古如一耳
伊川云易在蜀先生家夷
陵當蜀之門易之所自來

序五

乎而又稟之於庭訓童以
習焉強仕不厭蓋自出入
金馬石渠之間浮江湖潛
漢之波涉吳楚幽冀之塗

動必以易自隨其於易也
幾於彬彬矣先生來視南
學予得佐臯比之末坐而
聆先生之言伏而讀先生

序六

之書蓋自先後天之圖以
及四聖儒先之旨下迨於
近代都講之說博而詳綜
而約蓋探王程之精微而

兼乎數參紫陽之象占而
斷於理豈與彼商瞿馯臂
田何之流什襲其師說無
當於易者哉抱筮推策以

序七

言數非數也拘墟刻舟以
言理非理也不曰神而明
之存乎其人乎若先生者
其有功於易也大矣夫今

之言易者不推之太高則
視之太卑高者曰孔子不
假年而絕韋乎卑者則如
近瑯琊云辱之以縫掖進

序九

取之業嗟乎此易之所以
妙也人人與能聖人有所
不知所不能者易也而文
先生徹上下而言之可謂

兼總條貫金聲而玉振之
者也先生爲名世大儒海
內企瞻如山川之有嶽瀆
方以周召伊巫相尊乃先

序九

生於易自居之曰傭猶古
人極物論而曰寓諸庸云
爾夫驕亢強陽之無當於
易也先生以溫良爲本以

敬慎爲地以孫接爲能而
以言譚爲文則謂之傭也
先生蓋恥夫小有得沾沾
察察以合喙矜鳴而易卒

序十

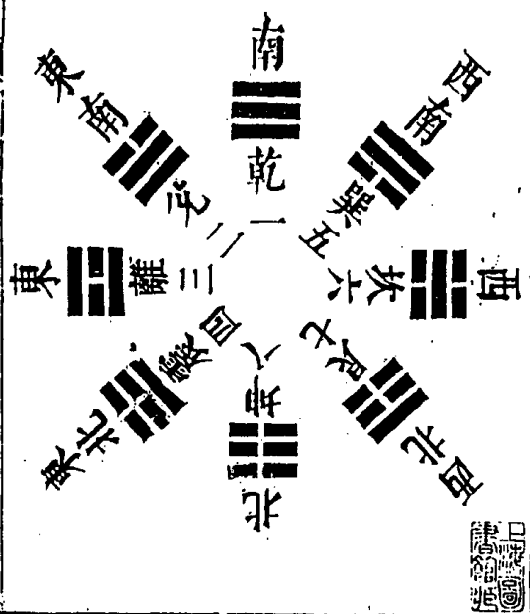
隱焉不出者也

崇禎己卯秋月山陰周鳳

翔拜手謹序

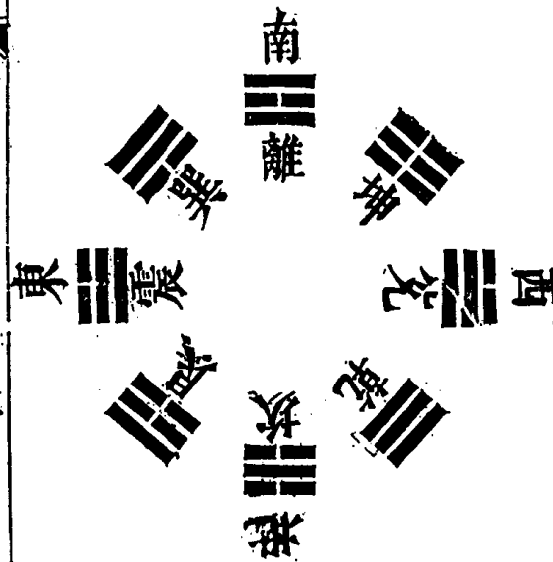

伏義八卦方位之圖

易備
此伏義之易也。易之數也。對待不移者也。故天
位于上。地位乎下。日生于東。月生于西。山鎮西
北。澤注東南。風發于天。雷起于地。此皆造化物
理。自然脗合。故伏義圓圖皆相錯。以其對待也。
所以經首乾坤。乾坤之兩列者。對待也。孔子
繫辭。天尊地卑一條。蓋本諸此。又乾一與坤八
對。兌二與艮七對。離三與坎六對。巽四與震五
對。莫非九也。八卦九疇。互相爲用。至矣哉。

文王八卦方位圖

易備
此文王之易也。易之氣也。流行不已者也。自震而離。而兌。而坎。春夏秋冬。一氣而已。故文王序卦。一上一下。相綜者。以其流行而已也。所以。下經首咸。恒。咸。恒之交感者。流行也。孔子繫辭。剛柔相摩。一條本諸此。蓋有對待。其氣運必流行。而巳。有流行。其象數必對待。而不移。故男女相對待。其氣必相摩盪。若不相摩盪。則男女乃死物矣。至震不與巽對。而與兌對。何也。陽以

穿於地下者。為專氣。陰以透於地上者。為專氣也。嘗攷乾坤鑿度。及陰符遁甲二書。立坎離震兌為四正。乾坤艮巽為四隅。則河圖卦位。原與洛書相符。兌為少陰。乃與震之初陽相對者。兌為西方。天下山川之祖也。乾為太陽金。坤為太陰金。故後世形家有分金之說焉。天下地勢。西北為雄。東北次之。雍交之間。聖賢繼起。形家所以貴乾艮之龍也。古今所傳。不稱水火木金土。而稱金木水火土。其先兌之義乎。禹導水先於導山。山勢明則水勢自順矣。後世治河不審於分金消水之法。其逆地理而橫決也。不易宜乎。

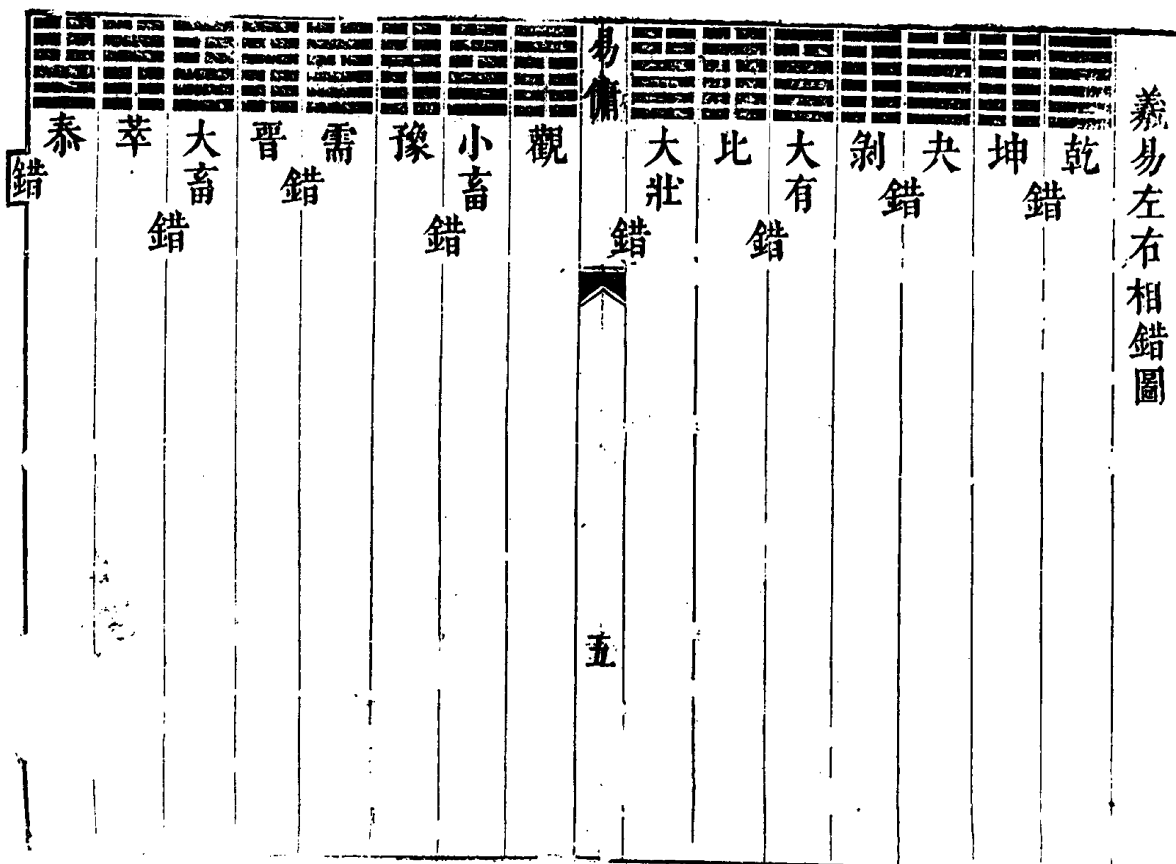
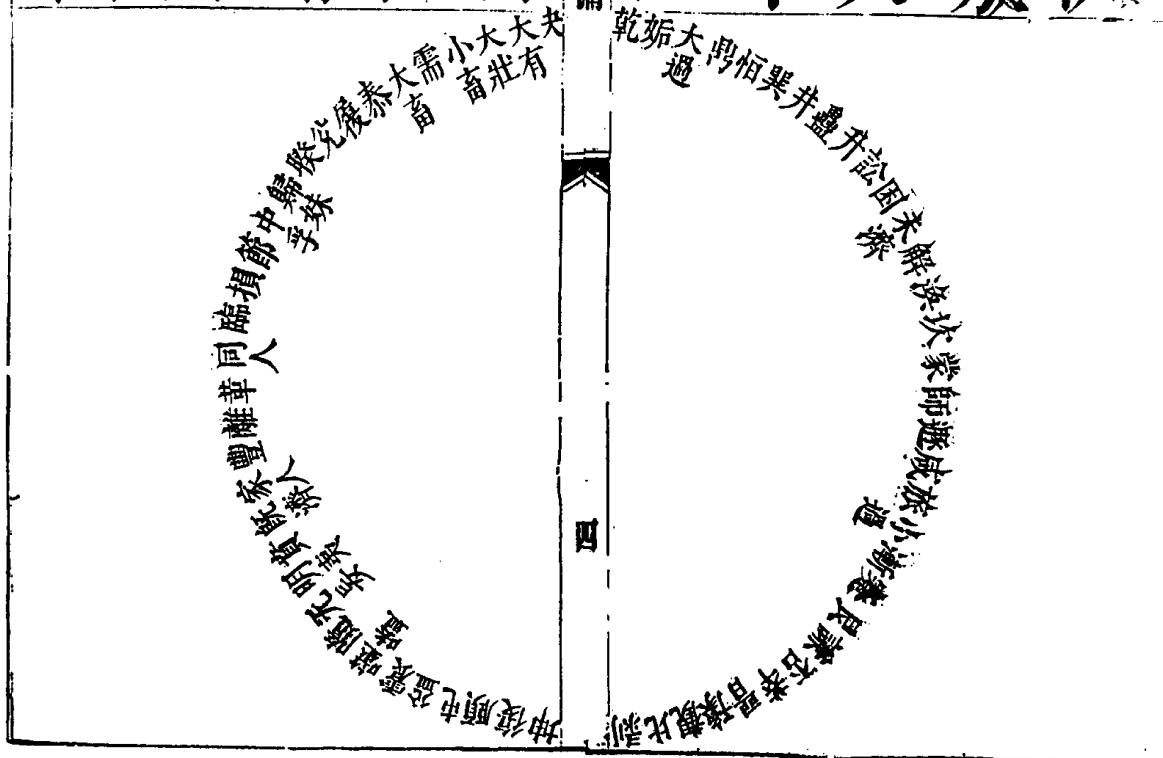
易備

三

圖圓錯相卦

易備

四十六義伏

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

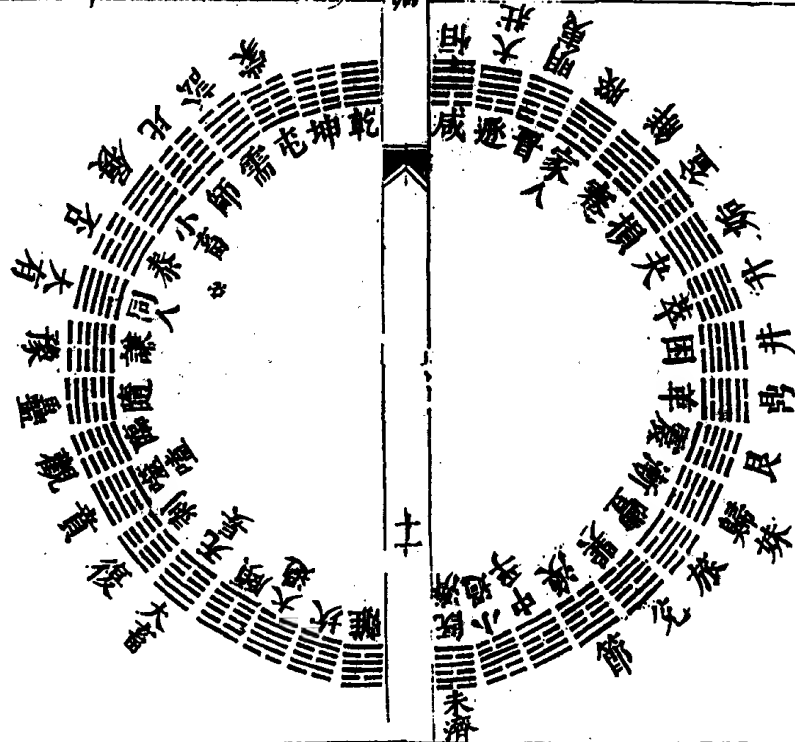
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

禘耶吾以是而知天地之大。君臣之重也。

易備

十

文王序卦相綜圖

義盡六十四卦文序反覆合之一上一下相綜
止成三十六卦

乾剛

坤柔

乾交坤陽陷陰中而成險從初便有險陷乾
道何以首出是故乾坤成列首有事于坎

蒙 裸而著

乾坤列後首屯蒙以其獨具乾之三男長少

易備

士

二男合中男繼父母用事之象也

訟 不親也

比 樂

履 不處也

震艮二剛先坎有合以拯險巽兌二柔後乾
有合以行健繇是乾下坤中不為險陷之交

乾居坤下遂成地天之泰

乾坤太極之元體也六十四卦皆從乾坤之

變而來乾坤之後坎與乾坤相乘即五行
水之意也乃始之以震艮終之以巽兌而歸
元于乾主天而親水也且序位之間男先女
長先少其正名辨分之思乎

否 反其類

大有 衆也

豫 怠也

乾不交坤而否離文明麗乾內外為同人大

易備

士

有坤不交乾而否艮以止入而貞之坤內震

以動出而奮之坤外為謙豫

觀 或求

觀 或求

兌後乾為履于坤說順相泣成臨巽前乾為
小畜于坤巽順相孚成觀

天地有交氣泰否交之中也泰否之後離與

乾坤相乘即五行次火之義也而艮在震先

震艮

震艮

震艮 震兌 震艮

兌居巽始所以明長少之交也先之以離繼之以艮震兌巽而歸元于坤主地而親火也

無色也

動乎險為屯于離則雷電合章而成噬嗑止乎險為蒙于離則剛柔相交而成賁

復反也

謙豫艮震合坤以親地而闢之于否後倒體

剝復為中十二卦主小畜履巽兌合乾以尊

易備

占

天而開之于泰先倒體夫婦為後十二卦主

剝謙之變否之極坤以止上閤復豫之變泰

之初坤以動上闢旋乾轉坤傾否開泰胥自

復姤之幾始

大畜時也

頤養正也

大過顛也

坎下也

坎為陽之中在六子中為最貴一體合而成

習坎居諸卦之後六體分而為屯蒙需訟師

比居諸卦之先屯蒙震艮合坎需訟乾合坎

師比坤合坎原始也渙節巽兌合坎既濟未

濟離合坎要終也雲行雨施品物流行雲行

雨施天下平俱不外此

離上

噬嗑賁何以首也所以寄明文武火也乾坤

易備

主

為萬象之大宗其子為光其孫為水故圖書

之位離居上而王南圖七數書九數明火之

為陽氣也故天水為訟天火為同人其緯之

以震艮何也木為火母土為火子也火候有

得有失剝復乘焉且艮土為火之休氣震木

為火之生氣所以艮剝而震復也艮震之與

乾坤交也親親之道也至於震艮交於頤巽

兌交於大過長先而少後男先而女後有兄

弟唱和之義焉。坎離性命之宮。天地之玄牝也。故上圖以乾坤始。以坎離終。

易首乾坤。乾坤易之緼也。乾坤之後。繼之以坎。而以乾與巽兌終之。泰否乾坤之交體也。繼之以離。而以坤與巽兌終之。陰陽迭爲用也。屯蒙之先震艮。何也。震艮乾坤之繼體也。乾坤十卦之中。震艮一見。泰否十卦之中。震艮二見。噬嗑賁十卦之中。震艮三見。有積微

易備

太

至著之義焉。震離之爲武火。何也。震陽木。陽木火之胎也。火生于木。禍發必克。有用微之象焉。艮離之爲文火。何也。艮陽土。陽土火之相也。轉生子氣。正以泄藏賁之所以。小利有攸往也。剝復四卦。艮震與乾坤互交。其子承父母之志乎。自是而咸恒損益二十卦。皆震艮震艮矣。於是乾坤化訖。而父母之事終。震艮之首十四卦也。所以明人子繼父母之道也。

兌震
艮巽
離坤

恒 久也
大壯 則止
明夷 誅也

晉明夷與需訟對待。需訟主乾用坎。晉明夷

主坤用離。需盡變爲晉。訟盡變爲明夷。晉離

出地。坤下順以麗之。明夷離入地。坤上順以

晦之。剛止剛動之男用。乾父遂若无其功。柔

明之女用。坤母猶必致其役。此剛柔男女父

易備

七

母內外之辯

兌震
艮巽
震坎

睽 睽外也
解 緩也

咸恒之後。即次之以乾坤。乾坤化始也。歷兌

巽而次離。歸藏於坎。而以艮震統其始終。陽

爲政也。

兌震
艮巽

益 盛衰之始

乾坤後更十卦。而天地交。咸恒後亦更十卦。

巽乾
巽坤

而損益見泰否天地之大運所以體其全損
益人道之大權所以用其中

巽 遇也柔遇剛也

升 不來也

夫姤乾合巽兌而乾不復見萃升坤合巽兌
而坤不復見

井 通

取新也

易備

太

天地之用莫大于水火水火之用莫盛于井
也又坎離相錯陽交之卦始于屯蒙陰遇
之卦終于革鼎歷艮震而次坎歸藏于離而
以兌巽統其始終陰為政也陰為政萬物之
所泣也故夫姤之際聖人憂之

止也

上篇首乾坤下篇不首震艮而首咸恒何也
子不敢與父母敵也故退列于十四卦之上

巽兌
震艮

巽坎

震離
震兌

若為父母繼志述事者然孝子之道也震艮
六卦震艮為主而以離綿之然未嘗無巽兌
也巽兌六卦巽兌為經而以坎綿之然未嘗
無震艮也陰陽互根之機也

歸妹 女之終也

旅 親寡

兌 見

節 止也

易備

尤

屯蒙艮震合坎之始渙節巽兌合坎之終屯
蒙以原始渙節以要終如是而坎猶為險人
道無望其存乾坤無望其成列矣

中孚 信也

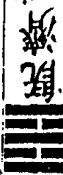
小過 過也

中孚巽兌之令三四得敵于其中渙節之餘
險不在坎而即在于巽兌也小過震艮之令
三四失位于其中屯蒙之餘險不在坎而即

坎離

在于震艮也。

也。定。未濟。男之窮也。

坎與乾坤震艮巽兌交皆不名濟。惟終與離交而後名之爲既坎離天地交之中。離中一柔即坤陰全體之柔。坎中一剛即乾陽全體之剛。乾下交坤而成坎。坎又交離。坤上交乾而成離。離又交坎。離下交坎。陰麗陽中而成明者。要終無亢。坤道原卑而順下。坎上交離。

易備

主

陽陷陰中而成險者。要終有拯乾道原上而首出。是謂不相射而相逮。以水火之濟成天地之交。乾坤之能事脩矣。天地之交曰泰。一轉即否。水火之交曰濟。一轉即未。否之日多。濟之日少。聖人之憂患無時已也。故終以未濟。

上篇首乾坤終坎離分而對也。下篇首咸恒終既濟未濟合而交也。上篇陽先陰男先女。

易備

主

正位也。下篇陰先陽。少先長。通志也。首乾坤者終巽兌。若乾坤之受以小畜履泰否之受以臨觀是也。首震艮者終坎離。若噬嗑賁之受以坎離。震艮之受以既未濟是也。咸恒損益則震艮巽兌禱然咸恒則受以蹇解之坎。損益則受以革鼎之離。又未始不以坎離爲化樞也。咸恒先艮而後震。陽卦也。則以坎終之。損益先兌而後巽。陰卦也。則以離終之。然皆先少而後長。蓋化氣必繇穉而壯也。右文王序卦六十四卦除乾坤坎離大過頤小過中孚八卦相錯其餘五十六卦皆相綜。如泰否既濟未濟歸妹漸隨蠱此八卦可錯可綜。然文王皆以爲綜也。故五十六卦止有二十八卦。向上成一卦。向下成一卦。共相錯之卦三十六卦。所以上經分十八卦。下經分十八卦。其相綜自然而然之妙。亦如伏羲圓

圖相錯自然而然之妙皆不假安排穿鑿所以孔子贊其為天下之至變者以此

豫卦圖

乾

坤

自乾坤至困三十卦與上經之數相當而雜下經十二卦于其中自咸恒至夬三十四卦與下經之數相當而雜上經十二卦于其中見陰陽交易之妙

比

易備

主

主

一剛以為比師主次謙豫次剥復以復要一剛為主之終終于長以長君子

師

屯

序屯蒙雜易以師比序師比雜易以屯蒙

震

震艮前乾坤至屯蒙凡八卦兌巽後隨蠱至井困凡八卦震艮巽兌之中損益至噬嗑賁

凡十卦居中

損

序乾坤十卦後為泰否。雜乾坤十卦後為損

益。時有消長否泰盡之矣。事有因革損益盡

之矣。

大畜

萃

謙

易備

噬嗑

兌

隨

剝

晉

坤離合

乾坤後比師始坤坎之合。需訟終乾坎之合。

二分之。咸恒居中首尾皆以坎雜之以坎陷

為憂甚于序云

井

上以困終為柔揜剛。君子不失其所亨。下以

夬終為剛決柔。君子道長。小人道憂矣。

咸

震起艮止。巽兌合之為損益。兌見巽伏。震艮

合之為隨。蠱四卦交合為咸恒。咸速婚姻以

時。恒久夫婦偕老。

渙

易備

解

睽

睽外。從睽上合共二十卦。家人內。從家人下

合共二十卦。二卦與序不易。序先家人後睽。

雜先睽為外。後家人為內。外以乾坤並列為

主。內以乾坤交合為主。故家人人後即受之以

否泰。序泰先于否。雜否先于泰。孔子雜卦精

蘊全在反其類一句。

否
華

壯大

有大
國

单
册

過小

孚中

美

豐
旅

離

咸恒與序不易。自渙節至豐旅。以十八卦合十卦居前。自小畜履至夬。以十二卦合十卦居後。離坎居其正中。序先坎後離上下之等。雜先離後坎內外之辨。

坎

小畜 履

需
得

坤坎合比師原始。坎合需訟要終。

過大

姤

漸

願

濟既

妹歸

易勿備

主

濟未

夬

剛柔每每相雜。至若君子小人一雜。便不成世界。但小人每多合。而君子反多睽。此所以爲大過之顛。此所以爲未濟。男之窮。祿以大過以下。另爲一局。而以夬要終焉。

從乾剛坤柔以下比師是一乾坤剥復是一乾坤大壯遯又是一乾坤從大壯前乾坤合

然乾少坤多而終之否泰自大壯後遂只有乾無坤矣。坎是天一本體故乾坤下即師比爲首。離是用九歸還故大壯下連繼以離而終。既未濟。夫澤水之滙也。以比水始。以夫澤終。合離之成效也。震艮巽兌以佐乾坤始用。離坎以還乾坤成用。一中氣始之成之也。

春爲夏秋之本而冬又爲春夏秋之本。所以子丑亥古人俱以首歲。若甲乙直從東起。便

易備

夫

是有用無體。如後天卦止知出震在東。不知坎藏在北。學問根源何從窮究。即先天坤始離用固妙。然定須乾始坤始。離方得從頭來。歷決不可謂一歲之氣。譬然從春起也。

六十四卦變圖

來瞿唐之言曰。易卦錯綜皆自然而然。不假穿鑿是矣。乃其叙六十四卦變圖。不無遺義。如乾初爻變姤。變僅在初。故曰初變至二爻變遯。初與俱變。而但曰變在二爻。三四否。觀初二皆俱。而但曰三變四變可乎。且二爻單變是爲同人。三履四小畜。五大。有上夫每變但變一爻。乾體固在。推之八卦六爻。無不皆然焉。知卦變不出

易備

元

於此又何得以乾屬坤屬。過爲分折。若云八卦各有專屬。不相往來。則是乾卦但能爲姤遯否。觀剝晉。而此外無與也。于剛柔相推之義何居。不知六爻通變。一卦即具六十三卦。八卦各自爲變。又揔不出六十四卦之中。引伸觸類能事已畢。不煩別有補奏也。變盡而止。古聖人非有意爲六十四也。爻爲之耳。至舊云某卦變自某卦。其說尤爲支晦。凡曰往日來。曰上曰升之類。

自成卦之後觀之似有此往來升降之象非真
自外而之內自此而之彼也附圖如左

	乾		姤初變		訟初三變		巽初四變		渙初三四變		鼎初五變	易備			未濟初三五變		剝初二三四五變		艮初二四五變		大過初上變		困初三上變		恒初五上變		蹇初二四上變		比初三四上變
	遯初二變		否初二三變		漸初二四變		觀初二三四變		旅初二五變		蠱初四五變	三			晉初二三五變		蒙初三四五變		咸初二上變		井初四上變		萃初二三上變		小過初二五上變		豫初二三五上變		

	謙初二四五上變		鮮初三五上變		升初四五上變		无妄二三變		益二三四變		噬嗑二三五變		頤二三四五變		隨二三上變		豐二五上變		屯二三四上變		明夷二四五上變		中孚三四變		損三四五變		臨三四五上變		大畜四五變
	坎初三四上變		師初三四上變		同人二變		家人二四變		離二五變		賁二四五變		單二上變		既濟二四上變		復二三四五上變		震二三五上變		履三變		睽三五變		兌三五變		歸妹三五上變		小畜四變

泰四五上變

大有五變

大壯五上變

夬上變

坤初二三四五上皆變

易備

三

易論

乾坤成列，震巽始出，坎離居中，艮兌在末，制用之名也。天地定位，山澤通氣，雷風相薄，水火相逮，寫載之形也。形以寫載為象，名以觀象為義。故象者意之跡，而名者象之為也。夫卦以應時，治亂時也。爻以適時，變通時也。世有解蹇，故功有利害。時有濟否，故業有變通。是以大人君子，虎豹其變，而通之以盡利也。靜則象潛龍以遯世，動則宜在田以見德。巨則彌綸天地之外，細則曲成秋毫之內。物無不麗乎理，事無不繇乎道。道義之門，於斯乎存。故二五多功，三四多凶。違世惡變，適時貴中。大畜尚積，明夷好昧。豫損在進，謙益在退。為之有才，用之有時。得失有地，進退有司。不誣也。夫動得所感，雖獨不懼。靜得所恒，雖祿不著。故卦有幽明，治亂之象也。爻有內外，貴賤之象也。位有剛柔，靜躁之象也。感不

易備

三

以義雖邇而不可懷也。應必以理。雖遠而不可棄也。剛未必勝。失所據也。柔未必危。得所御也。夫適時之變。不在多筭。合世之功。不待博救。統之有宗理之有主。善從事者。司契而已。故言易知。行易從也。

夫彖者何也。統論一卦之主。明其所繇之王者也。夫衆不能治衆。治衆者治寡者也。夫動不能制動。制天下之動者。貞夫一者也。故衆之所以

易備

三四

得咸存者。主必致一也。動之所以得咸運者。原必無二也。物無妄然。必繇之理。統之有宗。會之有元。欲繁而不亂。衆而不惑。故六爻相錯。可舉一以明也。剛柔相乘。可立主以定也。是故禘物撰德。辨是與非。則非其中爻莫之脩矣。訟彖云訟有孚窒惕中吉。剛來而得中也。困彖云貞大人吉。以剛中也。之例是也。故自統而尋之物。雖衆則知可以執一御也。繇本以觀之。義雖明。則

知可以一名舉也。故處璇璣以觀大運。則天地之動未足。惟也。據會要以觀方來。則六合輻輳未足多也。故舉卦之名。義有主矣。觀其彖辭。則思過半矣。夫古今雖殊。軍國異容。中之爲用。故未可遠也。語制萬變。宗主存焉。彖之所尚。斯爲盛矣。夫少者多之所貴也。寡者衆之所宗也。一卦五陽而一陰。則一陰爲之主矣。同人履小畜大有之例是也。五陰而一陽。則一陽爲之主矣。師比謙豫復剝之例是也。夫陰之所求者陽也。陽之所求者陰也。陽苟一焉。五陰何得不同而歸之。陰苟隻焉。五陽何得不同而從之。故陰爻雖賤。而爲一卦之主者。處其至少之地也。小畜彖云柔得位而上下應之是也。或有遺爻而舉二體者。卦體不繇乎爻也。豐歸妹之類是也。繁而不憂亂。變而不憂惑。約以存博。簡以濟衆。其唯彖乎。亂而不能惑。變而不能渝。非天下之至

易備

三五

願其孰能與于此。故觀彖以斯義可見矣。明彖
夫彖者何也。統其二象之材。以言乎卦斷者也。
卦有晦明。則爻有陰陽之義。位有剛柔。故才有
靜躁之宜。二五多譽。卦之宗也。三四多懼。爻失
中也。苟獲其中。雖弱必治。苟非其正。雖強必災。
是以大有六五。柔非其體。在卦之宗。雖柔猶吉。
同人九三。剛得其位。非爻之中。雖剛猶危。強而
失正。則強不足安。弱而得中。則弱不足患。東隣
易備

六

禴而中。爻脩其義焉。雖象之衆。而斷辭具其材。
焉。必材之具。名不患寡。必義之脩。爻不待衆。卦
之德乾。名雖約也。而六龍爲之御。天品物流行。
位之在五爻。雖一也。而天下爲之感應。群體爲
之致用。靜言其要。要在乎彖。明者以之大觀其
思。豈云故哉。
夫象者。出意者也。言者。明象者也。盡意莫若象。
盡象莫若言。言主于象。故可尋言以觀象。象主
于意。故可尋象以觀意。意以象盡。象以言著。故
言者所以明象。得象而忘言。象者所以存意。得
意而忘象。猶蹄者所以在兔。得兔而忘蹄。筌者
所以在魚。得魚而忘筌也。然則言者象之蹄也。
象者意之筌也。是故存言者非得象者也。存象
者非得意者也。象生于意。而存象焉。則所存者
乃非其象也。言生于象。而存言焉。則所存者乃
非其言也。然則忘象者乃得意者也。忘言者乃

七

得象者也得意在忘象得象在忘言故立象以盡意而象可忘也重畫以盡情而畫可忘也是故觸類可爲其象合義可爲其徵義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎父苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬遯無坤六三亦稱牛明夷無乾六二亦稱馬而或者定馬于乾案文責卦有馬無乾則僞說滋漫難可紀矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行一失

易備

三

其原巧愈彌甚縱復或值而義無所取蓋存象忘意之繇也忘象以求其意義斯見矣明象夫象者何也總言一卦之體因外物以設名者也聖人有以見天下之至賾而擬諸其形容大則包天地以貞觀小則脩萬物以取類是故言不足多言有遺也象不足異象有外也忘跡者行之適也舍物者神之全也外其象以求志而理可見矣遺其言以觀象而事可察矣夫責言

者則以文害志而有象者則以物妨情情之所適若循環之無窮理之所生若轉圓之無方千變可爲之圖萬物可爲之容觸類而長之脩物而象之斯可以觀意爲足不可以審象爲善也故或相傾以辨或相危以象此貴口者之累也不爲月辰錯順之候止求星曆妖異之占此存象者之貴也獨不聞聖人之言耶易曰公用射隼于高墉之上獲之無不利子曰隼者禽也弓

易備

三

矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也聖人之言旣自如斯分別明白可謂無外矣而好事者方始爲之辭焉卦有震坎之象爻又有離雷震百里諸侯上公之位也積爻累象有似高墉坎爲弓輪又爲隱伏離爲龍鳥又爲戈兵兵有隱伏藏器之象兵及飛鳥獲之之義難者猶嫌其濶畧射必假手而良象於

類不通，專自疑惑，則彼說滋章。聖人攻乎異端，而誣罔始興，迷誤後昆，其游孔門，不觀其議也。夫體義者在乎象，變通者存乎爻。大人者，形與萬物接，道與造化偕，入則乘潛龍，出則乘飛龍，遠以觀道，邇以觀器，其數無執而不可既也。君子者，健以行志，非以神明變通者也。故自強不息，以行其志，君子之道也。惟可與於健之體義，而未可與於健之變通也。故于象稱君子，舉其

易備

罕

體義者也。于爻稱大人，叙其變通者也。或有在爻而稱大人者，義則盡于象故也。若離之爲明，其何不炤，變而通之，無所不造，故其象云大人繼明炤於四方也。或有在爻而稱大人者，義有待于變故也。若否卦全說君子避難不榮於祿，與時通塞，可以適否而安其身，未足以兼善天下在否而休也。惟大人爲能休天地之否，達濟疑滯，開闢幽門，斯謂變否而亨者也。故六二云

大人否亨，而九五云大人休否也。夫象瞻而爻不足者，離卦之類是也。義盡於象而不待于爻也。爻脩而象不具者，否泰之類是也。象所未盡而待爻以脩也。故象以體示，而爻以變明，存斯以考其義，則窮通之旨顯，而開塞之途見矣。

夫彖者全論一卦之體，而象者各舉一爻之義，一卦所無，世之遺也。爻或有焉，才之所生也。故才生于世所不足，觀其逆順以定得失之占，察

易備

四

其乖合以明休咎之徵。若小畜卦稱密雲不雨，而上九爻云旣雨旣處，在于不雨之時，而獨以能雨爲德者，存乎物之所欲也。若履卦稱履虎尾不咥人亨，而六二爻云履虎尾咥人凶，在于履亨之時，而獨以見咥爲凶，在存乎衆之所忌也。夫負世之才，雖小無易適時之望。雖大無難，是以君子洗心知終將有爲也，問焉而動，每居其適，斯可旁通而無際矣。

夫神以知來來無方也。智以藏往往有嘗也。物有嘗然猶方之有所止數無嘗體猶圓之無所窮故著之變通以設神之象也。卦別爻分辭有典常智之類也。智有所止可以多識前言往行神無所窮可以逆炤來事之會故著圓以象神。卦方以象智也。

夫爻者何也言乎變者也。變者何也情偽之所爲也。夫情偽之動非數之所求也故合散屈伸

易備

聖

與體相乖物之爲體或性同行乖情貌相違同歸殊塗一致百慮故萃卦六二引咎无吉萃之爲體貴相從就六二志在靜退不欲相就人之多僻已獨處正其體雖合志則不同故曰合散乾之初九潛龍勿用初九身雖潛屈情無憂悶其志則伸故曰屈伸形躁好靜質弱愛剛體與情反質與願違風虎雲龍嘯吟相感物之體性形願相從此則情體乖違質願相反故歸妹九

四歸妹愆期遲歸有時四體是震是形躁也愆期待時是好靜也履卦六三武人爲于大君志剛也兌體是陰是質柔也志懷剛武爲于大君是愛剛也巧歷不能定其筭數聖明不能爲之典要法制所不能齊度量所不能均也爲之乎豈在夫大哉陵三軍者或懼于朝廷之儀暴威武者或困于酒食之娛近不必比遠不必乖屯六二初九爻雖相近守貞不從九五雖遠十年乃字此例是也同聲相應高下不必均也同氣相求體質不必齊也召雲者龍命呂者律故二女相遠而剛柔合體隆墀永嘆遠壑必盈九五高尊喻以隆墀六二卑下同于遠壑投戈散地則六親不能相保同舟而濟則胡越何患乎異心故苟識其情不憂乖遠苟明其趣不煩疆武能悅諸心能研諸慮睽而知其類異而知其通其惟明爻者乎故有善邇而遠至命官而商應

易備

聖

修下而高者降、與彼而取此者服矣、是故情僞相感、遠近相追、愛惡相攻、屈伸相推、正應相感、日情、蹇之二五之例、不正相感曰僞、頤之三上之例、有應雖遠利追、睽之三上之例、無應近則相取、賁之二三之例是也、見情者獲、直往則遠、故擬議以成其變化、語成而後有格、格作括、結也、動則擬議極于變化、語成器而後無結、閑之患也、不知其所以爲主而天下從見乎情者也、

易備

四

是故範圍天地之化而不過、曲成萬物而不遺、通乎晝夜之道而無體、一陰一陽而無窮、非天下之至變、其孰能與於此哉、是故卦以存時、爻以示變、明爻通變

夫卦者時也、爻者適時之變者也、夫時有否泰、故用有行藏、卦有大小、故辭有險易、一時之制、可反而用也、一時之吉、可反而凶也、故卦以反對、而爻亦皆變、是故用無常道、事無軌度、動靜

屈伸、唯變所適、故名其卦則吉凶從其類、存其時則動靜應其用、尋名以觀其吉凶、舉時以觀其動靜、則一體之變、繇斯見矣、夫應者同志之象也、位者爻所處之象也、承乘者逆順之象也、遠近者險易之象也、內外者出處之象也、初上者終始之象也、是故雖遠而可以動者、得其應也、雖險而可以處者、得其時也、革六二去五雖遠、陰陽相應、往无咎也、需上六居險之上、不憂

易備

聖

出穴、得其時也、弱而不懼于敵者、得所據也、憂而不懼于亂者、得所附也、柔而不憂于斷者、得所御也、雖後而敢爲之、先者應其始也、物競而獨安靜者、要其終也、師六五爲師之主、體是陰柔、處得尊位、故不懼、遯九五處遯之時、小人浸長、逃遯于外、附着尊位、率正、小人不敵爲亂也、噬嗑六五柔御于陽、終得剛勝、故不憂于斷、故觀變動者存乎應、察安危者存乎位、爻之安危

在中位。得位則爲節之六四。失位則爲晉之九四。辨通順者存乎承乘。師六三陽乘于陰。逆也。噬嗑六三陰承于陽。順也。明出處者存乎內外。遠近終始。各存其會。辟險尚遠。趨時貴近。遯上九肥遯。无不利。此尚遠也。觀六四觀國之光。利用賓于王。此貴近也。比復好。先乾壯。惡首比。初六有孚无咎。上六比之无首。凶。復初九不遠復。无祇悔。元吉。上六迷復。凶。乾上九亢龍有悔。大

易備

四

壯上六羝羊觸藩是也。明夷務闇。豐尚光大。吉凶有時。不可犯也。動靜有適。不可過也。犯時之忌。罪不在大。失其所適。過不在深。動天下。滅君主。而不可危也。侮妻子。用顏色。而不可易也。故當其列貴賤之時。其位不可犯也。遇其憂悔吝之時。其介不可慢也。觀爻思變。變斯盡矣。明卦適變通爻。

易之爲書。卦爻象象之義脩。而天地萬物之情

見聖人之憂天下。來世其至矣。先天下而開其物。後天下而成其務。是故極其數以定天下之象。著其象以定天下之吉凶。六十四卦三百八十四爻。皆所以順性命之理。盡變化之道也。散之在理。則有萬殊。統之在道。則無二致。所以易有太極。是生兩儀。太極者道也。兩儀者陰陽也。陰陽一道也。太極無極也。萬物之生。負陰而抱陽。莫不有太極。莫不有兩儀。絪縕交感。變化不

易備

四

窮形一受其生。神一發其智。情僞由焉。萬緒起焉。易所以定吉凶。而生大業。故易者陰陽之道也。卦者陰陽之物也。爻者陰陽之動也。卦雖不同。所同者奇偶。爻雖不同。所同者九六。是以六十四卦爲其體。三百八十四爻互爲其用。遠在六合之外。近在一身之中。暫爲瞬息。徹于動靜。莫不有卦之象焉。莫不有爻之義焉。至哉易乎。其道至大而无不包。其用至神而无不存。時固

未始有一而卦未始有定。彖固未始有窮而爻亦未始有定位。以一時而索卦則拘于无變。非易也。以一事而明爻則窒而不通。非易也。知所謂卦爻彖象之義而不知有卦爻彖象之用亦非易也。故得之於精神之運。心術之動。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。然後可以謂之知易也。雖然。易之有卦。易之已形者也。卦之有爻。卦之已見者也。形

易備

見

已見者可以知言。未形未見者不可以名求。則所謂易者果何如哉。此學者所當知也。易序
夫易者變化之總名。換代之殊稱。自天地開闢。陰陽運行。寒暑迭來。日月更出。乎萌庶類。亭毒群品。新新不停。生生相續。莫非資變化之力。換代之功。然變化運行。在陰陽二氣。故聖人初畫八卦。設剛柔兩畫。象二氣也。布以三位。象三才也。謂之爲易。取變化之義。既義總變化。而獨以

易爲名者。易緯乾鑿度云。易一名而含三義。所謂易也。變易也。不易也。又云。易者其德也。光明四通。簡易立節。天以爛明。日月星辰。布設張列。通精無門。藏神無穴。不煩不擾。澹泊不失。此其易也。變易者其氣也。天地不變。不能通氣。五行迭終。四時更廢。君臣取象。變節相移。能消者息。必專者敗。此其變易也。不易者其位也。天在上。地在下。君南臣北。父坐子伏。此其不易也。鄭玄

易備

見

依此義作易贊及易論云。易一名而含三義。易簡一也。變易二也。不易三也。崔觀劉貞簡等並用此義。
繫辭云。河出圖。洛出書。聖人則之。又禮緯含文嘉曰。伏羲德合上下。天應以鳥獸文章。地應以河圖洛書。伏羲則而象之。乃作八卦。故孔安國馬融王肅姚信等並云。伏羲得河圖而作易。是則伏羲雖得河圖。復須仰觀俯察以相參正。然

後畫卦伏羲初畫八卦萬物之象皆在其中故繫辭曰八卦成列象在其中矣是也雖有萬物之象其萬物變通之理猶自未脩故因其八卦而更重之卦有六爻遂重爲六十四卦也繫辭曰因而重之爻在其中矣是也舊王輔嗣等以爲伏羲重卦鄭玄之徒以爲神農重卦孫盛以爲夏禹重卦史遷等以爲文王重卦其言夏禹及文王重卦者案繫辭神農之時已有蓋取益

易備

辛

與噬嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦未爲得今以諸文驗之說卦云昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍凡言作者剏造之謂也神農以後便是修述不可謂之作也則幽贊用蓍謂伏羲矣故乾鑿度云垂皇策者義上繫論用蓍云四營而成易十有八變而成卦既言聖人作易十八變成卦明用蓍在六爻之後非三畫之時伏羲用蓍即伏羲已重卦矣又上繫

云易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占此之四事皆在六爻之後何者三畫之時未有彖辭不得有尚其詞因而重之始有變動三畫不動不得有尚其變揲蓍布爻方用之卜筮著起六爻之後三畫不得有尚其占中間云制器尚象似非三畫之時然伏羲結繩而爲網罟則是制器明伏羲已重卦矣伏羲之時道尚質素畫

易備

五

卦重爻足以垂法後代澆訛德不如古爻象不足以爲教故作繫辭以明之周禮太卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子春云連山伏羲歸藏黃帝鄭玄易贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易鄭玄又釋云連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏于其中周易者言易道周普無所不脩其言無據今皆不取案世譜等群書神農

一曰連山氏亦曰烈山氏黃帝一曰歸藏氏既
 連山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名
 詩所云周原膺膺是也猶之周書周禮題周以
 別餘代故易緯云因代以題周是也其爻辭多
 是文王後事如升六四王用亨於岐山武王克
 殷後始追號文王爲王若爻詞是文王所制不
 應稱王又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之
 後箕子始被囚奴文王不宜豫及左傳韓宣子
 易備
 五
 適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言
 之謗寧非憂患不獨文有美里也故馬融陸績
 等並以爲卦辭文王爻辭周公依而用之舊云
 易歷三聖不欺周公者以父統子業故也案禮
 稽命徵曰文王見禮壞樂崩道孤無主故設禮
 經三百威儀三千其三百三千即周公所制周
 官儀禮明文王本有此意周公述而成之故仍
 繫之文王然則易之父辭蓋亦是文王本意故

易緯但言文王也

易論終

易備

五

商瞿——橋庇——馯臂——周醜——孫虞

楊何—京房—劉昆—軼

王父偃

衡胡
施讐

即墨成

孟但

王同周霸

蓋寬饒

姚平

易備

五四

田何—丁寔—田王孫—孟喜—焦贛—京房—殷嘉

服生

項生

周王孫蔡公

梁丘賀臨五鹿充宗士孫張

費高 母漿 王駿 鄧彭祖

費直——王璜——高相——康

高相康

康

1

京房有二其一頓丘人其一不知何許人皆

以易學顯爲大中大夫者顏師古謂書字誤

耳。不當作京房。今圖並存以備參考。

費直自爲易以相授受原無師傳故別爲一

圖

高相易自言出丁將軍寬寬爲景帝時人相

爲平帝時人相去甚遠或亦私淑者也欲附

丁易一派無所置經籍考謂相受易王璜璜

易備

五五

費派也。茲因之圖從費氏。

周易諸儒傳略

商瞿魯人，字子木，受易孔子，以授魯人橋庇、子庸。子庸授江東馯臂子弓，子弓授燕人周醜。子家授東武孫虞子乘，子乘授齊人田何。田何字子裝，漢興以齊田徙杜陵，號杜田生，授易丁寬及東武王同。子中，雒陽周王孫，齊人服生、光皆著易傳數篇。王同授淄川楊何，何字叔元，元光中徵爲大中大夫，著易二篇，又授齊人易傭。

五

卽墨成，成至城陽相，廣川孟但爲太子門大夫，魯人周霸、莒人衡胡、臨淄王父偃、周王孫授衛人蔡公，著易二篇，皆以易貴顯。要言易者本之田何。

丁寬字子襄，梁人，初梁項生從田何受易，時寬爲項生從者，讀易精敏，材過項生，遂事何，學成，何謝寬。寬東歸，何謂門人曰：「易以東矣。」景帝時，寬爲梁孝王將軍，作易說三萬言，訓故舉大誼。

而已寬授同郡碭音田王孫，王孫授施讐、孟喜、梁丘賀。縣是易有施、孟、梁丘之學。

王父偃，齊國臨菑人，受易於王同，遊齊諸子間，諸儒生相與排擯，不容於齊。家貧，偃貸無所得，北遊燕趙中山，皆莫能厚客甚困，以諸侯莫足游者。元光元年，廼西入關，見衛將軍青，青數言於上，上不省，資用乏，留久，諸侯賓客多厭之，廼上書闕下，朝奏暮召入見，所言九事，其八事爲易傭。

五

律令一事諫伐匈奴，是時徐樂、嚴安亦但上書言世務，上謂三人曰：「公皆安在？」何相見之晚也。廼拜偃等皆爲郎中。偃數上疏言事，遷謁者中郎中大夫，歲中四遷。元朔中，拜偃爲齊相，無何齊王懼偃發陰事，自殺，上怒，廼徵下吏治，遂族偃。偃方貴幸，時客以千數，及族死，無一人視獨孔車收葬，上聞之以車爲長者。

施讐字長卿，沛人，沛與碭相近，讐爲童子從田

王孫受易與孟喜梁丘賀並爲門人謙讓常稱學廢不教授及梁丘賀爲少府事多乃遣子臨分將門人從讐問讐自匿不肯見賀固請不得已廼授臨等於是荐讐結髮事師十年賀不能及詔拜讐爲博士甘露中與五經諸儒雜論同異於石渠閣讐授張禹琅邪魯伯伯爲會稽太守禹爲丞相授淮陽彭宣沛戴崇子平崇爲九卿宜太司空魯伯授太山毛莫如少路琅邪邴

易備

五

丹曼容莫如至常山太守繇是施氏有張彭之學

孟喜字長卿東海蘭陵人父號孟卿善爲禮春秋授后蒼疏廣世所傳后氏禮疏氏春秋皆出孟卿孟卿以禮經多春秋繁雜乃使喜從田王孫受易喜好自稱譽得易家候陰陽災變書舉孝廉爲郎出臺署長以病免後爲丞相掾博士缺衆人薦喜上聞喜改師法遂不用喜喜授同

翟白光少子沛人翟牧子兄一曰兄皆爲博士繇是孟氏有翟白之學

梁丘賀字長翁琅邪諸人初從大中大夫京房受易房淄川楊何弟子也非爲課吏法者及房出爲齊翟太守賀更事田王孫宣帝時開京房爲易明求其門人得賀賀時爲都司空令坐事免因召賀入說經上善之以賀爲郎會八月飲酎行祠孝昭廟先殿施頭劍挺墮陛首垂泥中

易備

五

邴卿乘輿車馬驚於是召賀筮之有兵謀不吉帝還使有司侍祠是時霍氏外孫代翟太守任宣坐謀反誅宣子章爲公車丞亡在渭城界中夜玄服入廟居郎聞執戟立廟門待帝至欲爲逆發覺伏誅賀以筮有應繇是近幸爲大中大夫給事中至少府子臨

臨傳父業亦入說經爲黃門郎甘露中奉使問諸儒於石渠臨學精熟專行京房法琅邪王吉

臨說善之。時宣帝選高材郎十人從臨講。吉乃使其子郎中駿上疏從臨受易。臨授五鹿充宗君孟。充宗爲少府。駿爲御史大夫。充宗授平陵士孫張仲方。沛人鄧彭祖子夏。齊人衡咸長賓。張爲博士。至楊州牧光祿大夫給事中。家世傳業。彭祖真定太傅。咸講學大夫。繇是梁丘有孫。鄧衡之學。

張禹字子文。河內枳人。爲兒時數隨家至市。喜易。備

本

觀於卜相者前。久之頗曉其別著布卦之意。時從旁言。卜者愛之。謂禹父是兒多知。可令學經。及禹壯。從沛耄施讐受易。旣明習。舉爲耄文學。甘露中。諸儒薦禹。詔太子太傅蕭望之問禹對易。望之善焉。奏禹經學精習有師法。試爲博士。初元中。詔令授皇太子。遷光祿大夫。數歲出爲東平內史。成帝卽位。徵禹以師。賜爵關內侯。食邑六百戶。秩中二千石。給事中。領尚書事。是時

帝舅平陽侯王鳳爲大將軍。輔政專權。而王鳳於春秋。方經學。敬重師傅。而禹與鳳並領尚書事。內不自安。數病上書乞退。上報曰。朕以幼年執政。萬幾懼失其中。君以道德爲師。故委國政。君何疑而數乞骸骨。忽忘雅素。欲避流言。君其固心。致思總秉諸事。推以孳孳。無違朕意。加賜黃金百斤。養牛上尊酒。太官致餐。侍醫視疾。使者臨問。禹惶恐復起視事。河平四年。代王商爲丞相。封安昌侯。爲相六歲。以老病乞休。上加優再三。乃聽許。賜安車駟馬。罷就第。建平二年。薨。諡曰節侯。

易備

六

蓋寬饒字次公。魏甌人。從孟喜受易。爲耄文學。以孝廉爲郎。累擢司隸校書。舉刺無所回避。京師爲清。寬饒剛直高節。志在奉公。家貧奉錢月數千半。以給吏民爲耳目言事者。子嘗步行。自成北邊。公廉如此。以上封事。坐怨謗下吏。寬弘

自列

焦贛字延壽，梁人，以好學得幸梁王。王共其資，用令極意學。贛初從孟喜，繼又得隱者之傳，學既成，爲魏史察舉補小黃令，以侯司先知姦邪盜賊，不得發，愛養吏民，化行縣中，舉最當選。三老官屬尚書願留贛，有詔許增秩留卒於小黃。贛嘗曰：「得我道以亡身者，必京生也。」其說長於災變，分六十四卦，以兌震坎離應二至二分，其

易備

三

餘卦以中孚起，每一卦六日七分，更直用事，以風雨寒溫爲候，各有占驗。所著有易林十六卷。趙賓蜀人，好小數書，持論巧慧，易家不能難云。受孟喜喜爲名之，後賓死，莫能持其說。

京房字君明，東明頓丘人，受易梁人焦延壽。延壽云：「嘗從孟喜問易，會喜死，房以爲延壽易即孟氏學。」至成帝時，劉向校書，考易說以爲諸易家說皆祖田何、楊叔元、丁將軍、大誼、轅同，惟京

氏爲異。京氏以明災異得幸，爲石顯所譖，誅。房授東海、琅、嘉、河東、姚平、河南、乘弘及任良，皆爲郎博士。繇是易有京氏之學。

彭宣字子佩，淮陽陽夏人，治易事張禹，舉爲博士，遷東平太傅。禹以帝師見尊，信薦宣，經明有威重，可任政事。繇是入爲右扶風，歷遷大司空、封長平侯。及王莽秉政，宣上書乞骸骨，莽恨宣求退，遂白太后策免，不賜黃金安車駟馬。宣居

易備

三

國數年薨，諡頃侯。

劉昆字桓公，陳留東昏人。梁孝王之亂也，平帝時受施氏易於沛人戴賓。王莽世，教授弟子恒五百餘人。莽以昆多聚徒衆，繫昆及家屬於外。黃獄莽敗，得免。建武五年，舉孝廉不行，遂迎教授江陵。光武聞之，即除爲江陵令，遷弘農太守。有異政，帝聞而徵之，代杜林爲光祿勳，令入授皇太子及諸小侯五十餘人。二十七年，拜騎都

尉以老乞骸骨，詔賜洛陽第舍，以千石祿終其身。中元二年卒。子軼，字君文，傳昆業，門徒亦盛。永平中爲太子中庶子，建武中稍遷宗正，卒官，遂世掌宗正焉。

姚平，河東人，京房弟子。房欲建考功課吏法，薦平爲刺史。時石顯疾房，言之元帝，遂出房爲魏郡太守。至新豐，因郡上書曰：「臣弟子姚平謂房曰：『房可謂知道，未可謂信道也。』房言災異未嘗

易備

占

不中，今涌水已出，道人當逐死，尚復何言？」臣謂陛下至仁于臣，尤厚，雖言而死，臣猶言也。平又曰：「房可謂小忠，未可謂大忠也。昔秦時趙高用事，有正先者非刺高而死，高威自此成。今臣出守，自詭效功，惟陛下毋使臣塞涌水之異，當正先之死，爲姚平所笑。」房去月餘，竟徵下獄。

費直，字長翁，東萊人，治易爲郎。至單父，令長子卦筮，亡章句，徒以彖象系辭文言爲十篇，解說

上下經，琅邪王璜平中百能傳之。

高相沛人，治易與費高同時，其學亦亡章句，專說陰陽災異，受之王璜。傳子康，及蘭陵毋將，永康以明易爲郎，永至豫章都尉，繇是易有高氏之學。

周易諸儒傳畧終

易備

五

周易諸儒著述

連山十卷

夏后氏易司馬膺注

歸藏三卷

商易薛貞注

周易二卷

卜商傳

連山佚遺四卷

朱元升

歸藏佚遺三卷

朱元升

周易佚遺三卷

朱元升

右古易

一字石經周易一卷

今字石經周易三卷

秦本石經周易九卷

蜀本石經周易十一卷

右石經

易備

諸儒著述

周易章句十卷

孟喜

周易章句二篇

施讐

周易章句二篇

梁丘賀

周易章句四卷

費直

周易章句十卷

京房

周易章句十卷

馬融

周易章句五卷

劉表

周易章句十卷

荀爽

周易章句一卷

呂大臨

周易章句十卷

程迥

右章句

易傳二篇

王同

易傳二篇

服虔

易傳二篇

周王孫

易傳八篇

丁寬

易傳二篇

韓嬰

易傳二篇

蔡公

易傳二篇

楊何

易傳三卷

京房

易傳十二卷

施孟梁丘三家

易傳一卷

千寶

易傳一卷

閔朗

易傳十卷

陸希聲

周易外傳二十二卷

高定

易傳十二卷

僧一行

易傳九卷

趙軾

易傳十卷

程頤

易傳二十二卷

李綱

易傳十卷

朱熹

周易重注十卷

鮑極

易傳十卷

王合

易備

諸儒著述

易傳十卷

倪天隱

易傳十卷

譚世勳

易傳十卷

龔原

易傳三十二卷

王宗傳

易傳十一卷

朱震

易傳十一卷

李光

易傳十一卷

毛璞

易傳十二卷

陳禾

易傳十一卷

郭雅

易傳十一卷

丁易東

周易本傳三十三卷

李焯臣

易傳十三卷

鄭大

周易翼傳二卷

鄭汝諧

周易言象外傳十卷

王洙

易小傳六卷

沈該

易詁訓傳十八卷	晁公武	周易外傳一卷	胡宏
易傳十卷	張浚	周易傳二十卷	楊萬里
右傳			
周易注十卷	鄭玄	周易注十卷	宋衷
周易注五卷	劉表	周易注十卷	王肅
周易注十卷	董遇	周易注九卷	王弼
周易注十卷	荀爽	周易注十卷	姚信
周易注九卷	虞翻	周易注十三卷	陸績
易備	諸儒著述	三	
周易注十卷	于寶	周易注十卷	蜀才
周易注六卷	尹濟	周易注十卷	盧景裕
周易注十卷	黃穎	周易注十卷	何胤
周易注十卷	王虞	周易注十三卷	崔觀
周易注十卷	崔顯	周易注十卷	王凱中
周易注七卷	姚規	易傳注十二卷	李吉甫
周易注八卷	伏曼容	周易注十卷	任希古
周易注十卷	王玄度	周易注十卷	王又玄

易傳注二卷	張清子	符祥注十卷	龍昌期
周易注十卷	劉彝	周易注六卷	劉牧
易補注三卷	皇甫泌	易解一卷	郭丙
周易注十卷	張應珍	易解六卷	徐古為
周易注十卷	宋咸	易補注六卷	龔鼎臣
易解二卷	陳普	周易衍注四卷	王哲
易解二卷	郭忠孝	易解三十卷	李開
易解六卷	劉翔	易解十二卷	蘭廷瑞
易備	諸儒著述	四	
易解八卷	李椿年	易解六卷	鄒巽
易解六卷	徐直方	易解十卷	程達
易解十卷	張弼	易解十卷	齊夢龍
易解五卷	邵古	易解二卷	何夢佳
易解十四卷	王安石	易解一卷	呂大臨
易解十卷	劉禹偁		
周易經傳訓解二篇	蔡淵	周易釋傳二十卷	錢時
繫辭注二卷	桓玄	繫辭注二卷	謝萬

繫辭注一卷

繫辭注二卷 荀爽

紫辭注二卷

繫辭說二卷
司馬光

繫辭注二卷
柏王

有注

馮鄭孔 王四家 周易集注十卷 荀爽 九家

王弼韓康
伯二家

易備
諸儒著述

五

張璠
周易集注一百卷
朱昇

卷
李
析

十卷
陸希覺

卷
戴元

十二卷
煥楊文

六卷
栗林

劉牧鄭
夾二家
周易詳解四十卷
吳
韞

張清子

周易集鄭康成注一卷

李杞周集解十卷
呂大圭

審
易義海撮要十二卷
李衡

李彥章 李端行
李舜由 李士表

卷
楷 董

王懋
大易粹言十卷
曾種

十四卷
陳隆山

卷
翁魏

易傳

六

李宏
周易輯聞六卷
趙汝

唐周易集說十卷

卿董真

周易本義集成二卷

右集注

周易繫辭義二卷

卷五

周易難王輔嗣一卷

周易義疏二十卷 宋明帝集

周易講疏二十卷 張該

周易大義疑問二十卷 梁武帝

周易大義二十一卷 梁武帝

周易講疏三十五卷 梁武帝

繫辭義疏一卷 梁武帝 周易義疏十四卷 蕭子政

周易義一卷 范歆 周易幾義一卷 蕭偉

繫辭義疏二卷 蕭子政 周易發義一卷 蕭偉

易備 諸儒著述 七

周易講疏三十卷 張譏 周易講疏十六卷 褚仲都

周易義疏十六卷 周弘正

周易會通正義三十二卷 縱康父

周易要義十卷 長孫無忌 易釋序義三卷 梁蕭

周易開題義十卷 梁蕃

周易文句義疏二十卷 梁蕃

周易義六卷 魏微

周易新注本義十四卷 薛仁貴

周易大義二卷 陸德明

周易文句義疏二十四卷 陸德明

周易講疏十三卷 何妥

周易新傳疏十卷 陸弘道

易義五卷 盧行超 易正義補闕七卷 邢

周易正義十四卷 孔穎達

周易王道小疏十卷 張弧

周易口訣義六卷 史 周易廣疏三十六卷 勾微

易備 諸儒著述 八

易決一卷 僧一行 乾坤義疏一卷 劉焯

繫辭義疏二卷 劉焯 周易義三十卷 全

周易正義十卷 任希古 周易發義一卷 劉不

易訓三十卷 倪思 易義十卷 黃晞

易義一卷 黃通 易義二卷 李賁

易義一卷 周孟陽 周易義畧九卷 張簡

易筮精義二卷 孫坦

周易本義通釋十卷 胡炳文

周易證義疏二十卷	范謬	周易肯要二十卷	代
易義十卷	彭汝	周易集義十二卷	宋諸儒
易義五卷	趙仲	河圖易象本義一卷	陳
周易總義二卷	戴端	周易義略十卷	翼
易學五十卷	馮	易義十二卷	謝
周易本義八卷	張清	周易解義四十卷	胡有
周易口義二十卷	胡	周易講義三卷	馮
易備	諸儒著述	九	
易釋象一卷	幾	周易解義十卷	耿南
周易講義九卷	休	周易講義三卷	湯
周易講義六卷	商飛	周易口義十卷	石
繫辭精義二卷	呂祖	易續解義十七卷	翼
周易總義一卷	易	周易證義十卷	王大
大衍義一卷	李	易象通義二卷	馮去
周易經解通義三十卷	李授	易辭義纂二卷	鄒
易辭義九卷	張		

周易圖義二卷	葉昌	易義八卷	皇甫
周易要義十卷	魏	周易解義十二卷	安
周易衍義二十卷	許	周易衍義八卷	胡
大象衍義一卷	王	朱氏大義發揮七卷	何
周易甘棠正義三十卷	任貞	周易參義十卷	梁
周易辨錄四卷	楊	右義疏	
說略三篇	五鹿充宗	道訓二篇	淮南
易辨一卷	王	周易無互體論三卷	鍾
周易盡神論四卷	鍾	周易宗室四卷	于
通易論一卷	朱	周易論二卷	阮
周易象論三卷	來	周易卦序論一卷	楊
周易統畧論三卷	郭	周易通論一卷	阮
周易隨十卷	郭	周易論十卷	周
周易疑通五卷	何	周易問答一卷	徐伯
周易開題序論十卷	梁武		

大衍論三卷	唐明皇	周易口訣六卷	魏徵
周易發揮五卷	王勃		
周易物象釋疑一卷	東鄉助		
周易玄談六卷	孔穎達	易詮七卷	李翱
易象論一卷	宣聘		
二阮難荅論二卷	阮長成		
周易微旨一卷	陸希聲	釋變一卷	陸希聲
易忘象三卷	崔良佐	周易要削三卷	王隱
易備	諸儒著述	士	
周易玄解三卷	裴通	易書一百五十卷	裴通
易通論一卷	宋處宗	易卦正名論一卷	劉不疑
周易異義論十卷	劉遵	周易開玄關一卷	郭蘓
周易精微三卷	周鎮	周易通神二卷	孫坦
周易析蘊一卷	孫坦	周易啟源十卷	蔡廣成
周易外義三卷	蔡廣成	明易論一卷	應吉甫
周易卦斷一卷	丘鑄	明易明文十卷	郭思永
周易析微通說三十卷	楚蔡		

周易口訣七卷	陸太易	周易發題一卷	張元
周易聖斷七卷	鮮于侁	周易啟玄一卷	張元
易筌一卷	阮逸	周易折中三十三卷	趙采
周易玄統一卷	白雲子	易論三十三卷	王昭
易論十卷	陳臯		
周易通考圖說二篇	馮去非		
辨劉牧易一卷	陳希亮		
周易制器尚象論一卷	陳希亮		
易備	諸儒著述	士	
易訣一卷	許季山	中天述考一卷	鄭
易象意言一卷	蔡淵	學易記三卷	周方
周易口訣六卷	王鎔	中天述衍一卷	鄭
周易絕筆書四卷	龍昌期		
周易圖說六卷	鄧綽	王劉易辨二卷	宋成
易訓三卷	宋成	易神傳二卷	林至
觀變外篇一卷	林至	周易意蘊一卷	徐
卦德統論一卷	劉攽	周易意學十卷	陸

易通四十卷	周惇頤	易經遺說三十卷	朱熹
易學啟蒙三卷	朱熹	周易發隱二十卷	陳良獻
河圖解二卷	康平	大衍索隱三卷	丁易東
周易圖說三卷	吳仁傑	易說三卷	鄭東卿
周易約解九卷	鄭東卿	易心三卷	王禮
易童子問一卷	陳宏	易童子問三卷	歐陽修
周易演聖通論十六卷	胡旦		
易說十卷	張載	周易外傳一卷	方逢辰
易備	諸儒著述	易說一卷	溫伯
易說一卷	司馬光	周易辨惑一卷	溫伯
學易編十五卷	李心傳	易說一卷	李沐
學易蹊徑二十卷	田疇	周易約解九卷	潘夔
周易約說一卷	趙善湘	易說三卷	趙汝談
周易通神論一卷	吳秘	易發微十卷	趙令
易說十卷	喬執中	周易說九卷	李贊
刪定易圖序論六卷	李遇		
易論十三卷	李觀	讀易記八卷	方寶孫

易正元一卷	劉半	周易本說十卷	齊俊
易學五卷	李熹	大傳雜說一卷	李熹
易摭卦總論一卷	朱承祖		
易述古言二卷	林起		
大易觀象三十二卷	鄭子厚		
學易記九卷	李簡	讀易記十卷	王柏
易學索隱一卷	袁樞	易說一卷	徐幾
探易說一卷	丘富	周易說約一卷	黎立
易備	諸儒著述	易說一卷	楊時
易說一卷	游酢	易說一卷	陳確
湯叢說三卷	朱震	易說一卷	陳確
四學淵源論一卷	郭忠孝		
室中記師隱訣一卷	黃黎獻		
易原三卷	楊中	易源一卷	常
易索十三卷	張汝明	周易綱目二十篇	王
序論七篇	張根	易變體十六卷	柳
易二五君臣論一卷	周丘		

易說十一卷	張栻	觀畫所見二卷	李
易疑問一卷	李椿	周易通變四十卷	張行
周易述衍十八卷	張行		
河圖洛書解一卷	沈	易說十二卷	李
易說二卷	趙善	易論三卷	馮時
學易管見十七卷	呂	讀易管見一卷	孫榮
周易玩辭十六卷	項安		
周易精微三卷	皇甫	讀易筆記十卷	王
易備	諸儒著述	五	
解卦周易傳三卷	劉	述釋葉氏易一卷	袁聘
因說外傳名一卷	孔		
太極傳五卷		已易一卷	楊
周易總說二卷	戴	易通六卷	趙以
易或問類例圖象四卷	趙以		
易說九卷	林德	周易窺餘十五卷	鄭剛
周易發題一卷	任奉	易璇璣三卷	吳
易說十二卷	林	易變卦八卷	林

易卦纂集一卷	林	易說十卷	李
易餘意一卷	李	周易宏綱八卷	劉文
易論要纂一卷	尹天	易說拾遺二卷	尹天
讀易舉要四卷	易	義文易論微六卷	樂只
易辨三卷	何	淵源錄三卷	何
易學一卷	王	廣川易學三十四卷	董
正易心法一卷	麻衣	易傳拾遺十卷	胡
易原十卷	程大	易外編一卷	程
易備	諸儒著述	六	
復卦說一卷	真德	易說一卷	吳如
周易啓蒙通釋一卷	胡方		
周易啓蒙小傳一卷	稅汝		
河圖傳一卷	李平	太易鉤玄三卷	鮑
讀易舉要四卷	俞	易外別傳一卷	俞
周易啓蒙易傳四卷	胡一		
周易原旨六卷	保	易經蒙引八卷	蔡
易大衆解二卷	崔	周易說翼三卷	呂

易學四問十二卷季本 易譚四卷孫應

右論說

周易略例一卷王弼 卦略一卷王弼

周易日月變例六卷虞翻

周易統例十卷崔觀 畧例注十卷韓康伯

周易四德例一卷劉瓛 略例注一卷邢昺

卦略注一卷邢昺 略例疏一卷莊道

易指略例一卷孫達 略例一卷桂

易備諸儒著述

略例義一卷黃黎

右類例

略譜一卷袁宏 周易譜一卷沈熊

玄星紀譜一卷晁說之

右譜

周易舉正三卷郭京 周易撰證一卷陸希

周易證陸簡二卷范諤

易古經考異釋疑一卷洪興祖

古易考一卷程迥 易正誤一卷毛居正

右考正

周易卦象數吉一卷李

皇極經世二十卷邵雍 觀物內篇解二卷溫伯

皇極經世索隱二卷張行成

觀物外篇衍義二卷張行成

易數一卷陳高 易軌一卷蒲乾

右數

易備諸儒著述

易圖一卷陸希聲 大衍玄圖一卷僧一行

周易普玄圖八卷薛景和

龍圖一卷陳搏

周易圖象成名圖一卷張杲

易象數鉤深圖三卷張理

周易圖三卷張理 鈎隱圖三卷劉牧

續鈎隱圖一卷黃黎獻

周易先天流演圖十二卷孫份

太易源流圖一卷

范諤昌

伏羲俯仰畫卦圖一卷

彭汝礪

周易乾生歸一圖十卷

彭汝礪

易卦圖三卷

朱震

易圖一卷

田疇

八卦小成圖二卷

陳高

右圖

周易音一卷

李軌

周易并注音七卷

陸德明

周易釋音一卷

陸德明

古易音訓二卷

朱熹

易備

諸儒著述

充

古易音訓二卷

呂祖謙

雜音三卷

沈熊

右音

乾坤鑿度二卷

伏羲文皇帝演蒼頡修

乾鑿度二卷

鄭玄

易緯稽覽圖七卷

鄭玄

易抄一卷

京房

易緯九卷

宋均

右緯

六異占六十六篇

孟喜 易林十六卷

焦贛

易四時占候二卷

京房

略說十二篇

京氏服嘉

周易錯八卷

京房

周易逆刺占災異十二卷

費直

周易林四卷

管輅

易旗七十一卷

任良

易通卦驗一卷

鄭玄

周易集林律曆一卷

虞翻

周易林十六卷

崔篆

周易質疑上傳三十卷

楚秦

周易筮占二十四卷

徐苗

周易林七卷

張滿

周易雜卦筮訣二卷

梁運

易備

諸儒著述

干

周易雜占七卷

許峻

周易集林十二卷

伏曼容

周易雜占八卷

尚廣

著卦考誤一卷

朱熹

揲易古法一卷

鄭克

周易筮宗一卷

趙汝

揲易法一卷

青城山人

先天易鈴太極寶局二卷

牛師德

周易古占法并圖一卷

程迥

周易筮傳一卷

湯建

右占筮

太玄經九卷 <small>楊雄</small>	太玄經注十卷 <small>宋</small>
太玄經注十二卷 <small>陸績</small>	太玄經注十四卷 <small>虞翻</small>
太玄音訓一卷 <small>馮元</small>	太玄圖一卷 <small>林共</small>
太玄經注十卷 <small>蔡文</small>	太玄補正十卷 <small>范諤昌</small>
太玄經發隱三卷 <small>章察</small>	
太玄經講疏四十六卷 <small>章察</small>	
太玄經十二卷 <small>范望</small>	太玄經注六卷 <small>王涯</small>
太玄正義一卷 <small>孫胃</small>	太玄經傳三卷 <small>杜元穎</small>
易備 諸儒著述 二	
太玄經注十卷 <small>朱維翰</small>	太玄經注十卷 <small>林禹</small>
太玄經釋文一卷 <small>林禹</small>	太玄經注十卷 <small>司馬光</small>
太玄經疏十八卷 <small>郭元亨</small>	
太玄經手音一卷 <small>程賁</small>	通玄十卷 <small>王長文</small>
演玄十卷 <small>陳漸</small>	說玄一卷 <small>王涯</small>
翼玄十二卷 <small>張行成</small>	玄包十卷 <small>衛元嵩</small>
玄包數義二卷 <small>張行成</small>	洞林三卷 <small>郭璞</small>
洞極真經一卷 <small>關朗</small>	太易十五卷 <small>張志和</small>

潛虛一卷 <small>司馬光</small>	潛虛衍義十卷 <small>張行成</small>
右擬易	
右諸儒著述終	
易備 諸儒著述 三	

易備目次

上經

卷之一

乾

坤

卷之二

屯蒙

需訟

師比

小畜履

卷之三

易備

目次

一

泰否

同人大有

謙豫

隨蠱

卷之四

臨觀

噬嗑賁

剝復

卷之五

无妄大畜

頤大過

坎

離

下經

卷之六

咸恒

遯大壯

晉明夷

家人睽

卷之七

蹇解

損益

夬姤

萃升

卷之八

易備

目次

二

困井

革鼎

震艮

漸歸妹

卷之九

豐旅

巽兌

渙節

卷之十

中孚

小過

既濟

未濟

繫辭上傳

卷之十一

右第一章至右第七章

卷之十二

右第八章至右第十一章

繫辭下傳

卷之十三

右第十二章至右第二十三章

易備

目次

主

卷之十四

說卦傳十章 序卦傳上篇

序卦傳下篇 雜卦傳

附蔡氏註

易備卷之一

楚 鐵菴文安之輯

越 門人陳肇英止宜父較

周易上經

䷀ 乾下
䷁ 乾上

乾元亨利貞。

乾之三畫萬世文字之祖。

初九潛龍勿用。

易備

卷之一

一

陽曰九陰曰六者河圖雜書五皆居中則五者數之祖也故聖人起數止於一二三四五參天兩地而倚數參天者天之三位也天一、天三、天五也兩地者地之二位也地二、地四也倚者依也天一依天三、天三依天五而為九所以陽皆言九、地二依地四而為六所以陰皆言六、不言七八九十者以生數該成數故不言也聖人設卦觀象而後繫之辭乾則

龍之坤則馬之仰觀俯察豈待龍馬負圖而後圖書始出哉

劈頭下箇潛字蓋人心不翕聚則不能發散耳聖人洗心退藏即是此義潛之精神不露故曰勿用此即閉關之意所以護微陽也宇宙大學問大事功皆從此潛字出

但體認陽氣潛藏四字定不容不潛如漏洩一身之陽氣一身脉理云漏洩天下萬世之

易備

卷之一

二

陽氣天下萬世脉理云是以不易乎世世決然易不得不成乎名各決然成不得爲而未見決然見不得行而未成決然成不得君子勿用決然用不得用九是乾一面動的把柄勿用是潛一面靜的把柄勿用是嘗不用的猶之北辰嘗不動非有動有靜也可見天地有用有不用人事有用有不用如此見得端的方是確乎不可拔

輔嗣云六卦陽生之世故六爻所述皆以聖人出處託之蓋出處大事動觀乾道變化記于陽不託於陰也勿用二字剛嚴斬截所謂剛柔斷矣莫斷於此

九二見龍在田利見大人

陽氣發在地上故曰在田言田之耕稼利益及於萬物盈滿有益於人猶若聖人益於萬物故稱田也

易備

卷之一

三

利見飛龍之大人本天本地凡有血氣莫不尊親利見在田之大人自成自道无有師保如臨父母

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

陽在九三陽氣始出地上而接動物人爲靈故以人事成天地之功者在於此爻焉故君子以之憂深思遠朝夕匪懈仰憂嘉會之次序俯懼義和不見反復天道謀始及終故

曰終日乾乾。

惕躍關頭。間不容髮。如姜里之惕。多一分小心。乃適得其常體。故乾乾因其時而惕。那戰兢危懼的意思。都是時節因緣合當如此。萬分翼翼。然後平平无咎。又不在安平之地。而常住於幾深之淵。此所爲惕也。若因時二字不明。也只是勉強一路工夫。居上不驕。在下不憂。此神龍絕學。可易言耶。不曰吉而曰无咎者。易道以平爲福也。

易備

卷之一

四

人心真不可縱。閒散既久。毛髮許事便自不堪。看來邵子只認一箇樂字。便與惕遠。

九四。或躍在淵。无咎。

本義以上空下洞。深昧不測。訓淵。孰謂朱子未見性乎。夫蹠寔者不能游虛處。以空洞深杳之淵。則轉身有餘地矣。下之上。上之下。其爲重剛不中。上不在天。下不在田者均也。至

於九四獨躍而不惕者何哉。曰九四既進而不可復返者也。退則入於禍。故教之躍。既躍而猶曰在淵者。不敢必躍而遽離於淵也。淵龍所安也。詩曰无二无虞。上帝臨汝。少此二虞。而字成不得。盛德大業如何成。得聖人玩此或字。將古今疑情疑局。疑理疑事。渾身鑽造一番。却似跳躍出來。又終不作了。然不疑之案。以立標榜。何其淵淵也哉。赤松之遊。得了。一或。鄴侯之出。少了一疑。到底是疑方到底。是乾。

易備

卷之一

五

九五。飛龍在天。利見大人。

飛者空行无礙。則變化愈神矣。革五從烈火。千鍛百鍊。鑄來。隨五從迅雷夜半一聲迸透。合來只成一箇乾五。

上九。亢龍有悔。

窮高曰亢。陽在上。乾體既脩。上位既終。故曰

亢龍。龍无悔。龍亦无亢。龍到極時。即有變化。此龍之悔也。龍乘雲遊八極。豈有過亢之嫌。所謂亢者。時當蟄伏耳。識時通變之術。俱從有悔得亢。而不悔則窮矣。亢而悔則反之於潛。

雲行雨施。而品物流形。雲行雨施。而天下平。亢龍便將一片鋪天塞地的精神。與雲致雨的力量。化為斷流截港。枯田旱海。不能康濟。

易備

卷之一

六

一身安能康濟天下。犯了一箇盈字。又犯了一箇災字。又犯了一箇極字。六龍之妙。全在不犯手。而三犯之。若使提醒乾元。呼吸用九。何至興時偕極乎。

此六十四卦第一悔字也。惟其具有龍性。故係之以有悔。所以貞悔二字對得過。一悔則貞不悔。則吝。雲行雨施。只是去一吝字。來一悔字。雷雨之動。消盈是不吝之象。不吝則祐。

親有親。則可久。揔是貫流之象。不流則盈。不流則災。災與盈。誰其親之。一不親而元位无。民无輔。諸患皆至。

用九。見群龍无首。吉。

乾為首。以人身而喻。卦之上畫為首。首剛而在上。六陽皆變。乾體不存。无有剛而在上者矣。故曰无首。乾六爻未有直予其吉者。獨于乾之坤予之。

易備

卷之一

七

此一見字。是乾學首開眼處。

參五以變。錯綜其數。未有有理而无數者。今人皆因无數。所以无理。如人一身。耳目口鼻手指。皆數也。自天以下。自地以上。皆數也。君臣上下。品級等第。皆數也。无一件不用着數。乃重理而輕數。究竟數不明白。理亦模糊。然用數者。非用百千萬億之數也。用九六而已。推之无首无終。然後其數盛大萬物脩矣。

按坤亦无首。蓋坤乃乾之隱身。非消躰是將一全乾盡。數俱不見。何處有首。故以大終焉。彖曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。

大哉乾元。資始統天。誰統之。乾統之。闔地開天。乾元一大學問也。品物流移。誰品之。乾品之。類聚群分。乾元一大學問也。大通至正。成一箇无偏黨。无作好惡。蕩蕩平平。咸出咸入。之乾道。那一物肯安於固嘗。守其魄質。而甘

易備

卷之一

八

爲不變不化之物。與草木同朽腐也。我各各有性命。各各自正性命。只有一團太和薰蒸。不失乾元之意。與寂初一點資始之意。胚胎醞釀。直至有德有造。成就結果。乃利貞而大哉乾元。首出庶物。即庶物之首。亦盡出矣。蓋未有一物不首出。而能咸寧者也。凡物有一點血氣。心知不朽之性在。亦必有箇出頭處。正所謂乾元无物不有。无時不然。我既首出。

庶物而庶物之首盡出。嘿然返到乾元路頭。步步亨通。處處收拾。精神自然凝靜。歸一无一毫走作漏洩。便是咸寧境界。必世後仁。久道化成。揔是感到人心極和平處。无可言說。方是太和頭面。雲行雨施。品物流彰。

人知聖人之元與利貞。而不知其一段經綸。盡在亨行處。故提出雲行雨施四字。

易備

卷之一

九

生物之機。莫大於雨雲也。者所以雨也。故夫子傳乾之亨曰。雲行雨施。而風霆不分焉。若夫全功則風霆固亦有力。故繫辭曰。鼓之以雷霆。潤之以風雨。雲行雨施。是始萬物。終萬物。天一生水一點真液。而大明終始。即真水真火一齊運用。爲時乘御天之實事。乾道聖人拈來便是卦。大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。

六爻隨時而成乾時乘便是无首无首之龍與雲致雨否則腥風毒霧施於何有

乾者萬象之大祖也天固乾之一象未可以盡乾乾者先乎天者也乾有元坤有元屯隨臨革亦有元元所同也乾所獨也天爲乾所統聖人體乾德亦曰時乘六龍以御天統天者乾之用御天者大人之用也太乙之中精爲水萬物滋其氣以發生雲行雨施品物流

易傳

卷之一

十

行其胎天一之初氣而流轉於无窮乎元者乾之始也夫子不言始終而言終始聖人以徹終徹始爲大明也水王坎官不言子而言亥子火王離官不稱午而稱巳午亥巳之終即子午之始也乾屢言大人明日大明人自省有大的意否荀爽曰離坎者乾坤之家陰陽之府則大明終始全用日月蓋坎離一致矣

乾卦分明是先見得這箇透徹便一直做將去有勇猛嚴勵斬截明果之意須是見得方能恁地故曰大明終始坤卦則未到這地位敬以直內義以方外未免緊貼把捉有持守的意在

乾以六爻不交而爲乾恒以六爻不應而爲恒艮以六爻不相與而爲艮男子宜自立脚大明終始六位時成男子宜自開眼

易傳

卷之一

十一

亢不可乘六龍中當廢一龍且首與尾對无首則亦无尾使亢龍不得與五龍並乘是五龍皆天德而亢龍爲人德五龍不可爲首而亢獨爲尾无乃不見有首而見有尾耶羣龍无首旣曰天則顯不獨以潛見惕躍飛爲天則亦以亢爲天則或曰亢亦可以名龍始不若潛見惕躍飛之純也此以論坤爻稱血之龍則可在乾爻則无不純之聖人如有一之

未純。孔子亦必不以乾元二字冠于用九之上。果若儒先所言用九。揅亢之窮。用六。揅戰之窮。是用九。用六。二繇專爲上九。上六一爻而發矣。

乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。

萬物至秋冬時。甘苦辛酸。各有其性。溫涼寒熱。不可移易。此便見性命各正體質一定。象貌不易。如柑成柑。橘成橘。精神完固。无有虧

易備

卷之一

主

壞。此便見保合太和。

流行處俱是道。何故於利貞註定乾道。試看利則向於實。這段意思。非同小可。那物物帶來的一片生意。發洩甚易。收斂甚難。收斂而結實。甚難。大費天工。鑪錘譬如父母之愛嬰兒。生得豐滿聰明了。尤只望他結實造物之意。亦然。父母于此不知多少節蓄。多少薰養。所以聲希味淡。總看出天地之心。勞苦裁抑。

總炤出父母之心。

一草一木。皆天地至寶惜的性命。物各付物。不容凌亂處。便是太和。所謂天向一中分造化。此處何等太和。却又須收斂歸藏。加一分整齊。加一番保合。而後乃利貞也。

萬物當發揚之時。竄難收斂。猶之有才氣揮霍之日。政難節制。精神不覺發越盡了。規矩不覺放蕩了。却虧步步約束。便不至浮游而

易備

卷之一

主

不實。漫渙而无歸。變化氣質。總是乾道。

天地始萬物。必終萬物。而後謂之利貞。不終則天地之事不了。臣子始國事。必要終國事。故曰知終終之。又曰无成有終。不終則君父之事不了。即是利貞虧欠處。所以臣道合當做的斷然決做。

乾坤不言秉承比應非也。時乘非乘乎。承天非承乎。同聲同氣。應地无疆。非比應乎。

首山庶物萬國咸寧

聖人贊乾合三才言乾道。不单以天言乾道。首提乾元。叫醒人道。提得人道明。學問方有頭腦。贊乾元曰體仁長人。而以時乘保合。首出咸寧。歸之人道。將人道盡情叫破。

象曰。天行健。君子以自強不息。

此仍義皇八卦之名。而爲重卦之名。當日乾而曰健。以卦德易卦名者。乾居六十四卦之

易備

卷之一

古

首。故特易其辭。以別於他卦。如春秋首年。不曰一年。而曰元年也。

潛龍勿用。陽在下也。見龍在田。德施普也。終日乾乾。及復道也。

試看訟卦九五之位。在于坎中。是天在坎也。這大川便涉不得。初九陽在下。天君儼然深淵之中。誰敢出頭做事。將陽氣亂動。元神渌越。四體百骸奉誰爲主。奉陽也。今人潛字不

到手。只爲不知尊陽。亦不知陽之所在耳。

先儒云。見龍如日初升。雖未中天。其光已无不被。然雲行雨施。體段已具。譬之日用飲食。詎止被其光哉。正爲庸言庸行人人做得。相觀而善。比屋可封。故曰普也。

乾是直捷下手學問。如忠信進德。斬斬直截。何反復之有。這反復二字。就是變化二字。乾道變化。三乃乾之終。終便是始。惟其反反復

易備

卷之一

五

復。將往來消息。軸頭時時。運得轉掉得動。所以有四之淵也。淵者龍所安。惕者道之宅。兼是二義。乾乾安宅。可无室家飄搖矣。

七日來復。著於復卦。而乾終日便復。不必七日也。文明以正。革而當見于革卦。而四乾道乃革。不必已日也。始萬物終萬物。見于艮。而乾一開大明之神智。徹底見始見終。不必言始之終之也。噫。乾之全體大力神妙。至此哉。

不憂不懼龍體也。這道字是治憂懼的對症。良方全要反。反得轉便是道。反不轉便不是。道復以剝爛而反。三以重剛不中而反。反其重以趨于平。反其偏以趨于中。多一分憂危。不得著一分意識。不得坦坦平平。自有大道。若拘方體直煞做去。憂危日至。何能厝於安康之地。惟其不用正而用反。愈反愈正。不積於極。重難反之勢。而輕撥乎幾微。易簡之來。

易簡

卷之一

六

脉所以進德脩業。寬然无咎。從此六龍皆去險就平。乾言情言性言命。言道言德言仁義禮。坤言義言中言志言黃中。而皆不言心。天地之心。乃見之於復。即四陽剛壯正大。亦曰天地之情可見。蓋乾坤之元。天地生成之大德也。剝復之際。天地培養之苦心也。如剝精于觀象。元從厚下安宅。築起基地而後存。不食之果。則艮土力也。如復精於觀心。先從動

而順行。虛植善類。然後能來出入之朋。則坤土力也。天心必藉厚土。故不曰見天心而曰見天地之心。散復无悔。正向厚土積累處。安土敦乎仁。能使世道回春。君子長駕。不至感威靡勢也。潛龍勿用。陽在下也。下之而仁。下之而厚矣。乾乾反復。其以此乎。不然。未有終日乾乾之全力。徒爭勝於子午復姤之晷刻。豈有得哉。

易簡

卷之一

七

或躍在淵。進无咎也。飛龍在天。大人造也。亢龍有悔。盈不可久也。用九。天德不可為首也。

加一進字。斷其疑也。

大人造也。自造一天。故天且弗違。以我合天。便隔了千萬重。

亢亦時之不能違者。處亢之道在不盈耳。知進退存亡而不失其正者。其惟聖人乎。不失其正。乃聖人有悔之實事。這一盈字。非驕盈。

之盈即盈虛之盈。乾道至此。不得不盈。亦非
憤盈而出之也。天地之大。久而不已。知其不
可久也。而體天者可晏然而已哉。

或曰。元以長善。非首而何。然長善也。而不爭
物之先。不據人之上。體仁長人。將一身公共
放在天地萬物中。觸一肢亦痛。觸全體亦痛。
渾然穆然。何首之有。故言體仁。體之而已。言
仁以行之。行之而已。若義則曰和義。惟恐傷

易備

卷之一

大

之曰存義。有利刃切物。善刀而藏之義焉。誠
恐義字一出頭。而矯矯獨行。與天德不相似。
嘉會也。嘉美於此會。而燦然者其迹矣。貞固
也。骨幹于此立。而確然底于純矣。從天德上
着工夫。轉入轉細。愈鍊愈精。不是十分足色。
未易語此。

乾者萬物之首。非有心于首萬物也。雖有首
而實未嘗爲首也。老氏竊窺无首之義。而曰

後其身而身先。居其後乃所以致其先。跡雖
不爲首。心實爲首也。觀此可知。易老公私之
辨。

人不知亢龍之爲天德。將謂天下有擇善地
之聖人。流入于趨利避害中。弊亦不細。

文言曰。元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義
之和也。貞者事之幹也。君子體仁足以長人。嘉
會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。君

易備

卷之一

大

子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

大經大常。第一要通行得去。然後能守正而
勿失。世間有一種行不去的學問。縱其所執
甚正。至意甚善。却一毫无用頭處。所以乾道
定須大通。不在通處通。而在會處通。又不在
會處通。而在嘉之會處通。无所不嘉。即无所
不會。觀會通以行典禮。俯而就。企而及。惟欣
交與。以快足於上天下澤之內。即是乾道无

一處不流通貫徹而元始以後與雲致雨蒸變六合矣。

乾卦如一把刀。是人生大主意。坤卦是一刀兩段。一物截爲兩片。切得開便是忠臣孝子。切不開便是亂臣賊子。乾利物。坤主利。總是利刃迎物。卽解鋸斧之痕。盡化抽刀之水。復流有甚乖戾。非義之和而何。

結得萬物之果。起得天地之頭。纔做得乾乾。

易備

卷之十

三

行事的真骨幹。須知幹義甚大。不爲枝葉依而立也。

四體移易其處。謂之壬人。寒暑移易其節。謂之敗歲。

夫純陽天之精氣。四行君子懿德。是故乾冠卦首。辭表篇目。明道義之門。在于此矣。猶春秋之脩五始也。故夫子留意焉。然則體仁正已。所以觀物。運會知時。所以順天。氣用隨宜。

所以利民。守正一業。所以定俗也。亂則敗禮。其數活。逆則拂時。其功否。錯則妨用。其事廢。忌則失正。其官敗。四德者。文王所繇。與四愆者。商紂所繇。亡。

行字正在心體貫徹流注上見。

四德如環。無端。拈着便做。絕不歇手。何故君子行此四德者。不幾截作四片。曰乾道正截。作四片。易有太極。是生兩儀。一截爲兩。兩儀

易備

卷之一

三

生四象。兩截爲四。乾學在渾然處。做尤在截然處。做此一節。正好與天行從參看。天人各有事也。天自行天的事。所以從人自行人的事。所以自強不息。君子兼三才而兩之。危哉。此擔乾道。成男精神。合併于此。否則皆兒女子也。成男何有。况乾道乎。

初九曰。潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世无悶。不見是而无悶。

樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。

天有極。地有極。聖人法效天地。則專力人道。而主靜以立人極。不欠人的本分。不虧人的力量。潛龍適世。正指人道主靜立人極第一義也。此時用與勿用。做得主于此。不確。无所不凌夷于此。可拔。无所不搖撼。陽氣逗漏。而理與氣離。人與天地再合不來。至哉潛乎。憂樂痼瘵一世。是體仁君子緊下手處也。說一

易備

卷之一

三

龍德二字。生氣勃然。元善之長。皆藏于此。

樂行。天象憂違。天與水違行。亦天象。盖有不憂之聖人。樂天知命是也。有有憂之聖人。憂則違之是也。沮溺一輩。只爲他胸次冷落。將民物折開。只少了憂違二字。鼓萬物而不與聖人同其憂。可見有憂原是聖人之職。那違字。无限幹旋妙用。俱從此出。盖忘世之人。見順不見逆。憂世之人。見逆不見順。經一番憂

慮。便增一番籌度。獨立則違衆。隱忍則違心。輕嘗則違世。急就則違機。愀然不言。則違望。曠然自遠。則違天。有君无臣。則違主。躊躇展轉。多少曲折。乾道變化。盖在于此人。亦有言士君子要變風俗。不可壞風俗。此語殊有病。易於世。定從自家變化起。潛尚未着。將以何物換人耳目心智。人只爲有易世成名之心。故不潛從名根上斷。方有入微消息。

易備

卷之一

三

未忘名非潛也。四皓不如邵平。郭林宗不如

申屠蟠。

无悶二字。全不是知希我貴念頭。若有這念頭。便是不平了。聖人都无此念。依然萬物一體之懷。流行于宇宙間而已。

六十四卦。无非易也。却于潛龍文言說出不易二字。又曰確乎不可拔。似不開一變易之門。深哉。寂然不動。乾坤之常。風雷交作。亦天

地之恒也。要知聖人在洗心退藏處。易不向世途易。第一要去名字。又要去箇是字。有了名心。自然從世上盤旋。有了是心。自然從名上着脚。此其故不在不潛。而在不遜。潛猶有形影之迹。而遜則似天山之遠。絕一遜。名心去。見是之心亦去。見得自家是。即是見羣龍之有首。如惕如躍。全在不見。是裡面默默變化。不易。變易一也。惟不易。故不變。乾是合下

易備

卷之一

五

寂然不動的。潛龍一易而乾體云矣。

九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。庸德之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

乾學之大在辨邪正。邪正從人身上辨。後世攻人之學也。所傷甚多。邪正從自身上辨。純乾攻己之學也。所防甚大。

汝惟不矜。汝惟不伐。從何處見他。即從乘四載。隨山刊木。呱呱弗子。至誠惻怛處觀之也。見前田地。須要放濶。庸言庸行。是天下一片好田地。人人與知與能。九二明明是修身見于世。不曰見世。而曰善世。薰人以善。即見世而不見其首。孔子曰。吾得顏回而門人益親。无伐善。善與善相薰也。爾惟不伐。天下莫與汝爭功。非讓之也。各自效其功能。故不爭也。

易備

卷之一

五

非乾元溥博。何以有此。

九三。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰。君子進德脩業。忠信所以進德也。脩辭立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

易以詞爲重。上系終于默而成之。養其誠也。下繫終于六詞。驗其誠不誠也。詞語終不精。

擇卽心裡潦草可知。今世界俱被言語填塞
滿了。須留一塊淨地。惟乾乎。人但知做不了
說易了。吾直謂做得了說不了。到脩詞立其
誠已了。乾學大半。

舜典允塞。卽誠之義。至伊尹告太甲。乃曰鬼
神无常享。享於克誠。誠字始此。

脩辭立誠。其辭從實心說出。便從說出的做
去。做到極真極實處。這道理始有着落安泊。

易傳

卷之一

天

故曰立

居。猶居貨之居。雖未徧爲。而已藏積於此也。
至之爲言往也。終之爲言止也。乾之進退之
決在三。故可往而往其幾可止而止其義。
不曰知始始之。而曰知至至之。乾知大始。君
道也。臣道代終。敢言始乎。職分所至。至之而
已。坤六三。无成有終。以此。或曰至之而又與
幾者。何也。三之乾乾在于行事。三之行事在

于盈虛消息。幾微處。幹旋須是可與幾方是
行事。非謂盡力拮据便可了事。

文言曰和義。九三曰存義。孟子曰集義。正謂
義在心頭斷事。與仁字庇貼切。全不向外面
安排。所以存扎得住。調和得當。奏集得好。若
把一場好事做出來。卽是義襲而取之。故坤
曰義以方外。卽云不習无不利。一假習學則
非義矣。

易傳

卷之一

七

三四何等危地。只看君子進德脩業。何等平
嘗。蓋時位有極重。而進脩只是寬裕自在。所
以得安平之利也。

唐虞典謨。要約不煩。三代以下。率多繁衍。雖
議論卓然。而精誠少薄。无他。乾德在心。兌口
洩之。乾兌之門。務要心口如一。乾德始无漏
洩。所以肯做工夫的人。第一要謹口。庸言之
謹亦然。此乃乾乾行事。日日可下手的。舍此

斷无入乾處。乾三要在于口上。豎立一乾卦。坤四亦于口上。翕藏一坤卦。咸在口上。騰說。家人在口上。失節。夫在口上。无號。困在口上。失亨。震在口上。有言。艮在口上。有序。誠于口也。二曰存誠。三曰立誠。何也。這是一片乾惕精神。站立起來。毫不放倒。所以在淵二字。提在存誠立誠上。積之而成淵。惟中實故中虛。秉心塞淵。不塞烏乎淵哉。故世間老實的人。有淵。虛偽的人。无淵。

易傳

卷之十

六

九四。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非爲邪也。進退无恒。非離羣也。君子進德修業。欲及時也。故无咎。

二曰閑邪。四曰非爲邪。乾道聖人惕于邪如此。

乾曰。或曰疑。坤曰。不疑其所行。何也。乾是自做主的。可以疑。坤是靠着的乾的。一有疑則退。

縮推諉。无望有終也。

九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。

九五飛龍也。孔子却說聲應氣求。各從其類。則非其類者。未必有利見之願矣。三之與四。初之與上。并居六位。猶不相知。然則僅僅九。

易傳

卷之十

无

二大人耳。顏氏之子。一席幾耳。嗚呼。幾矣。一人不爲少矣。惟顏氏沒。遂无人焉。此夫子所以感切于二五之際也。

水者寒之形。濕者土之氣。水之與土。妻道也。夫從妻所好。故水流濕。火者熱之形。燥者金之氣。火之于金。夫道也。妻從夫之令。故火就燥。火之性。能迎而不能隨。故滅。水之體。能隨而不能迎。故熱。是故有溫泉而无寒火相息。

之謂也。

火以用爲本。以體爲末。故動水以體爲本。以用爲末。故靜。是火亦有體。水亦有用也。故能相濟。又能相息。龍者陽精。而居于淵。陽中之陰也。惟陽中之陰能召陰。故雲從龍。虎陰精。而居于山。陰中之陽也。惟陰中之陽能召陽。故風從虎。

易備

卷之十

三

同聲相應。是雷風不相薄。同氣相求。是山澤

通氣。水流濕。火就燥。是水火不相射。親上親下。是天地定位。各從其類。是八卦相錯。親上親下。物物各自出頭。六龍各自做事。莫不尊親。即資始于乾元者。故曰親上親下。曰易知有親。人若親字不到手。无望。乾學可入。

上九曰。亢龍有悔。何謂也。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

蠱上曰。高。賢人可能。乾上曰。高。非聖人不與。

私欲場中。敢不許悔字出頭。悔乃私欲的對頭。文王之德。靡悔。中庸。遯世不悔。便是无對之學。

復其見天地之心。皆從動處見。此一動字。非同小可。有悔便是生路。便是利貞。不悔便是死路。便是邪妄。如周公誅管蔡。自是中心有不安處。湯王革命。惧後世以爲口實。全虧此一點悔動。故萬世亮之。而亢龍之一位儼然。

易備

卷之一

三

并六龍也。易設一潛龍之象。使人蓋世經綸。无可可用處。又設一亢龍之象。使人痛寐反側。无可安處。總是大明終始學問。

陽貴陰賤。貴謂九爲陽畫也。无位者。陽不得陽位也。高謂上居上卦之上也。陽爲君。陰爲民。无民者。純陽无陰也。

潛龍勿用。下也。見龍在田。時舍也。終日乾乾。行事也。或躍在淵。自試也。飛龍在天。上治也。亢龍

有悔窮之災也。乾元用九。天下治也。

潛不必其下也。亦有在上位而當潛之勿用者。亢不必其在上也。亦有下位而當亢之有悔者。凡六爻理實而用虛。故曰變而通之存乎人。

時舍我。我不舍時。大做工夫。方得終日乾乾。終日。便見作事的幾微。一毫粗不得。又見作事的材料。一毫缺不得。又見作事的力量。一

易傳

卷之一

三

毫怯。不得愈惕。愈做。愈做。愈惕。揔之。三四兩爻。所處極危。疑行。事極平易。只爭進脩。不爭夷險。三代以上之人。學問心事。固如此。

有上治。必有上德。所謂格天。協地而上。業无盡。從心不踰矩而上。學无盡。欲知乾元者。須如此着眼。方有進步。

亢龍處位之窮。窮極而災至矣。傳曰窮則變。變則通。災之免也。其惟聖人乎。災字不貼有。

悔何也。悔自凶而趨吉者也。聖人必不以悔爲災也。

易尊二老。皆儘力量。獨自做。不須一毫夾助。若六子以下。卦始有內外往來。爻始有乘承比應。而吉凶多故。德行淑慝。人品邪正。大都參半。間用調劑。爲中下說法。若用九又要濟之以柔。用六又要濟之以剛。九不成。九六不成。六即云下濟上行。順承天施。皆二老合下。

易傳

卷之一

三

能事。豈待斟酌參和。只用九用六。不明譬如精金不足。祿以鉛銅。美玉不足。雜以頑石。所以乾元用九。而天下治。正爲伯王道禪者。下此一針。夫子常編三絕。全在繫辭一書。並舉二老。發揮六子。然後及于反對諸卦。崇德廣業。易簡至德。事事捫到德業上。念念收到進脩裡。始于天高地卑。終于夬決一刀兩斷。邪有此種駁雜。學問乾六爻。德與位合。獨飛龍。

耳。見龍德施已普。猶恨時舍焉。惕則危。躍則疑。潛則勿用。亢則有悔。何龍德聖人之多述也。曰皇風降而易始作。商道衰而易始興。聖人多涉衰世矣。于六龍悉聖人憂患之情焉。潛龍勿用。陽氣潛藏。見龍在田。天下文明。終日乾乾。與時偕行。或躍在淵。乾道乃革。飛龍在天。乃位乎天德。亢龍有悔。與時偕極。乾元用九。乃見天則。

易備

卷之一

三

龍不但飛見可宗。即亢龍亦有濟于天下。是以君子用之。惟潛龍用處難覓。聖人洗心入密。而吉凶與民同患。此真潛也。不必避世不見。是而无悶。方謂之潛。然潛有不用之用。龍德必本于潛。聖人主靜立極。其體嘗潛。羣龍體潛而用顯。故其道可用。潛龍體潛而用亦潛。故其道勿用。陽氣潛藏。不顯其光。其聖人藏用之學與。

按潛龍不見成德。管寧以箴邵原矣。蔡澤曰。亢龍有悔。上而不能下。信而不能誦。往而不能力。自反。魯恭曰。潛龍爲十一月十二月陽未用事。雖焔噓萬物。養其本根。而盛陰在上。地凍水冰。閉而成冬。賈誼曰。亢龍往而不能返。故有悔。潛龍入而不能出。故勿用。數子豈不知易。要之以潛爲潛耳。孔子異于是。潛曰下。見曰時舍。下也。而曰可見之行。時舍也。而使

易備

卷之一

三

天下文明。時雖舍之。聖人无舍也。何以明之。天道不能一日而无陽。聖人不能一日而遺天。即不能一日而不扶陽。不能一日而不扶陽。即不能一日而樂勿用。自潛初九。迄未濟上九。易之始終。无非陽者。小畜陰亢。陽凶。歸妹陰應陽否。中孚陰從陽无咎。皆日月幾望。幾之爲言。戒其盈也。臨浸而陽長爲泰。遯浸而陰長爲否。浸之爲言。防其漸也。六陰坤必

生陽名之復。若失而更得也。重之也。六陽乾必生陰。名之姤。若不期而遇也。三陰在下而繫苞桑。警之也。一陰方進而繫金柅。厄之也。聖人日以扶陽爲事。是以大明終始六位時成。明夷之稱箕子文王也。易也。洪範也。道統在焉。身晦而道明。斯之謂用晦。孔子刪述六經。垂憲萬世。功與帝王爭烈。信乎文明在天。下矣。其用潛如此。又何以明之。九二非君位。

易備

卷之一

美

也。而曰君德九五君位也。不曰位而曰位乎天德。位有去來。而德无升降。天德龍德一耳。龍之蟄以求伸。乾之象龍。聖人之用潛。可識已。王輔嗣之論曰。陰本卑弱。而後積著。取履霜以明其始。陽之爲物。非基於始。以至於著也。故以出處明之。以初爲潛。庶幾得孔子之旨矣。

徧地皆陽德發生。故文明。

乾道變化。不韋不變不化。如今蒙安襲故的。人只欠一韋。然非乾道不能建德修業。便不能順天應人。如何樣韋。天以无首爲則。乾元者。始而亨者也。利貞者。性情也。乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。夫哉。乾乎。剛健中正。純粹精也。六爻發揮。旁通情也。時乘六龍。以御天也。雲行雨施。天下平也。

易備

卷之一

美

元亨利貞是一句。景獨出乾元坤元二字。此學易有得。直見天地之心。故一口道破。前此未有也。當始亨時。少不得也是乾之性情。然却是性情發越處。未見得健到利貞收斂歸藏時。乃見真性真情。生意完足處。是性而後來生生不已之機已。胚胎于此。尚无住頭。便是情此非至健不能。

始以美利利天下。不言所利。即不伐。故善世。

必若乾始能以美利利天下故善乎世乾道積善于家坤道。

括囊曰坤若乾直謂不言不言是夫子默而識之一宗括囊是夫子述而不作一宗純者治系不祿粹者治米不祿不祿然後爲精人能不祿乾學有了七分。

乾六爻發揮變動旁通于坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也。

易備

卷之一

三

乾道自通處起手聖人自難處起手乾坤始交而難生屯以下皆然。

人只爲兌口差錯故一生不能收拾乾一次即兌二不言所利乾兌一也坤六二陰雖有美舍之蓋不敢與乾并美也純乾之卦只是一箇不雜爻則雜物撰德辨是與非而乾之六爻亦不雜坤則雜矣恒雜而不厭雷風雜然交作天之用也非不雜之體也人能進脩

不祿作事不祿庶于乾字有可商量。

乾兩施利天下則不吝屯即鹿利一已則吝只一箇吝字將人道滅盡了。

雲行雨施以後屯蒙需訟師比俱是一派活水渙節既未濟卦卦有坎摠是天與水不遠行宇宙間大學問乾雲雨是慳吝不得的坤水霜是慷慨不得的。

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也

易備

卷之一

三

隱而未見行而未成是以君子弗用也。

成德爲行如天行決不缺一時。

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也。

此六十四卦學問二字第一發端學博則德博故曰學以聚之曰德博而化博是一元周流循首及踵自天至地无一處不普徧者雲行雨施博學也屯其膏不博學也看一辨字

所開極大。乾曰問以辨之。坤曰辨之不早辨。可見此一辨。即陰陽剥復之辨。即龍戰玄黃之辨。學不可以不傳。伯夷隘。只是不傳學。

寬以居之。朱子曰。要放開心胸。令其平易。廣濶。浸灌培養。切忌令下便立已意。捉得太緊了。即氣象急迫。田地狹隘。無處着工夫也。又曰。勇于進道。而果于自信。只似禪家張皇。聞怒。殊無寬平正大。沉浸醲郁之意。荆州所

易備

卷之一

早

謂有拈槌豎拂意思

仁以行之。君德莫大焉。何故先着寬居一項工夫。曰。此正學問之血脉。仁行之活絡也。克寬克仁。是大君之宜。然非舒徐需衍。從容不迫。則四海之大。精神未能遽浹。膏澤未能遽下。且胸次間或偶懷不平。行事間偶涉狹小。天度量。聖胚胎。接續不來。周身痛癢。忽然中斷。將學問何處藏翕。一張一弛。一剛一柔。未

免錯行逆節。失了蕩蕩平平之君德。而一生局促于口耳咕嚕之場。這是甚玄學問。德施普也。憑何地設施出來。

九三。重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危。无咎矣。

九四。重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或之者。疑之也。故无咎。

下近于地。上遠于天。人道之中也。三與四皆

易備

卷之一

望

人位。然九三下履二地。正是人道。九四則上近于天。下遠于地。非人所處。故日中不在人。不在天。不在田。又不在人。則无倚依停駐之所。故疑而未決。可以至天。則自淵躍出。經繇乎四。而遂上于天。若未可至天。則且當在淵而潛。未可望四而躍也。蓋四位可暫經而非可停駐。必審一可躍而後躍。乃為无咎。夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四

時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。

定乾坤者。位天地者也。故曰天地設位而易行乎其中。所謂易者。即定乾坤之人。相摩相盪。而成象成形。成男成女。渾身是易者。天地無人。謂之積氣。積形。不謂之乾坤。乾坤以人之陰陽合德言。

易備

卷之一

四

今讀乾坤。便要知易何在。不在乾。不在元亨。利貞。不在六龍。而在與天地合德之大人。此乃是易有大極。只管生得出來。方尋着元頭活水。而先後天皆在手。天弗違。遠乎易也。易與天地準。與天地相似。故不違。故神无方而易无體。知乾坤而不知神易。總是无頭學問。易竄重序。此一序字。八卦之序。六十四卦。相對相生之序。盡從此出。

彖統天之義于乾元。又爻先天之義于乾五。見人未透統天一步。及先天一着。總不可以語大明終始。乾道變化之事業。

上古聖人。必受天命爲天子。揖遜道衰。而聖人乃散處于潛見惕躍中。生民之運否矣。然聖人有天下而不與。使並生于飛龍之世。不並乘也。時潛時見。无適不可。

易備

卷之一

四

亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。其惟聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其惟聖人乎。

孔子見龍也。然其捫相于魯。墮都出甲。大不便于三家。以致女樂一受。去魯適衛。无一遇者。不得已而動居夷浮海之思。向微冉有勝齊一戰。聳康子書幣前迎。則杏壇之席寒矣。所以然者。只緣當世亟張公室。過抑私家。不自爲容身之地。鄰國之權臣。亦憚之道大莫

容。幾不得返故國。斯時也。斯迹也。亦似乎知進而不知退。安得不謂之亢。故提到亢之爲言處。不勝咏嘆。滛汰。感慨悲傷。而兩稱聖人以結之。豈非憂患之情乎。

非聖人不能亢。非亢不足以見聖人。蓋五龍皆立于知進知退。知存知亡。知得知喪之地。而亢獨不然。進不思退。存不思亡。得不思喪。苟時勢之所驅迫。雖至履危蹈盈。蒙諛被謗。

易備

卷之一

四

冒天下之大不韙。所不辭也。非聖人而能若是乎。然聖人實非知進而不知退。知存而不知亡者。其正自有在焉耳。亢之時以進爲正。則安得顧其退。以存爲正。則安得慮其亡。然則其進不思退。存不思亡。迺其所以知進知退。知存知亡。而不失其正也。使與五龍易地而處。又不以今日之所持爲正也。故曰其惟聖人乎。再言聖人以見亢之爲龍也。伊尹放

易備

卷之一

五

太甲于桐宮。則致政不容不避。周公朝諸侯于負臬。則復辟不容不歸。真得處亢之道者。大都與時情極者。只爲尋不着出路。昏昏夢夢。極而不極。若有知退一路。又有知喪知亡兩路。連周行孔道。一生也。走不盡。何故遂亢。將起來非時也。勢也。乃不知之故也。蓋知進未嘗不欲善其進。而不知退。乃所以善其進。舍退步更無進步。又非借退步作進步。一進一退。道理該如此。只如漢家二疏。原无甚大學問。只爲知止不辱。知足不殆。八字。看得明白。比那元成之際。奔走富貴。病狂喪心者。頓覺二疏倍增一段光明俊偉。其實一念之間。只爭一箇知不知而已。爰言乎變。一曰潛之爲言也。再曰亢之爲言也。獨標此兩局。以想繫爻立言之旨。所樂而玩者。潛乎亢乎。不失其正。一失足成千古恨。所以乾卦。宜怕。

失。可。喪。可。亡。而。正。不。可。失。也。尋。嘗。不。失。其。正。
人。盡。知。之。到。理。窮。勢。極。而。胸。中。屹。然。不。爲。權。
變。所。移。非。純。乾。能。乎。哉。可。見。權。字。原。對。經。字。
不。過。何。也。有。悔。則。變。化。自。生。於。心。而。術。數。不。
必。設。於。事。也。

乾。上。不。患。不。悔。不。患。不。動。變。正。恐。時。窮。勢。極。
稍。稍。通。融。間。或。濟。以。權。變。雖。事。成。功。就。妙。有。
挽。回。摠。是。元。亨。一。路。人。而。與。利。貞。之。潛。不。相。

易備

卷之十

四六

捫。合。此。聖。人。所。以。懼。也。故。以。不。失。其。正。終。焉。
而。後。利。貞。之。義。始。盡。觀。此。一。節。寧。許。死。忠。死。
節。必。不。開。一。遷。就。之。門。學。易。者。知。之。

乘。飛。龍。者。其。道。近。亢。故。武。王。自。負。作。君。作。師。
天。下。曷。敢。有。越。厥。志。而。不。謂。之。驕。乘。見。龍。者。
其。道。近。惕。不。近。亢。故。孔。子。行。述。而。不。作。之。事。
出。聖。不。自。聖。之。言。亦。時。乘。也。

吳。因。之。以。張。良。范。蠡。老。子。皆。作。占。便。宜。人。看。

乾。是。赤。松。五。湖。豈。可。聞。于。君。父。老。子。本。用。坤。
卦。却。要。籠。罩。乾。卦。念。頭。終。很。聖。人。更。不。用。只。
時。乘。六。龍。而。已。潛。聖。人。之。依。中。庸。以。遷。世。者。
也。安。得。兼。有。雲。龍。風。虎。之。會。亢。聖。人。之。立。于。
大。過。之。地。者。也。安。得。樹。有。庸。言。庸。行。之。標。蓋。
六。位。之。不。相。襲。有。如。此。者。

孔。子。終。其。身。行。見。龍。之。途。至。畏。于。匡。而。起。文。
不。在。茲。之。感。惕。意。也。亦。潛。意。也。蓋。是。時。深。知。

易備

卷之十

四七

吾。道。之。窮。而。爲。歸。魯。潛。藏。計。矣。表。遷。世。之。聖。
人。則。自。掃。其。周。流。之。跡。示。无。言。之。天。道。又。自。
掃。其。迹。作。之。跡。故。曰。五。十。學。易。可。无。大。過。

文。王。憂。患。之。情。見。于。易。而。孔。子。復。多。微。顯。闡。
幽。之。義。焉。潛。雖。勿。用。標。龍。德。以。首。之。見。實。時。
舍。舉。君。德。而。歸。之。亢。不。以。有。悔。而。揜。其。聖。人。
惕。躍。不。以。不。中。而。劣。其。德。業。宋。儒。自。周。元。公。
而。外。洞。斯。旨。者。寥。寥。矣。

坤下
坤上

坤元亨。利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利。西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

乾本統天。故體乾之君子。可先可後。坤本承天。故體坤之君子。但可後不可先也。

先迷。須是大迷了一番。然後大醒。是尋路的人。不是差路的人。

不云牛者。牛雖柔順。不能行地無疆。无以見

易備

卷之一

四

坤廣生之德也。坤言得主。自屯以下。无一卦。

无主人。故能來不速之客。以有主人也。

不安於正。不能有慶。臣安正。以從君。妻安正。

以從夫。是積善。

彖曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

太極圖陽變陰合。變自資始。便了合則逐漸。

成就要在四字內判出兩元。

坤順也。全體皆陰。虛其中以受陽。有順象。故

曰坤。乾稱大。坤稱至。乾之所大。坤亦至焉。故

曰至。

如地不順天。便是翻覆。臣不順君。子不順父。便是亂賊。薄德莫甚。更无一物承載得來。

坤厚載物。德合无疆。含弘光大。品物咸亨。牝馬地類。行地无疆。柔順利貞。君子攸行。先迷失道。

後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終

有慶。

易備

卷之一

四

安貞之吉。應地无疆。

坤天下之至順也。致柔以成化。為天之牝而

不為雄。地德之厚而无疆。順也。至人以柔為

用。常處天下之牝而守其雌。牝者天地之根。

萬物之母也。董子曰。地道卑位而上。氣昌力

而辭功。居天之後而不為先。則有德而无喪

矣。西南東北皆落了一箇疆。故有得有喪。地

則无疆。坤厚載物。豫順以動。臨悅而順。觀順

而異、復動而以順行、凡轟天事業、必帶著坤土、故能出地有功、所以貴敦厚也、乾利貞主藏、坤利貞主行、何也、天行健、坤一順承天、擔子再无休歇時節、故君子不以能止應地、而以能行應地、此之謂安貞、

大凡行事有得失、只差了路頭、再无可挽回處、坤之不敢先、即乾之不可拔、不特分義當爾、而所以畜養全力、不輕于一試者、正恐出

易備

卷之一

辛

門一舉足、千蹊萬徑、茫然不是路也、

陽陰之主、陽先陰後、乃理之嘗、先則反嘗而迷、後則得其主而利、利猶順也、故曰後順得嘗、又曰後得主而有嘗、先儒以主利爲句、遂謂後得主而有嘗、脫一利字、然則後順得嘗、豈復脫乎、夫陰當從陽者也、照其類可乎、始者氣之始、生者形之始、萬物自何而生、雖曰因地而生、未芽未甲、物安在哉、是謂元物、

生于地、既於地矣、地形在下、其勢承天、乃順承天、乃者有所因之辭、西南得朋、乃與類行、巽離坤兌、皆陰卦也、是爲陰類、東北之卦、乾坎震艮、皆陽類也、故曰喪朋、女舍其陰類而從夫之陽、臣舍其私朋而從君之陽、雖失其朋、乃終有慶、

易之係以朋者、皆與陰爲類也、陰爲偶、有朋象焉、乾卦六陽純乎君子矣、而終不謂之朋、

易備

卷之十

五

陽數奇、獨而无對者也、坤始有其朋矣、西南得朋、夫子以與類行少之、東北喪朋、予之以終有慶、夫子之賤陰、更賤同類之陰、如此需上有不速之客、不以朋稱、乾爲之內也、戚之朋從爾思也、其猶有感陰之懼乎、損益十朋、皆互坤體、坎在上者從上言之、在下者從下言之、然益我者无意、故或之、或之者大其无所比也、

亢之爲言也。知得而不知喪。孰知喪者。其坤乎。東北喪朋。乃終有慶。

象曰。地勢坤。君子以厚德載物。

老子曰。勝人者有力也。

天曰形。地曰勢。皆從陰陽之變氣言也。邵象曰。形分止。勢分行。夏后師其變。以奠高山大川。故水土各得所安。而不爲戾。明于地勢之順逆高卑也。薛文清曰。嘗觀山勢高峻直截。

易備

卷之一

五

即生物不暢茂。其勢奔赴深谷。合輳回環者。即其中草木暢茂。蓋高峻直截者。氣散走難蓄聚。故生物之力薄。回環合輳者。元氣至此蓄積包藏者多。故生物之力厚。水亦然。灘石峻即水急。而魚鱉不聚。淵潭深。則魚鱉之屬聚焉。以是而驗之人。其峭急淺露者。必无所蓄積。必不能容物。作事則輕易而寡成。寬緩沉幾者。則所蓄必多。于物無所不容。作事則

安重有力而事必成。學者觀于山水之間。亦

可以進德矣。

初六。履霜。堅冰至。象曰。履霜。堅冰。陰始凝也。馴至其道。至堅冰也。

易爲君子謀。乾言勿用。即復卦閉闕之義。欲君子之難進也。坤言堅冰。即姤卦女壯之戒。

防小人之易長也。

乾雲雨。坤冰霜。以冰霜之心。終雲雨之事。而

易備

卷之一

五

屯。又以雷動。坤坎相求。動剛一。驗輔剛。謂至

于堅冰。此至柔而動也。剛

藏器於身。貴其候時。故陽在潛龍。戒以勿用。

防禍之原。欲其先幾。故陰在三。泉顯以履霜。

馴有狎順意。古今只爲一馴字。壞了許多字。

宙。

六二。直方大。不習。无不利。象曰。六二之動。直以

方也。不習。无不利。地道光也。

大字明明是乾。此乃直方入乾之學。故繇直方而馴至于大也。人臣第一患不直。緘口容身。隱忍避禍。第二患不方。朋比徇情。詭隨誤事。皆是小蹊小徑。一動醜態畢露。故曰六二之動。直以方也。臣事君。子事父。地承天。這道理。平嘗精確。是疑不得的。一疑便錯了。是習不得的。一待學習便作偽了。道成于我而用之於彼。不妨以仕學爲政。不妨以嫁學爲婦。

易備

卷之十一

五

故曰不習无不利。

六三。舍章可貞。或從王事。无成。有終。象曰。舍章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。

乾動直。坤亦動直。乾靜專。坤不言專。專君道也。臣不敢專矣。而亦不敢成何哉。天道陽始之。陽終之。成功者。天之事。非地事也。其敢貪天工。以爲己力哉。雖然。坤不惟不敢專也。而亦不敢言藏也。曰舍章而已。舍萬物而已。爲

吝嗇而已。譬如代司筦鑰。兢兢出入。將會計而告成焉。生物者。天地之大藏也。惟坤是也。陰陽相間。禘而成文。曰章。發生萬物。粲然有章者。陽之爲也。然非陰成之。不可。六三坤體。既具陰黨成羣。君弱臣強。戒在二國。唯文德之臣。然後可以相遭而不失其柔順之正。此蓋平襄之王。垂拱以賴。晉鄭之輔也。苟利社稷。專之則可。故曰或從王事。遷都誅親。疑于專命。故亦或之。

易備

卷之十一

五

六四。括囊无咎。无譽。象曰。括囊无咎。慎不害也。四括而三發也。美在其中也。不爾空囊矣。括之奚益。夫處上下之交者。皆非安地也。乾安於上。以未至于上爲危。故九三有夕惕之憂。坤安于下。以始至於上爲難。故六四有括囊之慎。陰之進而至於三。猶可貞也。至於四則殆矣。故自括結以求无咎。无譽。咎所以致罪。

而譽所以致疑。甚矣无咎无譽之難也。

无譽非是惜之之意。君子處亂世。不可有咎。亦不可有譽。漢之黨人。標榜於桓靈之朝。以譽而殺其軀者也。抑不獨亂世然也。乾初亦曰。不成乎名。名者人之所競。亦人之所忌。固爭之府。禍之門也。大都君子不樂居其名。

六五。黃裳元吉。象曰。黃裳元吉。文在中也。

黃而非裳則君也。故稱裳以明其臣。稱黃以

易備

卷之一

五

明其德。當總已之任。處疑僭之間。而能終元吉之福者。繇文德在中也。

龍戰武也。黃裳文也。事先武後文。若作梓材。既勤樸斲。惟其塗丹雘。

上六。龍戰于野。其血玄黃。象曰。龍戰于野。其道窮也。

龍戰于野。飛而集也。君子置勝負之小數。爭剥復之大分。不用決而用戰。決者殺也。戰者。

不必殺也。易曰。神武不殺。

聖人痛抑陰邪之心。可謂无所不至矣。當其始進。就發出厝火積薪之勢。日履霜。堅冰。一邊儆醒君子。一邊又攔住小人。日繫于金柅。日小利貞。及其既進而中有稍稍近厚。不害君子者。則又汲汲許之。日包承。小人吉。日剥之。无咎。以堅其不敢害正之心。至於權勢極盛。黨羽既隆。轉盼之間。便開吾道。反替他畫

易備

卷之一

五

策。日貫魚。以官人。籠无不利。使他心土兩下思量。然薰蕕冰炭。如何肯並立。故敢戰而不顧。到此時。只存得些空名分。使陽道猶昭昭乎。與日星並明。與江河俱流。而陰雖極盛。終如魍魎魍魎。不敢晝見焉。

坤必血戰而玄黃。需必血傷而出穴。學問人品。苟非一刀見血。終是傍人門戶。

坤之羣陰。莫適主也。居上位者。非乾孰當之。

乎。臣弑其君，子弑其父，亂在下也。治臣者君。治子者父。乾爲君爲父。春秋繫王于天，易寓龍于坤上，皆辨之于早也。

乾陽以生爲德，乾龍御天，陰陽相和，則行施無非雲雨。坤陽以殺爲德，坤龍戰野，陰陽相戾，則行施盡成災沴。天地解而雷雨作，天地之正也。不解爲雨而流爲血，禱玄禱黃，或爲忠義，剖肝畢命之血，或爲傭豎駢首就戮之

易備

卷之一

五

血，或爲生靈肝腦塗地之血，天地祿故血，天地正乃雨。

畧有嫌疑，必戰必血，非大賢不能。

龍戰曰于野，陽饒而氣遍布四支也。其血曰玄黃，陰乏而血震動流行也。潛藏以原，乾始玄黃以厚坤終。人身血氣得理之時，其即九六用乾坤成位之日乎。

八卦原屬一體，乾離坤坎尤爲同位，乾離一

故乾曰大明終始，以離象。坤坎一，故坤初曰水。坤上曰血，以坎象。

說卦傳帝出乎震，戰乎乾，月令仲夏之月，日長至，陰陽爭；仲冬之月，日短至，陰陽爭；月令言爭，如陽至而陰不爲伏，則陽爭；陰至而陽復爲愆，則陰爭。此陰陽無辨之爭，漢儒之言也。易言出震戰乾，旣爲標出帝字，又以震陽起于全陽之後爲出，以乾陽要於全陽之終

易備

卷之一

五

爲戰。此陰陽有辨之戰，聖人之言也。

乾不爲首，无非乾也。六十四卦皆乾之全體，皆以乾爲首也。坤上曰龍戰，不必向乾卦索龍，只坤之主宰自爲出頭，便是乾，便是龍。坤極于上，主宰出頭，震動恐懼，便是龍戰。

用六，利永貞。象曰：用六永貞，以大終也。

柔濟剛，剛濟柔，爲六十二卦說。乾坤更不消一毫補助。

陰性躁不能固守。變而爲陽。則能永守其身。故占者亦以永貞爲利。蓋至此已是乾之利。貞非特牝馬之貞而已也。故曰大終言順而有嘗。與健而不息者更無分別。其結果處豈不與乾一般。

文言曰。坤至柔而動也剛。至靜而德方。後得主而有嘗。含萬物而化光。坤道其順乎。承天而時行。

易備

卷之一

六

坤雖柔順。承天以生。直底於收成結果。故彖曰柔順利貞。承乾以動。氣至即發。故文言曰動也剛。

陽主發散。陰主收歛。凡物氣盛則發散。發散後將衰則收歛。故曰陽饒陰乏。今見物成時。方甘美。覺得陰氣收歛盛。故能成就。曾不知原是陽氣發散時。盛方收歛。得來若陽氣衰。一經收歛。便无有矣。故陰之闔。正陽氣發散。

後自然要到收歛。故曰坤順若發散是一意。收歛是一意。却是兩事。何名爲順。

至靜而德方。這一方字許多。承天事業在此。方以類聚。這一方字許多。相摩相盪在此。

乾卦言潛言藏。言遜。而坤言章。言地道光。言知光大。言化光。何哉。乾以氣運。坤以形著。是見於地者也。是以臣之事君。有嘉謀嘉猷。必以入告。有箝力。必以禦侮。有羔羊素絲。必以

易備

卷之一

六

砥節。有一息尚存。必以鞠躬盡瘁。皆地上昭明顯著之義。但不敢自專耳。

積善之家。必有余慶。積不善之家。必有余殃。臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所繇來者漸矣。繇辨之不早辨也。易曰。履霜。堅冰至。蓋言順也。

善莫大于陰。惡亦莫大于陰。陰德致祥。陰謀貽禍。天之報人也。不于其人。而于其人之天。

故聖人于初爻發之。世容有積善之人。而无積善之家。必世後仁。庶幾近之矣。聖人宥畏一漸字。然根苗俱本于所積。故又分出善不善兩路。以提醒人。不徒曰辨而加一早字。蓋待臣子萌不肖之念。然後去辨。其辨已遲。則慶殃分矣。夫不在身上辨其善不善之積。而要在臣子上免弑逆之禍。豈可得哉。

易備

卷之一

三

人而之天也。苟非終日乾乾。狙于无故。則一朝一夕之故。猝焉發矣。坤陰也。陰未有不順陽者。陰惟順陽。故行必順。知妻必順夫。臣必順君。地必順天。若云陰陽迭生。則不順甚矣。即如冬至一陽鼓其出機。羣陰以漸而入。其入也。非避陽也。勾萌甲拆。皆陰入于內。拓之以鼓其出。是陰代乾以終。其出機也。要至一陽歛其入機。羣陰以漸而出。其出也。非抗陽

也。結果歸根。皆陰出于外。肅之以歛其入。是陰代乾以終。其入機也。彼謂冬至陽生。而以生長專屬之于陽。夏至陰生。而以收藏專屬之陰者。謬也。信乎一出。一入。皆陽先而陰後。生長收藏。皆乾統而坤承。此順道也。一不順。則爲先迷。爲疑。所行而不得。主于一身。則行不順。知于一家。則妻不順夫。于一國。則臣不順君。于世界。則地不順天。亂賊接踵。災害并

易備

卷之一

三

至。其端皆自不順始。故孔子于卦。則曰坤道其順乎。於初。則曰蓋言順也。辨之早已。直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。直方大。不習。无不利。則不疑其所行也。

不曰正以直內。而曰敬者。蓋總敬則心必正。敬則豎起精神。不令放倒。乃是正以直內處。義是把吾心。做過應事應物的尺寸。偃處停

當毫不差謬是爲義以方外

乾德以坤之敬義而有成故曰敬義立而德不孤德不孤者乾德不孤也一行之修一善之具謂之孤

所行不疑者如天地變化雷霆交作風雨散施天地何疑之有

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

易備

卷之一

六

繁露曰法地之道暴其形出其情以示人悉見其情于主主亦得而財之猶地之竭竟其情也故其形宜可得而財也又曰木已生而火養之金已死而木藏之火樂木而養以陽水克金而喪以陰土之事天竭其忠故五行者乃孝子忠臣之行也事君若土之敬天也可謂有行人矣竭竟其情形宜可財萬世臣道

妻道也臣道也不言子者何子有時爲父也無時爲天臣无時爲君也

爻言無成文言釋之曰弗敢成也蓋原坤從陽之心也標懿王莽朱溫之惡只一敢字便放膽做出來爻言有終文言釋之曰代有終則併其終亦非坤之所自有也終乾之所未終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

易備

卷之一

六

乾彖曰乾道變化坤文言曰天地變化至四而坤重併力承乾故以變化配乾道非如宋儒云言盛者要其終言衰者記其始當其盛也草木猶蕃當其衰也賢人亦隱之說賢人是天地開闢啓鑰之人亦天地緘滕扃戶之人聖人不然闢之斯乾闢之斯坤
呂伯恭曰人與天地萬物同是一氣泰則見

否則隱猶春生秋殺不容變若謂相時而動則已屬兩事矣

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也

六經言理始此

乾言事物非言通物也通以象坤且乾言性命不言理理以屬坤係辭曰和順于道德而理於義則義亦方外而窮理盡性以至于命

易傳

卷之一

六

繇坤而遯夫乾也

陰凝于陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之祿也天玄而地黃

天玄而地黃乾坤已化構爭之局故戰之義不見於泰否而見於師師之丈人吉也戰勝在敵矣泰之內君子也戰勝在我也故曰我戰則克以我戰不以人戰也无他玄黃原是

不祿之物假如雷風祿然交作而不祿於風雷者清寧之體固爾也人能不祿可以不戰而勝人矣大都剖破玄黃亦是從天地草昧祿亂中剖判出來至于天玄而地黃萬古並行並育即君子小人之名不立可矣此乃天行之健坤德之厚不雜於邪惡不雜於浮薄乃是元亨利貞之大局面也

易傳

卷之一

六

聖人明言天地之祿天玄而地黃乾坤成列天地各正初未嘗有祿祿物撰德從玄黃始也此乾坤以後入屯之象也屯曰剛柔始交而難生震爲龍爲玄黃坎爲血卦屯上又曰泣血其脉絡可見如此微獨屯嗣此六十二卦卦卦相祿物相雜故曰文陰氣既盡玄黃盡然蓋陰于是乎終而乾又始矣初潛隱而未見二是臂爾也三則若四或之五飛而未集也洎今其未兆也洎今其

可左右也。戒之已久以待事也。陽之節如是也。陰則不然。其用如兵。其勢險。其節短。故曰龍戰行不桡時。役不再舉。故曰不習。習之言重也。善爲像者。一鑄而就不更作也。善用兵者。一戰而定。不再舉也。

易以道陰陽也。論其大分。則陰不可以並陽。故初防龍戰之禍於其始。危之也。上著堅水之應于其終。警之也。

易備

卷之一

交

乾坤定質。則一健一順。健之不能爲順。亦猶順之不能爲健。苟責健以順。責順以健。健順皆失其質矣。乾坤兩卦。卽爲反掌。非天尊地卑之正理也。乾坤定位。則一夫一婦。夫之不可爲婦。亦猶婦之不可爲夫。苟責夫以婦。責婦以夫。夫婦皆反其分矣。乾坤兩卦。揔爲失位。非君尊臣卑之正道也。是故上天下地。天下之乾坤也。一夫一婦。家家之乾坤也。其位

易備

卷之一

交

定。故不可反以嘗其質。定。故不可易以能用。當其才。才適於用。聖人之首乾坤也有以哉。不然。神龍而牝馬之。龍固无所用其飛騰。而引重至遠之役。龍將詘焉。牝馬而神龍之。馬固无所施其負載。而興雲致雨之技。馬何知焉。一乾坤也。用反其質。皆爲廢物。而况人與是。故聖人于乾坤。獨分別而詳言之。乃世之儒者。盡蛇添足。謂健而不順。則剛燥而不可成。順而不健。則委靡而不可振。吁。果若所云。尚足以稱乾矣。坤乎哉。夫苟其剛燥而不可成也。而猶可以稱乾焉。委靡而不足爲也。而猶可以稱坤。則天不成。地不成。地。吾人將何所益哉。也不如此。國至健至順者之所自有。而何用補助于其間也。是故至柔而動也。剛至靜而德方。地之所以能順也。乾道變化。各正性命。天之所以能爲健也。若健而復濟。

以順必非真健者。自无所用彼健爲也。順而
仍加以健。必非至順者。自无所用彼順爲也。
是烏足以識乾坤之正性乎。

乾无首。坤无初。乾自初潛順之至五。天飛而
乾脩矣。過是悔也。坤自戰野逆之至二。地道
光而坤脩矣。過是殃也。六位之有初上。其諸
歷之閏與。乾无首。坤終之。坤无初。乾始之。乾
坤之際。如相授矣。

易備

卷之一

辛

乾之三者。一即震。二即坎。三即艮。坤之三者。
一即巽。二即離。三即兌也。不待六子成形已。
託根父母體中矣。天下事不必成形理乃可。
見君子學爲乾坤而已。學父母不必學六子。
不待對形用乃通。

卦圖吟。乾之健者施。施以實陰虛。上施爲潤。
澤。下施爲風嘘。中施爲日麗。物物有陽舒。所
以巽兌離。尊乾俱南舍。坤之順者受。受以斂。

陽實。上受成艮止。下受成震出。中受成坎陷。

物物无陰恤。所以震艮坎。親坤俱北陽。後離
反先乾。離乾不相奪。乾但從中虛。離光遂外
撥。虛自上下始。巽兌交相括。全虛便成坤。坤
虛盡乾幹。後坎反先坤。坎坤不相陵。坤惟自
內實。坎精自中凝。實之徹上下。艮震交相憑。
全實便成乾。乾實俱坤輿。

易備

卷之一

七

卷之一終

易備卷之二

震下坎上

屯。元亨利貞。勿用。有攸往。利建侯。

乾坤定位。混沌初開。震為長子。始出用事。以濟屯難。王初一陽言也。

屯為人道之始。六十四卦中。倫舉四德。屯隨臨。无妄。革。五卦而已。天地剖判之初。屯以震之長子。首闢洪荒。而建為侯。至于物之隨已。

易備

卷之二

一

已之臨人。革命易世。皆以君為人道綱紀。乃若无妄之繼復。又天命付與之際也。與他卦不同。故特發之。

人當變故。守正之難。百倍往時。聖人全在此處。拿得定。只是胸中不會苟且了分毫。如蹇如困。如渙。如坎。皆然。聖人異于功名之士。只爭這些。

勿用有攸往。此語要看得鄭重。非不利有攸

往也。蓋屯難之世。庸愚固束手待斃。乃豪傑

自逞其才。往往急于見功。或反以躁妄取敗。

故聖人以勿往二字止之。正當才情馳騁之

秋。而忽收其壯心。猛力于寧靜之中。此是濟

屯的第一本領。

彖曰。屯。剛柔始交而難生。動乎險中。大亨貞。雷

雨之動。滿盈。天造草昧。宜建侯而不寧。

乾元坤元。通形氣外。一入剛柔。便落形質。難

易備

卷之二

二

以之生。不難不通。始交而易。只是未嘗交。天

地因難物始大通。天地且難。天地交且難。人

不及天地。只是容易。蓋通暢茂盛。則塞意亡。

人做事不得力。只患此。

萬物始生。必冒險難而出。如草木之生。必有

甲有核。如胎卵之生。必有包有殼。甲核包殼。

皆險中也。孚甲穿核。破包。蛻殼。皆動乎險中。

也。

物之生。未有不得雷雨者。然方其作也。充滿潰亂。使物不知其所從。若將害之。及濟而後見其功也。大易最忌滿盈。乾上盈不可久。除是雷雨之動。則滿盈二字。決用不着。

大人造君爲主。天造天爲主。

使雷上而雨下。動即宣洩。其意終不滿盈。惟雨在雷上。雷動于內。雲封于外。一滴不漏。故其動也。雨意充塞于天地之間。此時尚未雨也。雨則爲解矣。所謂大耳貞。正在精神停蓄之時。不在雨勢滂沱之後。

易備

卷之二

三

建侯之後。尚有許多亨屯事業。所當竭心力輔。真主以圖之。故曰不寧。漢將一立更始。便日夜縱情聲色。如何不敗。

象曰。雲雷屯。君子以經綸。

屯需皆陰陽未和。洽成雨之象。然需是緩意。在他无所致力。只得飲食宴樂。屯是物之始。

生象草初出。欲破地面。不无齟齬。故當爲經綸。

經綸者。不失常道。常道是雲雷。不然則風霆晦塞。震未動。坎自爲雲。而不能爲雨。故屯一動。則坎雲皆雨。此經綸下手處。人處心若元雷。雨天下之心。即有經綸。盡屬縱橫。

初九。盤桓。利居貞。利建侯。象曰。雖盤桓。志行正也。以貴下賤。大得民也。

易備

卷之三

四

君子濟屯。要有才。有志。有位。有助。初陽是才。而在下則无位。居動體是志。而應陰爻則无助。以何濟得天下事乎。人情到此。未免失守。一失守。非惟无以濟天下。而先失其所以濟之之具矣。故利居貞。陽剛有主。宅心以靜。不以艱危之際。乘利擇便。而失其正也。

虞翻曰。初震應動而失位。初剛難拔。故利以建侯。按初若躁動。先時自失。四安得求之。五

安得建之。盤桓難拔。一卦震動精神在此。屯初即乾初確乎不可拔。

夫息亂以靜。守靜以候。安民在正。弘正在謙。屯難之世。陰求于陽。陽求于強。民思其主之時也。初處其首而又下焉。則人樂為用其功弘矣。爻脩斯義。宜其得民。蹇之大蹇朋來意與此同。

六二屯如。逴如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不

易備

卷之二

五

字。十年乃字。象曰。六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也。

匪寇婚媾。非寬初也。正為情好難却。見二不字之難。

光武當屯難之時。賈融割據。志在光武。為隗囂所隔。乘馬班如也。久之終歸于漢。十年乃字也。

坤數十。諸爻舉十數者。互坤體也。

六三即鹿无虞。惟入于林中。君子幾。不如舍。往吝。象曰。即鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。

幾者動之微。六三互體艮止。聖人于震之動。而猶無幾其艮之止。交言不如舍。辨之審也。傳言舍之。去之決也。君子只看見幾不如就舍。一往便吝。更无商量。

屯六三曰幾。與坤初六辨字相似。此幾原非

易備

卷之二

六

難見。只為心有所迷。當面錯過。故象以從禽二字點醒他。見三即鹿无虞。此其心決不在濟屯。特貪功名之會。如獵人詭遇從禽。苟且趁時。只結束得富貴兩字。不然自家无手段。又无機會。何汲汲于進至此。

六四乘馬班如。求婚媾。往吉。无不利。象曰。求而往明也。

初九真龍。即鹿者並驅中原。乘馬者遨遊擇

主亦時之傑也。然而成敗異勢。功業相反。甚矣識時之難也。

待求而往。培養多少氣節。

九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。象曰。屯其膏。施未光也。

上六。乘馬班如。泣血漣如。象曰。泣血漣如。何可長也。

四。婚媾。上泣血。亨。屯拯險。恐无二心。迅雷轟

易備

卷之二

七

震淵底震動。解之澍。彌天之雨。四所媾也。觸之流成川之血。上所泣也。

泣血漣如。繫之屯上。所以承乾坤之精意。而通六十四卦之脉絡者在此。

屯卦歷觀古今世變。惟漢魏之際。足以明之。初。曹氏也。二。漢廷諸臣也。三。袁紹諸雄也。四。荀郭程賈之屬也。五。獻帝也。六。又其中山陽公時也。世運推移。不能不至於此。而聖人之

易已預具之矣。

凡坎在下體者。象水之液降而為雨。解是也。凡坎在上體者。象水之氣升而為雲。屯需是也。

乾坤之後。受之以屯蒙需訟師比六卦者。坎用事也。此六卦皆有坎之體也。坎在上經。其體八。于內二體合而成習坎卦者。坎之本體也。餘六卦分而為屯蒙需訟師比六卦。坎之

易備

卷之二

八

用體也。坎之體居上經諸卦之窮後。而坎之用居上經諸卦之窮先。所以承籍乾坤而統攝諸卦也。巽離兌皆陰也。震艮雖陽而陽之偏也。惟艮為陽之中。故坎在六子中最貴。

乾坤之下六卦皆有坎。屯蒙未出險者也。訟師方履險者也。戒之宜矣。若夫需者安樂之象。比者親附之象。乃亦有險焉。蓋斧斤鳩毒多在祗席杯觴之間。聖人防患備險。其深至

固如此

坎之險非獨水也。水為腎。心精相與維係。處生利害之關。故曰大險。

易備

卷之二

九

坎下
艮上

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮吉。再三瀆。則不告。利貞。

屯。天水動而未下。經綸以天。蒙地。水止而方出。果育以人。

彖曰。蒙山下有險。險而止。蒙亨。以亨行。時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。初筮告。以剛中也。再三瀆。瀆則不告。瀆蒙也。蒙以養正。聖功也。

易備

卷之二

十

我謂非童蒙者也。非童蒙者。即陽也。能為初筮。具惟二乎。以剛處中。能斷夫疑者也。

蒙以養正。必蒙而後可以明。則失其道矣。天造物于冥昧之時。聖人造物亦然。

赤子初生。純一无偽。在人保養着他。後世多忽畧。反引壞了他。到得出就外傳。不知已禱了多少人偽。此古今一大限隔也。子未生在

胞胎中。譬則天地混沌。子既生在孩提時。譬則天地開闢。蒙養弗至。是初開闢時便壞了。不復成造化矣。

象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德。

六爻皆養蒙者也。而所謂果行育德何在。君子憐才愛物。正始澄源。以包爲體。以童爲質。以勿娶坊之。以禦寇止之。寧爲困勉而必要之。發蒙其不厭不倦。汲汲皇皇。我之所以學。

易備

卷之二

十一

即我之所以教人學。故曰蒙君子以果行育德。

初九。發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。象曰。利用刑人。以正法也。

九二。包蒙吉。納婦吉。子克家。象曰。子克家。剛柔接也。

六三。勿用取女。見金夫。不用躬。无攸利。象曰。勿用取女。行不順也。

凡水皆下流。惟山泉是向上湧出。二震動湧出。五與正應。故曰順以巽。三乘二遏止其出。故行不順。上應三。導之使行。疏之使通。故曰上下順。

六四。困蒙吝。象曰。困蒙之吝。獨遠實也。

陽實陰虛。獨遠實者。獨遠於陽也。初三近九。二五近上九。三五皆與陽應。惟六四所比。無應。无非陰者。故曰獨遠。

易備

卷之二

十二

六五。童蒙吉。象曰。童蒙吉。順以巽也。

陰質居于尊位。不自任察。而委于二。付物以能。不勞聰明。功斯克矣。此童蒙之吉也。

上九。擊蒙。不利爲寇。利禦寇。象曰。利用禦寇。上下順也。

人處蒙。縱不遇包納之明師。亦當近刑擊之。益友。因其爲寇。禦而止之。上之順也。因禦而止。遂不爲寇。下之順也。

易卦首乾坤屯蒙是為天地君師四大註脚
乾坤既判屯建侯以作之君蒙養正以作之
師初九曰發蒙利用刑人上九曰擊蒙利禦
寇以刑弼教其意深矣

易備

卷之二

三

乾下
需有孚光亨貞吉利涉大川

如屯如蹇如渙所以濟變之事脩矣然此都
是機會既至之後經綸幹旋工夫當機會未
至之先還有一步寧耐工夫則需是也人但
知他後面一段功業非有許大力量者不能
辨却不知起初難端方發豪傑奮臂從事天
下凡有一才一智者誰肯靜坐聖人挾了滿
腹經綸又方切痛癢乃身之慮乃獨於洵洵
擾擾之中凝然不動此非有拿龍縛虎手段
如何按得定朱子曰後世策士之言只說出
奇應變聖人不然合當需時便需
先儒云見理不明胸中无主故亂夫遇大變
而能持重者必中心實有主張也不然神明
无主手足張皇吾未見其能堅持也
體乾剛健遇險能通此出乾第一義也故曰

德行恒易以知險。今人遇小小變故便无措。蓋不乾也。乾之欲進。凡爲坎者皆不樂也。是故四與之抗抗而傷。上六知其不可抗而敬以求免。夫敬以求免。猶有疑也。物之不相疑者。亦不以敬相攝矣。至於五則不然。知乾之不吾害。知也。足以御之。是以內之而不疑。故曰有孚。光亨。貞吉。光者物之神也。蓋出於形器之表矣。

易備

卷之十

五

凡世人所謂需者。只爲勢不繇我。但得如此耳。其實心中怔忡。不能一日寧耐。非情願非有孚也。實能需者。不但看得理數破。亦自涵養得至。自然意必俱空。毫无罣碍。故曰光亨。象曰需。須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。需有孚。光亨貞吉。位乎天位。以正中也。利涉大川。往有功也。

需訟相綜。位天位以正中者。訟下卦之坎。往

居需之上卦九五。又正而又中也。五爲天位。因自訟之地位往居之。故曰位乎天位。如在訟下卦止。可言中。不可言正矣。

象曰。雲上于天。需。君子以飲食宴樂。

天降時雨。山川出雲。屯雲從山出。需雲從川出。自山出陽舒而多雨。自川出陰歛而少雨。凝于陰而待于陽。三陽欲上而隔于六四。路之險也。

易備

卷之二

六

彖言險。象言常。彖利涉言有爲。象宴樂言不遇爲也。先有爲後可不過爲。如雲氣升于九天之上而後雨。可需若本无雲。何需之有。乾之剛爲可畏也。坎之險爲不可易也。乾之於坎。遠之則无咎。近之則致寇。坎之於乾。敬之則吉。抗之則傷。二者皆莫能相懷也。惟得廣大樂易之君子。則可以兼懷而兩有之。故曰飲食宴樂。

初九。需于郊。利用恒。无咎。象曰。需于郊。不犯難行也。利用恒。无咎。未失常也。

人惟中无常主。或為才能所使。或為事勢所激。或為意氣所動。不覺便犯難行。所以不失常。常。難。飲食安樂。不失常也。若能不失常。更有何事。顏子一簞一瓢。直比禹稷。雖不進而志動者。不能常也。安靜自守。志雖有須而怡焉。若將終身焉。乃用常也。

易傳

卷之二

七

九二。需于沙。小有言。終吉。象曰。需于沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。

衍。即是剛。以剛為衍者。就需言也。亦以惟剛為能寧耐也。中。即剛中之中。非險之中也。二。進不入泥。退不在郊。近不逼。患遠不後。時將來濟。天下之險者。必是此人。

九三。需于泥。致寇至。象曰。需于泥。災在外也。自我致寇。敬慎。不敗也。

泥中不可須臾處者也。而需焉。惟乾德者能之。

坎之為害也。於沙則有言。於泥則致寇。然一日終吉。一曰敬慎不敗。則乾以見險而不廢其進。為吉矣。

六四。需于血。出自穴。象曰。需于血。順以聽也。需于血。才是善處困人。今人只說置身无事之途。便不能需于血矣。坎為血卦。

易傳

卷之二

十八

剛之能需。乾之健而知險也。柔正者之能需。坤之順而知阻也。順之至。亦自有健在。故剛柔同。需于能需。

九五。需于酒食。貞吉。象曰。酒食貞吉。以中正也。敵至而不忌。非有餘者不能。夫以酒食為需。去脩以相待者。非二陰之所能辦也。故九五以此待乾。乾必心服而為之用。此所以正而獲吉也。

需九五身在險中而忌其險惟知濟食之需猶困九二身處困中而忌其困惟知困于酒食此處需處困之至德要道也揔之陰柔患不能出而陽剛患不能需故需卦專為陽剛人說法苟以柔弱之質需緩不進則是需者事之賊也聖人不以此設教矣

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

易備

卷之二

九

不速之客即剛健不陷能需之人也欲速者不需能需者不速

入于穴退藏于密其指同乎曰不同退者却行見可則進入者前行待得出時更須一轉神龍潛天潛地霎時隱形夫何穴與淵之有待穴與淵而後入之不密甚矣易稱入于穴入于淵入于坎窞入于左腹入于地入于幽谷例非吉繇上六入于穴此法當失賴客三

人援之以出未大失爾春秋傳子服景伯曰陷而入于恭閔馬父曰陷而後恭道將何為故九言入于者陷也非道也

上不言需者時既終也無復有所需也以陰君陰而曰不當位者以陰柔居卦之極上也易以扶陽抑陰為義故曰不當

易貴需詩貴勺言候不可強也勺曰實惟爾公允師師也者不為時先武王應之需曰有

易備

卷之二

三

不速之客三人來客也者不為時主太公范蠡應之

玩需六爻辭便知逆順境緣着着有出身之路特看人所處何如耳

需訟一對坎上乾下乾上坎下蓋乾之上下體與坎合也先需訟後師比者乾為主而先于坎故坤從乾而亦與坎合也需先于訟者坎先合乾而後乾合坎也師先于比者坤先

合坎而後坎合坤也。坎先合乾者，乾坎皆陽而乾尊也。故坎先來合乾，子從父也。坤先合坎者，坤陰也。坎陽也。陽用事故坤先來合坎，母從子也。

易備

卷之二

三

坎下
乾上

訟。有孚窒惕。中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。列訟于師之上。不平小言。必成大戮。故君子慎之。聖人以訟名卦，只是要人無訟之意。蓋凡其血氣者皆有爭心，欲使天下盡化于息言，勢必不能。反借這點好勝念頭去撥轉他，故替他分別箇吉凶出來，使知趨避。

易備

卷之二

三

彖曰：訟，上剛下險，險而健，訟。有孚窒惕，中吉。剛來而得中也。終凶，訟不可成也。利見大人，尚中正也。不利涉大川，入于淵也。

後儒有云：某卦自某卦來者，說本之虞翻。如訟卦剛來而得中，以爲自遯卦來，不知乃綜卦也。需訟相綜，乃坎之陽爻來于內而得中也。孔子贊其爲天下之至變，正在此。惟需訟相綜，故禘卦曰：需不進也。訟不親也。若遯則綜大壯，故曰：大壯則止，遯則退也。而乃曰：訟

自邇來失之千里矣。

坎中原得乾剛中爻以隔故險。訟以坎剛來居乾內與乾五以中相孚來爲剛中豈復險而成訟。渙以坎剛來居巽內與巽四同功相渙來而有功。險豈終窮之地。彖于訟曰剛來而得中于渙曰剛來而不窮以此。

人生有血氣之險而又載之以疆陽訟之所起也。陰陽相爭而不解則風霾水旱之訟。

易備

卷之二

三

興焉。

夫使川爲淵者訟之過也。雖未有不起于爭。今又欲以爭濟之。是使相激爲深而已。

象曰。天與水違行。訟。君子以作事謀始。

天左旋而水東注。違行也。作事至于違行而後謀之。无及矣。

謀始。乃審幾誠意。反已自修之學。若區區計利害于事始而後動焉。則與險詐何異。

初六。不永所事。小有言。終吉。象曰。不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辯明也。

九二。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶无眚。象曰。不克訟。歸逋竄也。自下訟上。患至掇也。

九二剛來而得中也。不克訟其剛安在。曰此其所以爲剛也。伯陽父曰。勇於敢則殺。勇於不敢則活。晉人謂王茂弘曰。太保不能言而能不言。非天下之至剛孰能與於此哉。

易備

卷之二

四

二四皆剛而以不克訟爲善。聖人之貴无訟如此。

六三。食舊德。貞厲終吉。或從王事无成。象曰。食舊德。從上吉也。

坎卦原舊是坤以乾再索而成坎。遂失坤之順而爲險。六三在二既歸之後。卦復成坤全有坤德。故曰舊德。以坤從乾之舊德也。觀或從王事。亦坤三舊爻可見。

九四。不克訟。復即命。渝安貞。吉。象曰。復即命。渝安貞。不失也。

九五。訟元吉。象曰。訟元吉。以中正也。

舜誅四凶。禹征有苗。湯武征伐。周公誅管蔡。孔子誅少正卯。皆訟之元吉。聖人行之。无非道者。

聽訟非異所貴也。然彖曰。大人。爻曰。元吉。聖人重其獄。因重其人也。

易備

卷之二

五

上九。或錫鞶帶。終朝三褫之。象曰。以訟受服。亦不足敬也。

二與四訟不勝者也。終於无咎且吉。上九訟而勝者也。然有三褫之辱。何也。曰。此止訟之道也。夫使勝者多其勝。以自夸其能。不勝者自耻其不勝。以遂其惡。則訟之禍。吾不知其所止矣。故勝者褫服。不勝者安貞无咎。止訟之道也。

乾陽生於坎水。坎水生於天。一乾坎本同一氣而生。一動之後。相背而行。遂有天淵之隔。繇是觀之。天下之事。未可以細微忽也。曹劉共飲。地分于匙箸之間。燕史滅宗。念起于談笑之頃。禍難之端。尤豈在大。

易備

卷之二

六

坤上

師貞丈人吉无咎

一陽在下卦之中衆陰從之有將帥統衆之象以坎遇坤伏至險于大順有寓兵于農之象

聖人喜生惡殺說一師字先自愀然但捍外安內又有不得不用者就這裡仍要討箇太和元氣則有得正任老成而已

易備

卷之二

七

吉則成功无咎則人不咎怨雖成功而有怨咎者周衰秦漢而下往往而是也

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

用師猶以藥石治病故曰毒天下

象曰地中有水師君子以容民畜衆

古之時兵民不分无事未常不習戰有事未

嘗不役農摠之一以師名而若爲團聚者然伍兩卒旅即在田間方伯連帥亦專征討即漢時非軍功不侯非列侯不相實倣此意故彖曰師衆也坤中衆在莫過于水畜衆則即戎可知

彖曰師衆也又曰萃聚也衆者合之有事聚者合之无事然衆言師以容民畜衆是以无

易備

卷之二

六

當事處无事之心

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

周官春官太師之職執同律以聽軍聲而詔吉凶鄭註引兵書云王者行師出軍之日授將弓矢太師吹律合音官則軍和士卒同心商則戰勝軍士強角則軍擾多變失士心徵則將急數怒軍士勞羽則兵弱少威明又按

春秋傳晉人聞有楚師師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多炮聲楚必无功杜註云歌者吹律以詠八風又按史記律書曰六律爲萬事根本其于兵械尤所重故望敵知吉凶聞聲效勝負武王伐紂吹律聽聲推孟春以至季冬殺氣相并而音尚官司馬氏索隱云古者師出以律凡出軍皆聽律聲

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉易備卷之二元
承天寵也王三錫命懷萬邦也

九二才將亦賢將也玩一在字有不動聲色威望足以鎮服敵國意

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

大謂陽指九二也輿尸之敗雖在六三然九二爲主帥偏裨之喪師即主帥之无功故曰大无功也城濮之戰楚左師右師敗惟子玉之中軍不敗然子玉帥也故敗師之罪子玉

當之

在泮獻馘在泮獻囚這還是輿尸中事與文王執訊連連攸馘安安氣象殊遠故自肯說詩以魯頌爲變

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

楚子囊與吳戰兵寡不敵曰敗王師辱王名虧壤土忠臣不忍爲也遁而請死楚王曰將軍之遁以爲利也今誠利將軍何死若楚王

易備卷之二三十
蓋識左次之義者

齊桓伐楚而次于陘春秋與之

兵事呼吸安危之際最易失嘗一失其嘗則

方寸已亂何能審強弱之勢決進止之機乎

符堅一敗塗地正坐此

左次陳法也左是生氣右是殺氣凡戰據死而向生者勝要知次雖在左用必從右吾用吾之右以攻彼之左是謂以死方尅生方

不勝矣。吾左則敵亦在吾左。要思一次字。凡師常營者止。暫待曰次。次者以吾頃刻出敵不意。或繞其後。或衝其前。所以勝也。牧野攻于後。以比前途倒戈。所謂繞其後者也。城濮之戰。晉原軫却縠。以中軍公族橫擊楚軍。所謂衝其中者也。凡犯當頭。无不敗者。寧舍其前。決不直犯當頭。故曰失前禽。

六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子與尸。

易備

卷之二

三

貞凶。象曰。長子帥師。以中行也。弟子與尸。使不當也。

禽。害稼者也。聲罪而討之。執其害稼者而止。非窮兵也。秦皇漢武。皆窮山林以索禽獸。謂之田有禽。不可矣。

一使字係民之生死。國之安危。或當或否。何等關係。自古任將不專。而致覆敗者。如晉荀林父。邲之戰。唐郭子儀。相州之敗是也。

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。象曰。大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。

夫師終始之際。聖人之所甚重也。師出則嚴其律。師休則正其功。小人无自入焉。小人之所繇以入者。嘗自不以律。始不以律。然後能以奇勝。夫能以奇勝者。其人豈可與居安哉。師休之日。將錄其一勝之功。而以爲諸侯大夫。則亂自是始矣。

易備

卷之二

三

坤下
坎上

比。吉。原筮。元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。

比五非險陷之地而爲高平之原。蓋地上有水象分散而流。五其從出之原耳。爻言盈缶。惟有原故能盈也。筮比如无五原。洞可立待。比彖言原。爻言孚。言首。搃一脉。凡地上之水。或爲斷港。或爲絕流。或如溝洫之洞。可立待。此无原者也。或汎濫橫流。此不歸原者也。无

易傳

卷之二

三

原與不歸原。皆水地无孚。不成比者也。以圖書言。一六共宗。而位比。以卦言。文圖之坎位。即義圖之坤位。故比初即稱有孚。水地原比。原有孚也。水原竅于地而生于天。天一生水。五其原也。故從五而言。旣曰原筮。又曰元永貞也。无首要終。不爲斷港絕流。溝洫立洞之水。即爲汎濫橫流之水而已矣。地上有水之水。不如是。又以井推之。比五顯地內隱而水

外顯也。井丑寒。內巽。巽令而外坎。冬令也。比上无首。比天水。天水下地。以滲地而无也。井上有孚。井地水。地水上溢。以升木而有也。考工記曰。惟若寧侯。毋或若女。不寧侯。不寧。蓋諸侯之不朝貢者。後夫負固不服。雖萬國朝禹而防風後至。天下歸漢而田橫不來。于王者奚病哉。

易傳

卷之二

三

彖曰。比。吉也。比。輔也。下順從也。原筮。原永貞。无咎。以剛中也。不寧方來。上下應也。後夫凶。其道窮也。上下无陽。以分其民。五獨處尊。莫不歸之。上下應之。旣親且安。安則不安者托焉。故不寧方所以來。上下應故也。夫无者求有。有者不求。所與危者求安。安者不求。所保火有其炎。寒者附之。故已苟安焉。則不寧方來矣。象曰。地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。

水者地之經絡也。分界九州。血脈聯貫。故以建國親侯象之。

按地上有水。水繇地中行也。上不在天。中不在人。滔天則在天矣。襄陵則在人矣。惟地中水循其道。故能爲地上之用也。

建萬國。分明承師終開國承家說來。見得聖人始而征伐。非故貪功。所以靖萬邦也。旣而封建。非徒正功。所以親萬邦也。義也。亦仁也。

易備

卷之二

三

師而後比。湯武以之。

師之蓄衆。井田法也。比之諸侯。封建法也。秦惟不知此義。故二世即亡。六代論曰。譬如爰刈股肱。獨任胸腹。浮舟江海。捐棄揖擢。觀者爲之寒心。而始皇自以爲帝王萬世之業。豈不悖哉。

險中有陷。曰習坎。天機飛舞在此。險中有順。曰比。萬國治安在此。險中有動。曰屯。滿盈雷

雨在此。險中有入。曰井。盡人无渴在此。險中有健。曰需。彌天慶雲在此。險中有說。曰節。四時不志在此。險中有止。曰蹇。泰山四維在此。險中有明。曰旣濟。長夜晝旦在此。

初六有孚。比之无咎。有孚盈缶。終來有他吉。象曰。比之初六。有他吉也。

臣子感格君父。至于簡在眷顧。此本分事。不是分外。但論臣子之心。自真誠體國之外。更

易備

卷之二

三

分一念不得。故謂之他。初字要體賺。更一盈

缶。无間初終。故以他吉歸初六也。

周公說一他字。勘破萬古純臣心法。儘字正從有孚生來。今人一心只要希信任。遂寵榮。則此信任寵榮。都是他思維憂寐間物件。六二比之自內。貞吉。象曰。比之自內。不自失也。

人心自明。逐外則昏。乾曰自強。謙曰自牧。獲曰自知。頤曰自養。晉曰自昭明德。比曰不卽

失皆以明人心自靈自明非繇外爻

六三比之匪人。象曰：比之匪人，不亦傷乎？

太人首繫于乾二五，未有不剛健中正而可爲大人君子首繫于乾三，未有不日乾夕惕而可爲君子。小人首繫于師上，則知戈矛鬪怒，无不爲小人矣。匪人首繫于比三，則知依阿洪恣，无不爲匪人矣。

爻不言其大凶，而象惻然憫之，曰：不亦傷乎？

易備

卷之二

毛

令人惕然自省，不徒付之一嘆息也。

六四外比之，貞吉。象曰：外比于賢，以從上也。

九五外卦故曰外，謂從五也。本卦獨九五爲賢，六二以正應而比之，修乎已而貞吉也。六四以相近而比之，從乎人而貞吉也。于此見易之時。

九五顯比，王用三驅，失前禽。邑人不誡，吉。象曰：顯比之吉，位正中也。舍逆取順，失前禽也。邑人

不誡，上使中也。

五以陽剛當天之中，衆所共親，與下冥上幽者不同，故曰顯比。顯明其道，以比天下也。三驅者，因田以教戰，凡馳驟進步，皆以三爲節。周官大司馬：仲冬大閱，立三表，是其法也。驅，卽所謂驅逆之車，驅出禽獸使趨田也。用三闕一，順我者取之，逆我者舍之。前禽雖失，不驅取矣。

易備

卷之二

朱

此五卽神武不殺之聖人，故可以當先天也。比三驅以簡下，順之坤民，欲萬國永有親輔之樂。師三錫以懷上，順之坤衆，欲萬邦永无鋒鏑之憂。比下三爻，皆範五驅以相親，而三以匪比爲傷。師上三爻，皆承王命以令衆，而上以用小人爲亂。師之三比之上，凡皆君側乘剛極險之爻也。師三近啣王命，而師上爲應爻，比上近握王章，而比三爲應爻。師上應

三。有援在內。或衆得爲政。必矯命雄行。比三應上。有援在外。如輔車相倚。亦載胥及溺。師上衆爲政。而煩有徒。干戈滋大。故曰必亂邦。比三非所親。而失其身。千古遺恨。故曰不亦傷。

上六。比之无首。凶。象曰。比之无首。无所終也。

乾之无首。剛而能柔。不爲首也。故吉。比之无首。陰柔不足爲首也。故凶。

易備

卷之二

三

乾坤之後。六坎繼之。其故何也。口易以知險。黃帝書曰。天在地外。水浮天而載地者也。易曰。時乘六龍。陽爻爲龍。龍居水之物。爲雲。爲雨。爲泉。爲淵。爲川。莫非水也。莫非坎也。自屯以下。皆有龍之一體。屯得龍之躍。雷雨滿盈。蟄蟠起也。蒙得龍之見。山下出泉水。在田也。一曰。禴而著也。需得龍之潛。爲客不速入穴處也。訟得龍之惕。上剛下險。惕中吉也。師得

龍之戰。行險而順。以衆正也。比得龍之飛。不寧方來。首萬國也。比地也。六坎之後。又歷六。乾夫。然後大有在天上焉。甚矣出險之難也。

易備

卷之二

早

乾下
巽上

小畜亨。密雲不雨。自我西郊。

自乾坤而下。屯蒙需頤師比。皆三男陽卦用事。至此方見巽之一陰用事。而以小畜名焉。尊陽也。陰之畜陽。雖能以巽入柔其剛健。非能力制之。故陽之亨自若也。

謂六四也。六四之謂小矣。五陽皆爲六四之所畜。是以大而畜于小也。天地之氣。東北陽

易備

卷之二

四一

也。西南陰也。雲起東北。陽倡陰必和。故雨。雲起西南。陰倡陽不和。故无雨。

凡巽皆陰也。六四故陰矣。九五上九其質則陽。其志則陰也。以陰畜乾。乾知其不可也。易以質陽而志陰者畜乾。乾知其不可也。難何則。不知其志而視其類也。

彖曰。小畜柔得位而上下應之。曰小畜。健而巽。剛中而志行。乃亨。密雲不雨。尚往也。自我西郊。

不行也。

小畜緩相綜。殺之三爻。陰居陽位。不得其位。往而爲小畜之四。則得位矣。故曰柔得位而上下應之。上下者五陽也。

史記西伯陰行。善衆皆歸之。柔得位之象也。天人交與。其上下應之乎。密雲不雨。已有蒸蒸上往之勢。第機會有待。故其施未行也。文王已知周之盛于西土。故寓象以明之。乾之

易備

卷之二

四二

爲物。難乎其畜之者也。畜之非其入。則乾不爲之用。雖不爲之用。而眷眷焉不決去之。卒受其病者。小畜是也。故曰密雲不雨。自我西郊。夫陽施于陰。則爲雨。乾非不知巽之不足。以任吾施也。然其爲物健而急于用。故進而嘗試焉。既已爲密雲矣。能爲密雲而不能爲雨。豈真不能哉。不欲雨也。雨者乾有爲之功也。不可以輕用。用之于非其人。則喪其所以

爲乾矣。乾知異之，不足以任吾施，是以遲疑而重發之。欲之於異而未決，故次于我之西郊。君子是以知乾之終病也。既已爲雲矣，則是欲雨之道也。能終不雨乎？既已次于郊矣，則是欲往之勢也。能終不往乎？雲而不雨，將安歸哉？故卦以爲不雨而又不免于雨者，勢也。君子之於非其人也，望而去之，况與之爲雲乎？既已爲雲矣，又可反乎？

易傳

卷之二

四三

象曰：風行天上，小畜君子以懿文德。

造化之文，皆巽風所變也。是以君子尚之。

初九：復自道，何其咎。象曰：復自道，其義吉也。

九二：牽復吉。象曰：牽復在中，亦不自失也。

復陽自下復也。用復之道以處小畜，初二以之。復之彖曰：出入无疾，初之自道，所以于義吉也。曰：朋來无咎，二之牽復，所以不自失也。初二守正雖同，然初難而二易，初與四合，其

相入最易，却能屹然自傲，主張无所繫，則非四之正應。又有初可因也。

九三：輿說輻，夫妻反目。象曰：夫妻反目，不能正室也。

九三近比四陰，其始陰陽相悅，必多苟合，終見制于四，畜止不行，故有說輻反目之象。蓋陽性終不可畜，所以小畜止畜得九三一爻，陽之畜乾也。厲而畜之，厲而畜之者，非以害

易傳

卷之二

四四

之也。將盈其氣而作之爾。陰之畜乾也，順而畜之，順而畜之者，非以利之也。將即其安而磨之爾。故大畜將以用乾，而小畜將以制之。乾進而求用，則可進而受制，則不可故。大畜之乾以之，良爲吉。小畜之乾以之，巽爲凶。乾之欲去于巽，必自其交之未深也。去之則易。九三交深，故終于反目。

六四：有孚，血去惕出，无咎。象曰：有孚惕出，上合

言也。

陰疑于陽則為血戰。故坤上六有玄黃之傷。陰孚于陽則為血去。故小畜六四无血氣之累。

需三陽並進。三曰致冠。而四則出穴。小畜三陽並進。三雖說輻。而四亦惕出。陰陽相近。不能无傷。聖人必使陰避陽。著以為訓。雖六四為一卦之主。不少假借也。易之書其專戒陰柔之用事者耶。

易備

卷之二

五

九五有孚攣如。富以其隣。象曰有孚攣如。不獨富也。

君子為小人所困。正人為邪黨所扼。則在下者必攀挽于上。期于同進。在上者必援引于下。與之協力。故二牽而五攣。本卦雖以陰畜陽。初二皆牽復吉。不為陰所畜。彖曰剛中而志行乃亨。剛中志行。正在此爻。若舊以三爻

同力畜乾。則助小人以畜君子。陽豈得亨。非聖人作易之意矣。

上九既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征。凶。象曰既雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑也。

小畜之世。宜不雨者也。九三之於上九。其勢不得不雨者。以密雲之不可反。而合上九。則无與雨也。既已與之雨。則為其私人矣。可不為之處乎。上九陽也。而謂之婦。明其實陰也。以上畜下。故貞。乾不心服。故厲。以陰勝陽。故月幾望。君子之征。自其交之未合。則无咎。既已與之雨矣。而去之。則彼疑我矣。疑則害生。故凶。

易備

卷之二

五

小畜上九。月幾望。則凶。陰亢陽也。歸妹六五。月幾望。則吉。陰應陰也。中孚六四。月幾望。則无咎。陰從陽也。曰幾者。戒其將盈。陰盈則陽

消矣

易備

卷之二

乾下
乾上

履虎尾。不咥人。亨。

易之興也。其當文王與紂之事耶。是故其詞
危。危莫危于履虎尾矣。故九卦處憂患以履
為首。

彖曰。履。柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾。不
咥人。亨。剛中正。履帝位而不疚。光明也。

凡彖者言乎一卦之所以為主也。成卦之體

易備

卷之二

聖

在六三也。履虎尾者言其危也。三為履主。以
陰柔踐九二之剛。履危者也。履虎尾有不見
咥者。以其說而應乎乾也。乾剛德之正者也。
不以說行。夫邪佞而以說應乎乾。宜其不見
咥而亨。

小畜之亨在乾。乾之陽能達于一陰之上也。
履之亨在兌。兌之陰能安于二陽之下也。

聖人无死地。兕无所投其角。而虎无所措其

牙致柔之用也。老子子房之學近之矣。

象曰。上天下澤。履。君子以辨上下。定民志。

不于上天下地言履者。清濁玄黃。截然有辨。

无相嫌也。惟大澤之上。遠水浮空。上下一色。

疑于无辨。然迫而視之。上下之不相及。自在。

也。禮之別嫌明微。以辨上下。有如是矣。民志。

定者。澤依于地之義也。常讀晉國語。每嘆絳。

之商常藩木。捷過朝之事。以爲富商之饒于。

易備

卷之二

四

財。使之澤其車而華其服。非不足也。而必易。

車服于過朝之際。不敢與士大夫混然无別。

焉。民志之定。而中道之存。成王周公之遺化。

固隱然在也。老子謂禮爲忠信之薄。亂之首。

則安能治天下國家。

初九。素履往。无咎。象曰。素位之往。獨行願也。

九二。履道坦坦。幽人貞吉。象曰。幽人貞吉。中不。

自亂也。

六三。眚能視。跛能履。履虎尾。咥人。凶。武人爲于大君。象曰。眚能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。咥人之凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也。

陰非武而曰武。位非君而曰君。柔而志剛。下而志上之象也。此等剛愎自用之人。硬要自做主。任意揮霍。視天下事无不可爲。猶武人而爲大君一般。終歸于咥人之凶而已。履之時以陽處陽。猶曰不謙。而况以陰居陽。以柔

易備

卷之二

四

志剛者乎。

三咥而凶。只爲犯一能字。

小畜之四。履之三。均之當時用事之人也。四

以居上之下。善用其柔也。是以其隣助之。而

成既雨之功。三以居下之上。不善用其柔也。

是以其類不附。而致咥人之害。天下之事。概

可知矣。

九四履虎尾。愬愬終吉。象曰：愬愬終吉，志行也。履莫先于定志，初九之素，九二之坦，九四之愬愬，皆定志于中者也。六三勵其氣以迓人，吾病其志矣。

九五夬履貞厲。象曰：夬履貞厲，位正当也。

夬與履皆一柔五剛之卦，上下二體互易耳。六三以不中不正之柔，下履九二之剛，小人之凌君子也。九五與九二德同位應，欲為九

易備

卷之十

五

二決去六三，故曰夬履。小人值當去之時，有可去之勢，固在所必去，苟時勢或有未然，則姑且容之而已。夬之一柔乘五剛，此當去之時，可去之勢也。故決而去之為宜。履之六三，雖乘九二之剛，然和說以應上，出力以奉上，彼自不中不正耳，非能敵陽者也。共鯀驩堯與稷契皋夔同處堯朝，何損于堯之治，必欲急決而去之，雖至于正，然時勢終未易也。故

曰厲，彖傳是因其有德位而善之，爻詞是恐其恃德位而戒之。

上九視履考祥。其旋元吉。象曰：元吉在上，大有慶也。

環中而運者謂之旋。人心逐逐乎外，惟能旋者則復此心矣。視履者進步處，時時着眼，離視以為履，冥行耳。

君子視履，其時危，其事不危，非危也。其事危，

易備

卷之十一

五

其身不危，非危也。其身危，其履不危，非危也。匪履之為視，以苟免為安，是處兌而不應乾者也。以躁動自快，是履乾而不體兌者也。畜初復，復至五上，履尚旋，旋至二初，君子以同道為朋，固如此。

九五以乾剛之德，當至尊之位，履其後者又能說以應乾，何厲之有，而爻獨言其夬履貞厲，則必有指矣。故彖直以履虎尾名卦，若曰

履虎尾者但得不致咥是幸事而夫子傳之則專言柔履剛說應乾又言其剛中正履帝位而不疚光明如此益以見上乾下兌絕无可虞故為此卦表暴其德也六三不中不正志剛自恥故其象凶文王之意曰臣之事君時時有履虎之虞夫履必目視然後履今六三暗而不能視故咥何疑文王當殷末造一常親遭其咥矣宜其親切而有餘思嗚呼當其幾咥而幸脫也欲為初之素履不得也欲為二之幽人不得也欲為上之其旋不得也嗟痛定思痛雖文王亦自悔其幾同武人之嗟也然則眇視跛履文王姜里以前事也愬愬終吉文王姜里以後事也其旋元吉又其為西伯時賜斧鉞專征伐以後事也皆文王身自經歷之卦正與明夷互相發

古者君臣之際分嚴而情通上天下澤履其

易備

卷之二

五

分嚴也山上有澤咸其情通也不嚴則為未濟之三陽失位不通則為否之天下无邦

易備卷之二終

易備

卷之二

五

易備卷之三

乾坤
上

泰。小往大來。吉亨。

否泰二卦以乾坤交不交爲義。而皆以乾爲主。何則。陰從陽者也。其進而交于乾也。實乾求之。若乾亢而不下。則尊卑隔絕。坤雖欲進。而其道无繇。至於陰陽之消長亦然。陽得其道。綱維不失。陰无繇而攬其權也。

易備

卷之三

一

彖曰。泰。小往大來。吉亨。則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。君子道長。小人道消也。

陽始于復而至于泰。泰而後爲大壯。大壯而後爲夬。泰之世不若大壯與夬之世。小人愈衰而君子愈盛也。然而聖人獨安夫泰者。以爲世之小人不可勝盡。必欲迫而逐之。使之窮而无歸。其勢必至于爭。爭則勝負之勢未

有決焉。故獨安夫泰。使君子居中。常制其命。

而小人在外。不爲无措。然後君子之患无繇。

而起。此泰之所以爲乾安也。

陰陽各亢其位。則羣生之氣不通矣。泰爲乾

坤之交。故道昌而物茁。

人生于寅。不是到寅會方生人。寅是天地交

泰之會。人得天地正交之氣以生。所以謂之

三才。若萬物則皆天地之餘氣偏氣所生耳。

易備

卷之三

二

象曰。天地交泰。后以財成天地之道。輔相天地之宜。以左右民。

裁成天地之道。若置閏定時。掘地決川。烈焚

山澤之類。加人力以裁成之也。輔相天地之

宜。若賓日饒月。順四時之序而平秩之。順十

有二土之宜而蕃毓之。類順其所宜而輔

相之也。物至于泰極矣。不可以有加矣。故因

天地之道而裁成之。即天地之宜而輔相之。

使不入于否而已

初九拔茅茹以其彙。征吉。象曰：拔茅貞吉，志在
外也。

宋時諸大臣一語不合，即下殿上劄子求去。

一正人去而衆正人從之，向使諸公稍忍耐，
調劑無過持其高論，使君子小人角立而爭，
雖未必盡行其志，然決不至喪朋敗類。空人
國家如是速也。正人在朝廷，士之持兩端且
易備。

卷之三

三

向且背者，猶有所繫心，即真爲小人者亦有
所憚，不敢發天下事，固尚有可爲也。
九二：包荒，用馮河，不遐遺。朋亡，得尚于中行。象
曰：包荒得尚于中行，以光大也。

用字要味。馮河似與包荒相反，不知以含弘
之量，施剛果之用，有罪必誅，有弊必革，乃爲
用得共宜也。

濟川使舟楫可能也。馮河不使舟楫，是難能

也。泰之九二具大神力，反風伏虎，壓難傾否，
其人足當之矣。

九三：无平不陂，无往不復。艱貞无咎，勿恤其孚，
于食有福。象曰：无往不復，天地際也。

泰至半矣。慮其將變也。泰三四相易，則變歸
妹。九三比六四，故以二畫之相易取象。泰之
上體坤也。若三四相易，則三四互坎，而平
夷之坤變爲險陂之坎矣。故曰：无平不陂，陰

易備

卷之三

四

往在外，若四易三，則往外之陰，來復于內矣。
故曰：无往不復，天地際也。天地陰陽消長之
際，則然。不言人道，明可以艱貞致福也。提出
際字，正見人當及時挽回，再遲延不得。
自乾坤至履，陽三十畫，陰三十畫，陰陽之數
適相等。然後爲三陰三陽之泰。三陰三陽往
來之卦，凡三十，而泰否適居其先，故卦詞以
往來言。

寒暑晝夜等純是造化不落人爲故局定允數再无推敲若盛衰治亂雖有造化暗做主宰却全靠人做出來人苟能艱貞雖唐虞至今嘗治可也

六四翩翩不富以其隣不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

只翩翩二字模寫小人引類呼朋情事如覩害君子而曰中心願是何等樣毒心腸

易備

卷之三

五

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉以行願也

六五女處尊位履中居順降身應二感以相與帝女下嫁從夫之象

坤樂下復下復而奪乾乾則病矣而亦非坤之利也乾病而疾坤亦終傷焉使乾不病坤不傷莫若以輔乾之意而行其下復之願如帝女之歸其夫者帝女之歸其夫也非求

勝其夫將以祉之坤之下復非以奪乾將以輔之

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

三陽之極則日无往不復所以防城復于隍于其始六陰之極則日城復于隍所以表无往不復于其終二復字相應

自乾坤之後始涉人道經歷六坎險阻備嘗

易備

卷之三

六

內有所畜外有所履然後致泰而泰之後否即繼之以斯知斯人之生立之難而喪之易天下國家之故亂日多而治日少此又序易者之深意也

大易之書明言中者五十有五所不言者否剥屯頤咸革賁遯明夷九卦而已內之中六十有四外之中亦六十有四得其中動罔不吉失其中動罔不凶是故否剥之五亦獲其

吉而復泰之三不免乎凶。惟其中之不可失也。

易備

卷之三

七

坤下
乾上

否之匪人。不利君子貞。六往小來。

否上下不交。有天地之形。而无乾坤之用。天地交而萬物生於中。然後三才脩。凡生天地之中者。皆人道也。天地不交。則不生萬物。是无人道。故曰匪人。

彖曰。否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天

地不交。而萬物不通也。上下不交。而天下无邦。

易備

卷之三

八

也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。

泰言健順。則乾坤之德。否言剛柔。則其質也。否者氣藏乎質而不交。故不可以德言。但言其質而已。君臣乖阻。取亂之道。故言无邦。

象曰。天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。

儉德辟難。不與害交也。不可榮以祿。不與利

交也不可榮者言不可得而榮非戒其不可也

初六拔茅茹以其榮貞吉象曰拔茅貞吉志在君也

凡地上一日无人闢治必草荒故泰否之初俱以拔茅爲第一義泰初是无欲真脉一切染不得否不通須漸次爲通其分量與泰初不同惟貞然後吉

易備

卷之三

九

初拔茅便是兜根厚自莠柞約已節已制已真工夫如此身世任他閉塞方寸却自關通此即大人否之根基

孰爲否初之茅无如榮祿榮祿根直捷拔得又推類而无不盡此心更有何物可入否初拔茅无以異于泰初小人之初人人君子也小人者治世之能臣亂世之奸雄也自古治世爲君子分憂任勞者固亦有亂世之奸雄

特世治黨棄則不能爲惡耳方否之初陰以類進聖人欲化之使貞姑淵其跡使不自異也但改征爲貞改外爲君蓋一旦以君子之具付之承當則彼且喜于爲君子而深樂于聖人之予我者不以我爲小人也此變小人之微權也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂群也

易備

卷之三

十

泰之二爻包約荒野乾道也否之二爻包容承順坤道也故保泰亨否之道莫尚于乾坤小人不以能害君子爲吉而以包承爲吉君子不以容于小人爲亨而以安否爲亨蓋君子本有益于小人故小人之吉在君子小人終難容乎君子故君子之亨不在小人

六三包羞象曰包羞位不當也
六三陰柔不中正故志于傷害以其居陽猶

有一脉陽明在。故志于傷善未能也。未能者本心自明其非。有一段不自安處。正良心不容泯滅。故未能做傷善事出。便是羞的意思。包蓄于內。此聖人就爻中發小人羞惡之心。以提醒之。三本陽位。以陰居之。故口位不當。非无才也。六三縱有傷善之才。豈可謂常乎。

九四有命无咎。疇離祉。象曰。有命无咎。志行也。

泰之既極。只衆小人一進。紀綱霎時就顛倒。

易備

卷之三

十一

天下霎時就否了。若否極之時。雖說時運將濟也。全靠人挽回得好。多有一場好機會。却被自家性緊做壞了。又淹滯許多時。纔得個不激不隨的人出來。人事均調。從容而幹旋之。又能无躁急之咎。此无咎與他處異。志謂濟否之志。

九四正與泰九三。相變見陰陽往來。反復在此。二爻也。泰曰无咎不復。此曰有命泰必艱。

貞无咎。此直稱无咎。疇離祉者。九三泰已往。故戒之。九四泰將來。故喜之也。泰九三將中以艱貞而食福。否九四過中。以无咎而離祉。時之否泰。雖曰天命。豈非人事。

九五休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。象曰。大

人之吉。位正當也。九五休否之大人。即六二否行之大人也。能亨否故能休否。在遯而嘉。在否而休。非純乎

易備

卷之三

十二

天道全體乾剛。恢乎有天度者。不能若四陰成觀。而曰我生。五陰成剝。而曰得輿。巽與止之德。較之乾健不逮。故遯嘉否休。亦若非其所優爲耳。

天下大務。惟田與桑。天下大患。惟凍與餒。泰三陽生長之卦。屬春夏。泰內乾。若先男教。二曰包荒。三曰于食。若棲畝被野。朝饔夕飧。使民无餒之事。否三陰生長之卦。屬秋冬。否內

坤若先女教。五日包桑。四亦曰疇。田爲疇。若以麻以桑。可績可蚕。使民无凍之事。桑麻都是寒具。耐得寒。守得暖。耐得否。守得泰。此便是在否吉亨之義。

否五小人閉塞甚。非正不足以消其邪。邵子詩請觀風急天寒夜。誰是當門定脚人。非如當門當關之爲當。不足以當。正與當不是。憑虛形容得。令人望之。而若有儼然植立者在。

易備

卷之三

三

故特言位。位正中。中義渾成。位正當。當有力。量。此正當與正中之辨。否將返泰。未可便爲安肆。嘗虞否之復來。聖人之戒深矣。漢王允唐李德裕不知此戒。所以致禍敗也。

上九。傾否。先否後喜。象曰。否終則傾。何可長也。否者泰之互體。坤下乾上爲否。反而倒之。則乾在下。坤在上。而爲泰也。故曰傾否。傾從休。

而來喜從其亡之念而出。極則必反。理之常也。然反危爲安。易亂爲治。必有陽剛之才。而後能。故否之上九。能傾否。屯之上六。則不能變屯也。

否泰往來。與剝復夫婦。同爲陰陽之變。義有不同。否泰之變。三陰三陽之消長。治亂之要機也。剝復夫婦之變。六陰六陽之始終。淑慝之大分也。

易備

卷之三

古

否非即亂也。亂之始也。于時令爲七月卦。亦秋冬之始耳。繫辭曰。安不忘危。存不忘亡。治不忘亂。是以身安而國家可保也。如秋時善保。則萬物皆成。冬時善保。則萬物潛生。此而更有發露于歲。爲不祥于物。爲疵癘。惟一辟難不榮祿。見君子處否。安身安國家。極則二胡小人吉也。蘓子曰。奸人无所容。君子豈久安之道哉。此時小人方攘攘熙熙。而吾不寬。

一地步。今各厭所欲。即晚成不足。速敗有餘。
直見小坏事。烏稱大人。如漢仲桓。宋哲徽。此
時何嘗不太平。而惟正氣日蹙。誣善攻黨。充
不至。君子不能安靜固守。默地挽回。而日與
角力。于雌黃勝負間。卒之否勢不已。亂亡隨
之。君子之貞。其為不利。豈小哉。嗚呼。覽觀古
今。可為長嘆。

易備

卷之三

十五

離下
乾上

同人于野。亨。利涉大川。利君子貞。

坎離皆乾坤之用。易至同人大有十二卦。坎
離凡六見。離體于此。始見焉。需訟小畜履四
卦。互離至同人大有。而見離體。凡六離之用。
與坎等矣。火生而有光。而不用其光。于此正
可參看。

易備

卷之三

十六

彖曰：同人。柔得位得中而應乎乾。曰同人。同人

曰同人于野。亨。利涉大川。乾行也。文明以從。中

正而應。君子正也。唯君子為能通天下之志。

同人大有相綜。柔得位得中者。八卦正位離
在二。今大有上卦之離。來居同人之下卦。則
不唯得八卦之正位。又得其中。而應乾九五
之中正也。

同人以二柔為主。徒柔不能以同乎人也。必
以天德行之。故雖得位得中。而必用乎乾。乃

可謂之同人。至于利涉大川。則又曰乾行也。明非柔之所能辦也。凡卦以柔為主者皆然。卦之所以相應者。獨二五而已。不能盡六爻而同之也。而名之爲君子之正。使其盡同。則亦无貴于二五矣。二君子也。三四皆欲同之。而聖人以爲譏。天下亦有小人而附於君子者。蔡京之于楊龜山是也。不得以其附君子而君子之其與君子同亦私也。故聖人必曰

易傳

卷之三

七

中正而應。

三五之同。惟堯舜之君臣。孔顏之師友。當之。象曰。天與火。同人。君子以類族辨物。

水之于地爲比。火之于天爲同人。同人與比相近而不同。不可不察也。比以无所不比爲比。而同人以有所不同爲同。故君子以類族辨物。

初九。同人于門。无咎。象曰。出門同人。又誰咎也。

同人之初。日出門。隨之初六。日出門。謹于出門之初。則不苟同。不詭隨。

六二。同人于宗。吝。象曰。同人于宗。吝道也。

凡言嫌者其外應也。凡言宗者其同體也。九五爲嫌。九三爲宗。從嫌正也。從宗不正也。六二之所欲從者嫌。而宗欲得之。正者遠而不相及。不正者近而足以相因。苟不能自力于難。而安于易。以同乎不正。則吝矣。

易傳

卷之三

八

九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。象曰。伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。

將以敵五而攘二也。言敵剛。恐人誤以爲攻二也。

九四。乘其墉。弗克。攻吉。象曰。乘其墉。義弗克也。其吉。則困而反于則也。

將以陵三而奪二也。恐人以弗克攻爲力之弱。故釋之曰。義弗克也。夫陽之得陰陰之從。

陽者以其應也。以其比也。姤之初六正應九四。而九二與比者得之。同人六二若非以中正與九五同。則不保其不爲姤之初六矣。九三不慮九二之不從也。惟忿九五之能得二。故不急圖二而專以敵五爲心。晉文公一戰勝楚。諸侯之從楚者自不能不從晉。九三非能此也。而謬計妄想實出於此。九三與九五度德雖殊。度力猶頗相等。均之以爲剛居剛故也。若九四之以剛居柔。則力非能抗九五者矣。然敵五雖不足。攻二則有餘。故不敢咎五。而徑以兼二爲事。晉悼公與楚爭鄭。不伐楚。但伐鄭。鄭不能支。而楚自不能與爭。九四非能此也。而輕舉妄動。實欲出此。然三之于五。卒不與者。以勢之不敵而不敢也。故僅可以免。四之于二。卒不攻者。以義之不克。而不爲也。故猶可以獲吉。

九五。同人。先號咷而後笑。大師克相遇。象曰。同人之先。以中直也。大師相遇。言相克也。

去小人必用克字。可見非人君之勇者不能上九。同人于郊。无悔。象曰。同人于郊。志未得也。

周公于父。以不異于人者喜之。故言其无悔。孔子于象。以不能同于人者病之。故釋之曰。志未得也。

君子之于人。異。无處先。同。无處後。

凡處同人而不泰焉。則必用師矣。不能大通。則各私其黨而求利焉。楚人亡弓。不能忘楚。愛國愈甚。益爲它災。是以同人不弘。剛健之。父。皆至用師也。如二有同宗之吝。三有伏戎之禍。四有不克之困。五有大師之患。是也。

大有之陰居五。同人之陰居二。但五易于有。大而二難以居宗。則上下之別。尊卑之勢也。是以大有六五獨爲大有上吉。而同人六二

不免于宗致吝。然六二自視雖若有于宗之吝，而五陽視二實則有于野之同。故彖傳先言同人曰：柔得位得中而應乎乾，蓋專言五也。曰：同人于野，亨利涉大川，乾行也。言六二非但應九五之乾，凡所與同之人皆乾也。與乾爲行，涉川豈足道哉！一乾猶不可當，况五乾耶？所以然者，以六二文明以健，中正而應有君子之正故也。使果有君子之貞，則二五

易備

卷之三

二

相信。文言所謂漸金之利，如蘭之言，得自二五叔之。又豈三四之所可力爭也哉。

大有元亨。

乾下離上

元亨利貞，乾之四德也。諸卦之言四德也，未免有益詞焉。若坤屯隨臨，无妄與革，是也。其餘或不足于元，或不足于亨，或不足于利貞，繫辭本有深意焉。大有元亨，大壯利貞，无益詞矣。然大有不言利貞者，柔爲主也。大壯不言元亨者，剛太強也。

易備

卷之三

三

大有只籠統據天下大勢而言，元亨則就其中運用條理，如萬事皆无可議矣，而猶有一事稍未精粹，即此一事規模要領，亦粹然无以議矣。而其中曲折處，于天理分數猶未十分滿足，便不可語元。天下之大，指臂相使，威靈所制，无弗達矣，而猶有匹夫匹婦未會其極，幽冥鬼神未安其平，羽毛鱗介未得其所，江河沼沚未順其流，便不可語亨。

彖曰大有。柔得尊位大中而上下應之。曰大有。其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。

大有綜同人。柔得尊位而大中者。同人下卦之離。往于大有之上卦。得五之尊位。居大有之中。而上下五陽皆從之也。陽大陰小。所有者皆陽。故曰大有。大有同人皆五陽一陰。同人柔得位得中而應。而大有則得尊位大中而上下皆應之。孔子曰古之有天下者必聖人。六五柔得尊位。王者之事。聖人之事。故曰大中。

易備

卷之三

三

象曰火在天上。大有。君子以遏惡揚善。順天休命。

火有二。已麗于物。其焰騰熱。有躡之火也。未麗于物。其氣溫煖。无躡之火也。凡離在下躡。爲无躡之火。潛于下。則萬物退藏。在上躡。爲有躡之火。自下而漸升。至于天上。則萬物會

聚

火在天上。此火非日。亦非木中之火。乃天地生陽之氣也。陽氣萌于子。極于午。午者天上之位。火臨午位。時當正夏。生物滿盈于宇內也。

火者五行之有威光者也。而隨其所寄以爲衰旺。棲木爲家。焚木爲鼎。克金爲華。仇金爲聚。助雷爲豐。行山爲旅。出地爲晉。入地爲夷。

易備

卷之三

二

配于天爲同人。升于天爲大有。明之所昭。萬象發光。而朽物不可暫遇也。有揚遏之象焉。善惡並生。无非天命。而賞善罰惡。則天之休命也。君子順天治命。不順天亂命。故天卒聽于人。初九无交害。匪咎。艱則无咎。象曰大有初九无交害也。

乾初則貴。潛需初則貴。其不犯難。履初則貴。

其獨行惟大有之初則貴其交也當入而出
爲燥當出而入爲固皆非正道

大有之世保終之道慎於履始必有克艱之
初而後有天神之上故初曰大有初九上曰
大有上九獨本末見大有焉始不垂戒終難
考祥聖人之意著矣

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積
中不敗也

易備

卷之三

五

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于
天子小人害也

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辯哲也

君尊臣卑之分盈虛消息之理人人都曉得
只是自家才望日隆功業日著不覺心滿意
移把這一段見解迷昧了明辯哲者當局不
迷也

九五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發

志也威如之吉易而无脩也

處群剛之間而獨用柔无脩之甚者也以其
无脩而物信之故歸之者交如也此柔而能
威者何也以其无脩知其有餘也夫脩生于
不足不足之形見于外則威削

易而无脩乾之知也四勿皆脩也君子終日
設脩如臨大敵勿於文爲旗脚有秉鉞把麾
之勢強兵戰勝之道也天下歸仁正是開國

易備

卷之三

二六

建侯氣象到了威如之吉易而无脩此謂真
易此謂乾知全經至此裁出易字是學問大
休歇處恁是王公設險終輪君子居易一籌
上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天
祐也

易而无脩六五之順也厥孚交如六五之信
也群陽歸之六五之尚賢也上九特履之耳
所履者能順且信又以尚賢則天人之助將

安歸哉。故曰聖人无功。神人无名。而大有上九不見致福之繇也。

勿備

卷之三

三

謙亨。君子有終。

艮下坤上

乾坤以純陽純陰之體。亢悔不可為終。而謙則有終者。一陽止于坤下。不盡乾坤之用。其用无窮也。謙豫二卦。皆以一陽持中而為五陰之主。大抵陰陽相雜。皆以少者為主。為主者主中爻。則以對待為義。在初上。則以消長為義。消長者剥復。臨觀是也。剥復之一陽。又盛于臨觀之二陽。愈少則愈盛也。剥與觀。又有對待之義焉。陽在下。陰不可為之上也。必消之而後已。以陽而在陰之上。固有為陰所剥之理。而以陰承陽。其象亦可取也。此四陰觀二陽。五陰之受寵于一陽者也。若夫與壯不復取對待者。以陰加陽。陽无屈其下之理也。若其在中。則居于三四者。尤不若二五為盛。故謙豫不若師比者。以二五正中之位。

易備

卷之三

六

也。然陽一陰五。皆可謂之盛。若合之二陽。則不能以德勝。而以形勝。不得不與陰分多少。爲勝負矣。小大過是也。惟中孚爲陰盛者。以陰居中。反乎天常矣。是即謂之盛。不待進之而四也。故願反二陽包四陰爲陽盛之卦。聖人變通以示崇陽之意也。

易備

卷之三

元

造化之妙。在于終始。物之初生時。有其神。及其長盛。其神乃著。神之著者。衰之漸矣。如草木之叢然。此實彫謝之可見者矣。然于此又有可占其遲速者。草木色麗者則速。色老者則遲。皆神之所見爲淺深也。人物事勢舉莫能逃于是矣。

彖曰。謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

艮以一陽而下交。天道下際也。艮有光明之象。故艮之彖曰。其道光明。陽在上本尊。三位賤。故卑。謙尊而光。艮有光也。卑而不可踰。艮之光。明出乎陰之上也。

象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。多寡只在自家念頭上看。

初六。謙謙君子。用涉大川。吉。象曰。謙謙君子。卑以自牧也。

易備

卷之三

三

有大難。不深自屈折。則不足以致其用。牧者養之以待用云爾。

六居下非利涉之才。故不言利。言用。

六二。鳴謙。貞吉。象曰。鳴謙貞吉。中心得也。

豫之初曰鳴。謙之二亦曰鳴。鳴主聲。氣容肅也。鳴謙則心得。鳴豫則志窮。

九三。勞謙。君子有終。吉。象曰。勞謙君子。萬民服也。

乾之三以君子稱。坤之三以有終言。謙之三兼乾坤之占詞。蓋所謂勞者。即乾之終日乾乾者是也。而謙則又坤之含章也。

艮之九三。以一陽止于群陰之中。雖勞及萬民。功蓋天下。止體凝然。不矜不伐。此君子之所為勞謙。君子之所為有終。止所謂天然自有之則。而為群陰之所取則焉者。故初之謙謙。二之鳴謙。皆得與九三并吉者。則以爻同

易備

卷之三

三

此止體。皆謙之于則以內者也。若上卦三爻純陰過柔。則未免溢之于則以外矣。故于四則曰撝謙。而五且侵伐。上且行師。夫侵伐行師。豈謙者事。而君子之謙。又何以侵伐行師終。蓋則有所不可違。則征其所不得不征。正君子之所以善用其謙。而為謙之有終吉者固如此。

坤為衆。非主一之剛莫統。豫行師合坤衆有

震雷之驚。謙行師合坤衆有泰山之安。故皆利耳。

六四。无不利。撝謙。象曰。无不利。撝謙。不遠則也。六五。不富以其隣。利用侵伐。无不利。象曰。利用侵伐。征不服也。

小畜富以其隣。文德之懿。善欲人同。畜也。謙不富以其隣。稱物之施。不求己盈。謙也。

上六。鳴謙。利用行師。征邑國。象曰。鳴謙。志未得

易備

卷之三

三

也可。可行師。征邑國也。

二鳴謙則得。上鳴謙則未得。其鳴謙則同。而志之得未得異。何也。二以柔居中而應五之柔中。上以柔居上而應三之剛上也。行師以征邑國。不得已而用之者也。豈上之所樂哉。是以知聖人之善言謙也。內三爻以止。故著其德。外三爻以順。故防其過。此聖人哀多寡之學。

凡一陽統五陰之卦。彖傳皆以剛言。此剛中。復剛反。豫剛應。師剛中而應。剥柔變剛。謙獨否。此以見謙之不貴剛也。然侵伐行師與謙不相謀。而皆曰利用。師之行險而順。毒天下而民信之。同人之士師克相遇。解之公用射隼以解悖。猶是也。或曰謙自兵法。禹誓師征苗。振旅而苗格。文王伐崇。固壘而崇降。兵以謙勝。如此。

易備

卷之三

三

豫利建侯行師。

坤下震上

坤下震上爲豫。地以靜鎮。建侯也。雷以威動。行師也。屯有震无坤。則言建侯。不言行師。謙有坤无震。則言行師。不言建侯。

彖曰。豫。剛應而志行。順以動。豫。豫順以動。故天地如之。而况建侯行師乎。天地以順動。故日月不過。而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

易備

卷之三

圭

服。豫之時義大矣哉。

九四主卦爲豫。四柔位。以剛應之。欲諸柔皆應。故不曰上下應。而但曰剛應。四爻剛位陰。不可行。以剛近五。藉五尊位之志。以五而行。此二象皆非善之辭。

順以動者。順在動先。若說動而順。便是坎卦矣。順以動。乃聖人率性之事。與天地合德者。故曰天地如之。

夫子于彖傳特言十二卦之時。專言時者四。蓋願之博施兼養。大過之賢才衆多。此古今至治之世。解除大難。變革大命。此古今非常之事。孰有如此時之大者。非大德大才。不能當其會也。故曰時大矣哉。欲人之謹之也。言時用者三。蓋險非可恃。睽蹇非人所願。然亦有時而用之。非常用者也。于斯時而用。則爲大如莊子所謂鷄壘豕羣之時爲帝。故曰時

易備

卷之三

三

用大矣哉。欲人之別之也。言時義者五。蓋豫說隨從。君子方遯而必消。小人初始而必盛。與夫羈旅于外。非時之大也。而處之必適其宜。所以處斯時之義則大。故曰時義大矣哉。欲人之思之也。

象曰。雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

雷奮于地。震怒不和甚矣。先王胡象之以作

樂耶。蓋舒萌鮮。蟄莫神于雷。是雷者萬物之和也。聖人作樂以宣暢乎德。心和氣和聲和。而上帝祖考之和亦應之。麟鳳在郊。龜龍在沼。聖人在位而宇宙太和。豫之至也。見天地之心。惟伏地之雷。薦上帝而天神格。配祖考而人鬼亨。惟出地之雷。復收歛之極也。豫發揚之極也。家語曰。地載神噐。吐納雷霆。

易備

卷之三

三

雷地天地之交。統同之象。天澤天地之判。辨異之象。又曰樂者致和率神而從天。禮者別宜居鬼而從地。豫悔震陽。五陰一陽。一陽爲主。樂繇陽來之象。履貞兌陰。五陽一陰。一陰爲主。禮自陰作之象。又曰樂至則无怨。故豫刑罰清。禮至則不爭。故履民志定。禮先樂後。故履先豫後。

初六。鳴豫。凶。象曰。初六鳴豫。志窮凶也。

鳴豫之世。人稱萬年。君子曰不終日也。

雷從地出。四動原根。初順出。雷自發聲。地自鎮靜。四動有得。初順无失。是謂志應。四動初動。雷鳴地鳴。豫不可鳴。如地不可震。

六二。介于石。不終日貞吉。象曰。不終日貞吉。以中正也。

不終日。謂陽不死也。人若陽剛用事。无入不得。有何死時。乾乾惕勵。是不終日。

易備

卷之三

三

豫之六爻。除九四豫以天下。自爲豫之大有得矣。其餘皆以豫失之。獨有六二中正自守。不肯從人。雖與爲豫。如不終日。蓋貞固之性。然耳。有不吉乎。大傳知幾之說。正言豫之必凶。惟六二介石之操。能先事而知幾。所以不沒于豫也。

六三。盱豫悔。遲有悔。象曰。盱豫有悔。位不當也。以陽居陽。猶力人之馭健馬也。有以制之。夫

三非六之所能馭也。乘非其任。而聽其所之。

若是者。神亂于中。而日盱于外矣。據靜以觀物者。見物之正。六二是也。乘動以逐物者。見物之似。六三是也。物之似福者。誘之似禍者。却之。我且睢盱而赴之。既而非也。則後雖有誠然者。莫敢赴之矣。故始失之疾。而其終未嘗不以遲爲悔也。

小人附勢。只是仰面看人。故曰盱。

易備

卷之三

三

九四。由豫大有得。勿疑朋盍簪。象曰。由豫大有得。志大行也。

易中以五在全體。居大君之位。故曰五多功。四居近臣之位。故曰四多懼。九五以剛爲勝。六五以柔亦善者。以柔居尊故也。六四以柔爲宜。而九四多未善。以居下宜柔不宜剛。惟剛則過。所以致懼也。是故六十四卦。在九四近五。而以臣道象之。有逼近者。則大有晉隨。

萃諸卦也。大有晉九四以遇柔中明至。大有日无咎。晉曰貞厲。隨萃九四以九五自有衆父之歸。而四不敢分其權。故隨有明功于五。萃有五之大吉。而亦无咎。惟豫有未善者。以過五也。

比五剛君。故諸卦比者吉而後者凶。豫四強臣。故諸爻宗者吝而介者吉。

六五貞疾。恒不死。象曰。六五貞疾。乘剛也。恒不

死。中未亡也。

易備卷之三

三

天下雷行。物與无妄。疾與死。无地。下之雷。故周室衰微。此爻似之。

二與五皆貞者也。貞者不志于利。故皆不得以豫名之。其貞同。其所以爲貞者異。故二以得疾也。二之貞非固欲不從四也。可則進。否則退。其吉也。不亦宜乎。五之于四也。其質則陰。其居則陽也。質陰則力莫能較。居陽則有

不服之心焉。夫力莫能較而有不服之心。則其貞足以爲疾而已。三豫者皆內喪其守而外求豫者也。故小者悔吝。大者凶。六五之貞。雖以爲疾。而其中之所守者未亡。則恒至于不死。君子是以知貞之可恃也。

上六冥豫。成有渝。无咎。象曰。冥豫在上。何可長也。

易者言變易也。渝安貞。官有渝。成有渝。无非

易備

卷之三

四

得善。蓋善用易也。成有渝。所謂彼將惡而美。終以晚蓋者也。成有渝。變之于其終。官有渝。變之于其始。上之渝。可以介如石矣。初之渝。可以係丈夫矣。

九天道夜半有一冥時。行不停轍。輒便開闢。久冥則咎矣。故有渝。无咎。終日冥。居易所不貴也。故曰何可長。甚矣聖人之憂治世何切也。于初戒其窮于

三悔其肝于五防其疾于上危其不可長也。二之介石能熟察乎憂樂治亂之幾則爲之深致意焉。蓋嘗讀史至于貫朽而不可較粟紅而不可食。未嘗不想其豫樂之盛而土木甲兵征輪望幸紛然交作。至于江淮煩費海內騷動。然後知聖人之慮深矣。雖然猶未也。聖人于三之悔則欲其速圖于始于上之渝則欲改正于終其欲人寡過蓋惓惓也是故

易備

卷之三

四

輪堂一節君子猶有取焉

震下
隨元亨利貞无咎

文王之繫元亨利貞也于諸卦多難之其全予之者獨乾耳。坤屯臨革无妄皆全予之矣。然丁寧誠慎猶若有危詞焉。獨隨全予之而又係之无咎大其隨時也。

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨之時義大矣哉。

易備

卷之三

四

隨疊相綜剛來而下柔者言疊下卦原是柔今艮剛來居于下而爲震是剛來而下于柔也。

自古帝王奔走一世之豪傑大抵皆以體弟和易得之。只是資稟不同運用各異有稍濟之以柔者有以柔爲質者若全无此意便落騎亢好爲物先誰爲他用。

上經至四正卦四偏卦從合焉至隨疊而四

備卦始合體而見經及觀之皆變隨震合兌
易而觀爲蠱爲巽合艮以剛來而下柔是以
此動彼說而爲隨隨之善生于剛之下交也
剛上而柔下是以下者愈卑巽以求容上者
不聞違拂而愈以苟止此蠱之所以生也其
弊皆起于上下之不交天下之事其可以類
推矣

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

易備

卷之三

四

震爲雷以木德王者也木旺于春遇金則廢
故雷際兌金之候而收聲

晦者明之反對面爲嚮人之神明出入皆在
面前曰嚮晦則舉精神意念皆收歛而歸于
闇然寂寞之中也宴息從洗心藏密來放下
身心安閒自在者宴也萬緣俱斷一念不生
者息也使身安而心不安身息而心不息縱
然酣睡而餘忙猶在禪想方馳不得謂之宴

息矣

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從
正吉也出門交有功不失也

初九剛來下柔變陰從正初之妙于隨時也
本義失之

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

邪正弗能兼與狗邪斯失正也里克之中立
鄧析之兩可終于邪而已

易備

卷之三

四

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係
丈夫志舍下也

三之質地亦无以過于二幸其地位偶近四
而達初故因爲從違實非真見四之爲君子
而當親初之爲小人而當遠也以此相隨恐
不免資其勢而利其有故有居貞之戒若自
已陽明其取其舍灼然不眩便斷不爲邪媚
聖人何必防範他弗兼與是邪正不兩立志

舍下是遠近不兩立

九四。隨有獲。貞凶。有孚在道。以明何咎。象曰。隨有獲。其義凶也。有孚在道。明功也。

人臣精白一念。非專為避禍。然當權極盛之時。節內盡其心。外守其念。非胸中光明洞達。有大識見者。不能。故指之以為明。大抵人臣處功名之際。多不克終。只坐一昏字。故爻象特提出明字。以為處盛者對瘥之藥。

易備

卷之三

四

隨之九四。居寵思危。大有九四。處滿思謙。其明同矣。故能開誠履道。而不至凶咎也。繇豫者。致豫于民。繇順者。致養于下。義與盛滿不同。聖人猶為之戒。蓋為臣不易如此。

九五。孚于嘉。吉。象曰。孚于嘉。位正中也。

嘉謂二也。傳曰。嘉偶曰配。而昏禮為嘉。故易凡言嘉者。其配也。

上六。拘係之。乃從維之。王用亨于西山。象曰。拘

係之上窮也。

上者六也。窮極也。是隨極好處。非凶也。周伐商。四方无不誠服矣。及其久也。商頑民終未從。故周公遷之維維。即拘係之謂也。然周公亦非一于用威。其曰維之者。寬以養之也。多方君陳畢命三篇。脩見寬維之意。

易備

卷之三

四

䷧ 巽下
艮上

蠱。元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。

巽為長女，艮為少男，配偶既乖，禍胎攸伏，故聖人懼之。

利涉大川，涉字最有力。聖人要他打起精神，幹事不可畏難苟安，須是酌其深淺，度其廣狹，身入險中，以求必濟，如救焚拯溺，危難艱險，一毫迴避不得。彖說往字，爻說幹字，便是

易備

卷之三

吧

涉大川之意，此非有剛果之資，如何做得。

彖曰：蠱，剛上而柔下，巽而止，蠱。元亨。而天下治也。利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。

蠱綜隨，隨初震之剛，上而為艮，上六兌之柔，下而為巽也，故曰剛上柔下。

蠱者極壞也，惟極壞然後有事，是從空另做一番，故曰先甲三日。若將衰朱衰時，用此維

持挽回之術，只是因仍舊貫，補紓其闕，非有事之謂。處大壞極敝田地，乃旋乾轉坤之日，豈脩廢舉墜之日，惟其重新整頓，自我作蠱之事，所以最難下手，多有革弊之人，能及一時極重之勢，不旋踵而難端不發于此，即發于彼，方稱治蠱，蠱又復來，此係慮淺謀近，坐狼疾人之病，故有後甲三日之戒。

易備

卷之三

吧

剛上而柔下，不專屬君臣，天下人才只是剛柔二種，剛者須賴柔以裁其激，柔者須賴剛以作其懦，二者相交相接，如房杜之謀，斷相資，然後可以維持天下，若二者判隔不相為用，則激者无所于裁，懦者无所于作，各任其偏，同于債事，而天下日壞矣。

器久不用而蠱生之，謂之蠱，人久宴溺而疾生之，謂之蠱，天下久安无為而弊生之，謂之蠱，易曰蠱者事也，夫蠱非事也，以天下為无

事而不復事事則後將不勝事矣此蠱之所
以爲事也而昧者乃以事爲蠱則失之矣器
欲嘗用體欲嘗勞天下欲嘗事事故曰巽而
止蠱天下巽則莫逆上止則无爲下莫逆而
上无爲則上下大通而天下治也治生安安
生樂樂生媮而衰亂之萌起矣蠱之災非一
日之故也必世而後見故爻皆以父子言之
明父養其疾至子而發也人之情无大患難

易備

卷之三

兇

則日入于媮天下既已治矣而猶以涉川爲
事則畏其媮也蠱之與巽一也上下相順與
下順而上止其爲媮一也而巽之所以不爲
蠱者有九五以幹之而蠱无是也故蠱之家
曰先甲三日後甲三日終則有始而巽之九
五曰无初有終先庚三日後庚三日吉陽生
于子盡于巳陰生于午盡于亥陽爲君子君
子爲治陰爲小人小人爲亂夫一日十二干

相值支五千六而後復世未有不知者也先
甲三日後甲三日則世所謂六甲也先庚三
日後庚三日則世所謂六庚也甲庚之先後
陰陽相反故易取此以寄治亂之勢也先甲
三日子戌申也申盡于巳而陽盈矣盈將生
陰治將生亂故受之以後甲後甲三日午辰
寅也寅盡于亥然後陰極而陽生蠱无九五
以幹之則其治亂皆極其自然之勢勢窮而

易備

卷之三

平

後變故曰終則又始天行也夫巽則不然初
雖失之後必有以起之譬之于庚先庚三日
午辰寅也後庚三日子戌申也庚之所後甲
之所先也故先庚三日盡于亥後庚三日盡
于巳先陰而後陽先亂而後治故曰无初有
終又特曰吉不言之于其彖而言之于九五
者明此九五之功非巽之功也
彖辭曰元亨隨着利涉先甲後甲之詞教人

着力去治蠱不可復事因仍豕傳釋元亨隨
中有事天行之詞教人上緊去承天不可自
失機會

象曰山下有風蠱君子以振民育德

小畜之風在天上觀之風在地上渙之風在
水上亡所阻也故曰行山下之風旋轉于內
而已不能及遠故但曰有

虫從風生巽爲東風尤生虫之害氣也形家

易備

卷之三

五

謂風之所剋厥地多虫故曰山下有風蠱

地之理山爲牡川爲牝牝者水之所歸牡者

氣之所行氣之行在山曉之內故曰山下然

有養物之氣有賊物之氣養物之氣溫煖和

緩烘烘如蒸謂之火賊物之氣冷清勁急拂

拂如吹者謂之風山下有風者謂山腹之內

有此賊物之風也內氣冷清則外壤枯朽其

山崩地童禿草木之生不遂故計名爲蠱書

云惟皇上帝降采于下民若有恒性克綏厥

猷惟后人君无他職順民常性使安其道而

已凡其禮樂刑政一出乎此禮防民之偽樂

防民之情刑惕民于中政率民以正帝堯臣

之直之輔之翼之使自得之又從而振德之

自秦漢而下不復知有此事後世忿民之非

僻蠱敝而振作之者安知民有德性而育之

哉漢武遺繡衣直指之使惟誅擊之而已

易備

卷之三

五

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父

之蠱意承考也

孝子善則稱親過則歸已故蠱非從父母說

從幹父母者之心常若有敗壞說以幹父母

爲心則一生所事誰非父母事其未成也必

祈成其已成也又若皇皇不克成真有倉皇

迷惑敗壞日乘而不自寧者然而蠱以名書

曰予克紂非余武惟朕文考无罪紂克余非

朕文考有罪，惟予小子无良，此蠱之心也。禮云：孝子將爲善，思貽父母令名，必果。將爲不善，思貽父母惡名，必不果。詩云：我心憂傷，念昔先人，明發不寐，有懷二人。又曰：戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰，此蠱之心也。

九二。幹母之蠱，不可貞。象曰：幹母之蠱，得中道也。

陰之爲性，安无事而思有爲，是以爲蠱之深。

易備

卷之三

五

而幹之尤難者，寄之母也。正之則傷愛，不正則傷義，以是爲至難也。非九二其孰能任之？故責之二也。二以陽居陰，有剛之實而无用剛之迹，可以免矣。

九三。幹父之蠱，小有悔，无大咎。象曰：幹父之蠱，終无咎也。

當蠱之時，聖人最喜人能幹，故畧其失而深與之。此與王臣蹇蹇終无尤也，一例。聖人于

蹇言終无尤，所以作天下之忠。于蠱言終无咎，所以作天下之孝。九三之德與九二无以異也，特不知所以用之，二用之以陰，而三用之以陽，故小有悔而无大咎。提一終字，見得人臣爲國家革弊當爲久遠計，不當爲目前計，終无可咎，何必避始之悔哉。

六四。裕父之蠱，往見吝。象曰：裕父之蠱，往未得也。

易備

卷之三

五

此兩爻說得悔吝二字最分明。九三有悔而无咎，繇凶而趨吉也。六四雖目下過一日偷安一日，然却終吝，繇吉而趨凶也。元祐間劉莘老劉器之之徒，欲盡去小人，却未免有悔。其他諸公且欲寬裕无事，目前雖遮揜拖延得過，後却憂吝。

六五。幹父之蠱，用譽。象曰：幹父用譽，承以德也。子有幹蠱之名，則過歸于親矣。幹蠱而親不

失其令名。此爲用瘝以幹之也。幹蠱之最善者也。象曰：承以德也。既曰蠱矣，何德可承？人使人不曰承，敵而曰承德，若不知其爲前人之蠱然者，故曰用瘝。

上九：不事王侯，高尚其事。象曰：不事王侯，志可則也。

君子見蠱之漸，則涉川以救之。及其成，則不事王侯以達之。蠱之成也，良醫不治。

易備

卷之三

五

大抵世道之蠱，在位者無爲，在野者無志。

易之有豫也，其穆王車轍徧天下之日乎？易之有蠱也，其平王東遷政教不行天下之日乎？噫！豫之實猶可渝，蠱之裕不可救。夫子已知周之不復西矣。

易備卷之三終

易備卷之三終

易備卷之四

臨 兌下 坤上

臨。元亨利貞。至于八月有凶。

自夏至建子之月，一陽始生爲復，其二建丑之月，二陽長而爲臨，歷泰大壯夬乾，其七建午之月，一陰始生爲姤，至其八建未之月，則二陰長而爲遯，遯者臨之正對。臨卦六畫變遯也。今日二陽之臨，陽長而消陰也。至于八月，二陰之遯，則陰長而消陽矣。故占曰：八月有凶。

易備

卷之四

十

所謂凌逼者，非有心凌逼，乃彼此勢不並立。如冬春之交，造化生育之氣漸盛，則肅殺之氣漸不能容；子時以後，陽明之氣漸盛，則陰晦之氣漸不能容，便是凌逼處。然陰長消陽，如何喚臨？謹說箇臨，便是光明字眼。若小人之消君子，人欲之消天理，其勢雖甚猖獗，却

不勝曖昧幽暗。閉覆洪濛。如何用得臨字。其二則大臨小。上臨下。貴臨賤。高臨卑。如地臨澤。君子臨民之類。其三則密邇親切。逼近相與。亦謂之臨。以人之一身言之。首臨身。身臨足。此上臨下之臨。就百體各比附聯屬。不容間斷。此逼近相臨之臨。

二陽之臨。去二陰之遯。正遠。聖人就向此處凜凜憂危。且一陽之復。三陽之泰。不言戒。四

易備

卷之四

二

陽之壯。然後有戒。止于利貞。獨于此指刻時。日。預訂消。干何也。蓋君子當玄黃戰敗之後。至復亨剛反。其氣稍振。然如父病之後。一脉總延。自是閉關靜養。未思馳騁。及二陽浸長。勃勃方興。向來許多不平之氣。積聚之忿。最易向此處發洩。便要做得平。張弄至很。俱田地去了。及三陽之泰。君子之氣已自定了。四陽大壯。惟慮他以過盛之勢自恃。却无大阿

初出。匪一。改意思。可畏。若五陽之升。盛極將衰。其詞險阻。自不消講。

臨卦曰。至于八月有凶。復卦曰。七日來復。陽生則言日。陰生則言月。復剛長。故以日云者。幸其至之速也。臨陽消。故以月云者。期其消之遲也。

復以初為震主。屬少陽。為七。位于東。為日。于剛卦為長。剛長之體。來之于坤下。是為七日。

易備

卷之四

三

臨以三為兌主。屬少陰。為八。位于西。為月。于柔卦為消。柔消之體。至之于坤下。是為八月。爻則侵長。喜其亨且貞。體曰八月。虞其至。至則浸長之剛爻。化為頓消之柔體。復之七日。言來自內之來。反復而來。臨之八月。言至自外之至。頃刻而至。

臨大也。與乾同德。曰元亨利貞。所以進臨于乾也。乾滿體也。臨未能半之。可早計其長。亦

早計其消，曰八月有凶，所以別臨于乾也。

象曰：臨，剛浸而長，說而順，剛中而應，大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。

臨曰：剛浸而長，言澤之浸長，遯曰：浸而長，言山之浸長，兌本柔卦，故以剛爻言浸長，艮本剛卦，故以柔爻言浸長，剛浸長而曰八月有凶，剛長不專貴其浸也，柔浸長而曰小利貞，柔長猶取其浸矣，柔易聖人下二浸字自別。

易傳

卷之四

四

陰符說天地之道浸便謬，消不久者，就眼前看是兌而非泰，所以即長即消，故三爻曰无攸利，可見處極盛時，諱有說意，便是消局。

象曰：澤上有地，臨。君子以教思无窮，容保民无疆。

師象地水，臨象澤地，皆取容民之義，容乃所以畜所以保也，而師衆臨民異者，則水險而澤潤也。

以上制水，宜若易然者，迫之以險，臨則奔潰，四出環而後已，若君之以寬則畜以爲澤，君子之于民亦然，三代之民，不忘先王之澤。

初九：咸臨貞吉。象曰：咸臨貞吉，志行正也。

九二：咸臨吉，无不利。象曰：咸臨吉，无不利，未順命也。

二與初同一咸臨，而二獨不言貞者，以其剛而得中，是秉道嫉邪，不傷于過激者也，即此

易傳

卷之四

五

便是貞，且上進之勢，較初又不同，小人自是阻撓他不得，故初必得貞而後吉，二即以咸爲臨而已，吉无不利矣。

六三：甘臨，无攸利。既憂之，无咎。象曰：甘臨，位不當也。既憂之，咎不长也。

憂之一字，是聖人開示小人處，小人不得已而以甘爲臨，其心惟憂不見容于君子也，今又曰无攸利，則小人之情窮矣，故特借他憂

之一念去撥轉他

六四。至臨无咎。象曰。至臨无咎。位當也。

以六居四正也。處其正而止曰位當何也。柔傳歸大亨以正于剛中。故不予陰以正也。

六五。知臨。大君之宜吉。象曰。大君之宜。行中之謂也。

凡于未然之謂知。臨之世。陽未足以害陰。而其勢方銳。陰尚可以抗陽。而其勢方卻。苟以

易術

卷之四

六

其未足以害我而不內以吾尚足以抗之。而不受則陽將忿而攻陰。六五以柔居尊而應于二。方其未足而收之。故可使為吾用。方吾有餘而柔之。故可使懷吾德。此所以為知也。

上六。敦臨吉。无咎。象曰。敦臨之吉。志在內也。

內指心言。所謂黃純于潛者也。正與教愚兩字相映。

坤下

觀。盥而不薦。有孚顒若。

四陽之卦。名曰大壯。以陽之盛言也。四陰豈不可以陰盛言。卦名謂之觀。取二陽在上。為四陰所仰。且就觀字上。發出示民神化之妙。扶陽抑陰之意深矣。

伏羲說簡觀字。文王說盥而不薦。孔子道出多箇神字。三聖人說來都不着形迹。不落一

易術

卷之四

七

毫聲臭。

觀是无為之妙。終涉有為。便不是觀。聖人恐人認作發見粗迹。故特揭不薦。顒若淵微玄穆處。示人以觀之精也。

觀四陰方盛。以二陽為大。而曰大觀。大壯二陰在上。以四陽為大。而曰大壯。不論其多寡上下。而論其德也。

象曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。觀盥而

不薦。有孚順若。下觀而化也。觀天之神道。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。

无器而民趨。不言而物喻者。觀之道也。王人以神道設教。則賞爵刑罰。有設而不用者矣。寄之宗廟。則盥而不薦者也。盥者以誠薦者以味。

象曰。風行地上。觀。先王以省方觀民設教。

初六。童觀。小人无咎。君子吝。象曰。初六童觀。小人无咎。君子吝。象曰。初六童觀。小人无咎。君子吝。

易備
人道也。

卷之四

八

六二。闕觀。利女貞。象曰。闕觀女貞。亦可醜也。

六三。觀我生進退。象曰。觀我生進退。未失道也。

釋臨九二曰。未順命。謂二剛浸長。而猶必俯就其民。蓋以四陰猶盛。而民或未順君命也。釋觀六二曰。未失道。謂六三從六四同進消陽。然觀六四而為進退。四猶臣順。而三亦未失臣道也。未順命慮之之詞。未失道幸之之

詞。未順言終不能以不順也。未失言終不憚其不失也。臨進為泰。則未順者順矣。觀進為剝。則未失者失矣。

六四。觀國之光。利用賓于王。象曰。觀國之光。尚賓也。

陰消陽之時。而四當位。得陰之正。履正故為賓。使其不正。則為敵矣。國有光。則賓无光。可觀。則敵當觀之時。聖人懼焉。

易備
九五。觀我生。君子无咎。象曰。觀我生。觀民也。

卷之四

九

君子九五也。九五以陽剛中正。為下所觀。而无吉占。何也。時則然也。况又變而為剝乎。

上九。觀其生。君子无咎。象曰。觀其生。志未平也。君子上九也。上不當事任。而德之為人所觀者。猶之九五。雖曰无位。其心通天下以生。生故曰觀其生。陽剛君子以生德師帥天下。必皆君子而後无咎。若猶未也。此心兢業不遑。

常樂樂而不平。蓋君子垂世立教，其一體萬物之志，原是如此。其者對我而言，以我示人，則曰觀我，因人及已，則曰觀其，實無兩樣。觀本是小人逼君子之卦，但以九五中正在上，群陰仰而觀之，故聖人取之以爲小人觀君子之象。象雖如此，勢實漸危，故五上二爻皆曰君子无咎，言君子方危，能如五之居中履正，上之謹身在外，儘可免咎。二陽向消，道大而福小也。

易傳

卷之四

十

易卦有中正者，觀與乾訟離益姤巽凡七，而觀以中正觀天下。繇詞據象決占，受命如響，而黃裳以敗南蒯之否，以昌成季非辭有反，謬蒯不能用黃裳之辭，友能用觀光之辭也。爻不中，我以中用之，爻不正，我以正用之，必勝以不中不正之人，而用中正之爻，必敗。

震下
離上

噬嗑。亨。利用獄。

屯蒙震艮與坎交。噬嗑賁震艮與離交。坎離陰陽之性命也，故屯蒙爲乾坤之繼，而噬嗑賁爲剝復之先。

間隔者天地之大害也。聖人觀噬嗑之象，推之于天下萬事，皆使去其間隔而合之，則无不和且洽矣。噬嗑者治天下之大用也。去天

易傳

卷之四

十一

下之間大者以兵小者以刑。故卦取用刑爲義如舜之四凶，周公之三叔，孔子之少正卯，到子盡頭路處，道德仁義之化俱有不及用，單單說箇用獄，兵刑俱包在內，要聖人大不得已處。

此卦與訟卦合看，訟者方爭而求辨，非剛中之君不能畏其志，故曰利見大人。獄則已斷而行刑，非柔中之君不能悉其情，故曰利用

獄然與其恤之于終不若化之于後此六五之无咎終不若訟九五之元吉也

彖曰。頤中有物曰噬嗑。噬嗑而亨。剛柔分。動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。

噬嗑綜賁。柔得中而上行者。言以賁下卦離二柔得中。上而行居于噬嗑之上卦也。不當位。以陰居陽也。

易傳

卷之四

主

象曰。雷電噬嗑。先王以明罰勅法。

雷所以動物。電所以烜物。雷電震烜萬物。不敢懷邪。故先王則之。

虎之食物曰噬。尚其威也。罪之大者用獄。所以食強。

夫人必有威然後不爲人所侮慢而事可立。亦可以應卒然之變。豐噬嗑有雷電之威。明故皆折獄。若賁則小明不足立事。所以曰无

敢折獄。蓋無雷之威也。

初九。履校滅趾。无咎。象曰。履校滅趾。不行也。

噬嗑用刑之卦也。而爻詞皆取象于食肉。聖人爲治獄者。傷也不能肉人之白骨。而至于噬人。豈爲民父母之意哉。

屨如校焉。遂滅其趾。初居剛躁之家。體貪狼之性。以震掩巽。強暴之男也。行侵凌之罪。以陷屨校之刑。故曰履校滅趾。得位于初。頤震

易傳

卷之四

主

知懼。小懲大戒。以免刑戮。故曰无咎矣。

六二。噬膚滅鼻。无咎。象曰。噬膚滅鼻。乘剛也。

初上二爻因家詞用獄取象。其中四爻並自卦名噬嗑取象。二三五皆柔。物之脆者。四剛畫。物之堅者。二三五皆柔。三五以柔應剛。雖脆而堅。二以柔居柔。取爲易噬。膚者豕腹之下。柔軟无骨之肉。古禮別實于一。曲曰膚。鼎二易噬象。膚又近初剛。初爲頤之下齧。凡噬

物下齧之動寂有力

以滅臭之心治獄方无得情之喜以遇毒之心治獄方有匹夫匹婦勝予之畏

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

六三六五二柔畫爻詞並云肉謂无骨者也

九四一剛畫爻詞不云肉云肺謂有骨者也

肉者六之柔也然腊之則柔亦堅矣位剛故

易備

卷之四

古

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

西溪先生曰九四以剛噬六五以柔噬以剛

噬者有司執法之剛以柔噬者人君不忍之

仁也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

四先艱後貞五先貞後厲何也獄者天下之

命也法者天下之平也君主之其道先仁臣

守之其道先義蓋臣之勢屈誦法易執法難

故雖艱而利用貞君之勢尊行法易欽法難

故雖貞而利用厲

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聽不明也

易備

卷之四

五

離下
艮上

賁亨。小利有攸往。

混沌初分。渾是太樸。伏羲劈頭說出賁字來。這箇機關道破。遂爲萬世文明之祖。文王一說到賁。便憂其有濫觴之患。故亨之下。卽繼之曰。小利有攸往。看來文王時。歷唐虞而夏商。宇宙人文。宣洩將盡。文王早已思量。留不盡。以還造化。故設此戒。

易備

卷之四

十六

易卦爻莫非文也。何此卦獨得爲賁。蓋天下之文。皆陽爲之也。然陽必有資于陰。而成文。故說卦坤稱見。非陰則无所雜。而文章不成也。故離以陽麗于陰。而爲文明之卦。艮以陽分于陰。而爲光明之卦。其陽陷陰中。與伏于其下。則皆爲陰所蔽。而取于幽陰之義矣。是以易之言文與光。惟此二卦焉。然此二卦令體又有旅矣。旅不得爲文者。以離在艮上。有

去其所止而不居之象。其明不可久也。此卦文明以止。則其文嘗在矣。又離相間之色也。艮相分之色也。也相間者。近而愈辨。相分者。遠而愈明。內卦近也。外卦遠也。于賁則合于旅。則反矣。又旅之三與四。乃二陽并也。并則不文矣。亦其不得與賁並者也。曰艮以陽分于陰。而爲文。巽獨非乎。以二陽比合。固不得以爲文矣。况又陰爲之主乎。

易備

卷之四

七

質必有文。自然之理。理必有對待。生生之本也。有上則有下。有此則有彼。有質則有文。一不獨立。二則爲文。非知道者孰能識之。彖曰。賁。賁。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利。有攸往。天文也。文明以止。人文也。觀乎天文。以察時變。觀乎人文。以化成天下。賁綜噬嗑。柔來文剛者。噬嗑上卦之柔。來文賁之剛也。離陰卦。柔也。艮陽卦。剛也。柔來文

剛以成離明分者又分下卦也分剛上而文
柔者分噬嗑下卦之剛上而爲艮以文柔也
震陽卦剛也離陰卦柔也剛上文柔以成艮
止

剛不得柔以濟之則不能亨柔不附剛則不
能有所往故柔之文剛剛者所以亨也剛之
文柔小者所以利往也柔來文剛以剛爲主
剛往文柔亦以剛爲主蓋一陰下而爲離則

易備

卷之四

六

陰爲陽之助而明於內一陽上而爲艮則陽
爲陰之主而止于外是皆剛爲主而柔傳以
陰爲小者此也乾之爲離坤之爲艮陰陽之
勢數也文明以止離艮之德也勢數推之天
其德以爲人易有剛柔往來上下相易之說
而其最著者賁之象也故學者沿是爭推其
所從變曰泰變爲賁此大惑也一卦之變爲
六十三豈獨爲賁也哉學者徒知泰之爲賁

又烏知賁之不爲泰乎凡易之所謂剛柔相
易者皆本諸綜卦也義見各卦下

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

古文書曰賁若草木火者溫暖之氣能養萬
物山下有此大氣蘊藏于內則山上之草木
暢茂賁然有光華故卦名爲賁
獄不易折即山上有火之旅猶須先慎况火
在山下耶无敢折獄慎之至也

易備

卷之四

九

酷吏刻覈曰深文鍛鍊曰文致祗緣有敢心
焉故文之流毒无窮无敢二字消軟了許多
慘刻心腸

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘
也

初受四止爲徒徒則義一舉趾便成其文初
升四輪爲車車則不義一舉趾便不成其文
噬物得嗑而味在頤口之中知食物所關爲

其大。賁文成化而義嚴趾足之始。知跬步所
係爲不小。

六二。賁其須。象曰。賁其須。與上興也。

六二柔不能自立。依剛而立。亦猶須不能立
興。從頤而興。九三一陽在上。有頤之象。六二
耦而附于下。有須之象。六二離體。自知也明。
故能依九三而成賁。其有不度德。不量力。妄
欲以弱才獨任。有覆餗之凶矣。

易備

卷之四

三

有須者陽。無須者陰。須者五官之文采也。

噬嗑之貴在動以明。則知人當開眼便下炤。
而無輕舉。賁之貴在明而止。則知人當舉眼
便上炤。而無容中輟。噬嗑之妙在一章賁之
妙在一興。

九三。賁如濡如。永貞吉。象曰。永貞之吉。終莫之
陵也。

賁如雖以剛柔相濟爲賁。而柔以得剛爲美。

剛以比柔。爲醜。九三居二陰之間。乃有小人
濡染君子之象。天下之變。固有不得已者乎。
小人之間。而不失其體。若爲小人所濡而實
不濡也。賁如濡如。此君子小人相處之道。
六四。賁如皤如。白馬翰如。匪寇。婚媾。象曰。六四
當位。疑也。匪寇婚媾。終无尤也。

九三居文明之極。六四有輝光之懿。二爻當
上下剛柔相雜之際。故皆曰賁如。賁之成卦。

易備

卷之四

三

以六二自外來而文二剛。上九自內往而文
二柔也。九三與六二比。近而得其賁。故濡如。
六四與上九隔。遠而不得其賁。故皤如。言白
而未受采也。

六五。賁于丘園。束帛戔戔。吝。終吉。象曰。六五之
吉。有喜也。

上九。白賁无咎。象曰。白賁无咎。上得志也。
人雖正當紛華馳驟之日。其心中定有一點

厭薄處。此是真心。此之謂志。白賁无咎。便不
汨沒了這念頭。故曰得志。

六四。繻白。上九。亦繻白。陰符遁甲云。八白。艮
方也。離爲九紫。其光熊熊。而艮獨自全其太
白。四无尤。五有喜。上有志。皆以白心也。

夫柔之文剛也。往附于剛。以賁從人者也。剛

之文柔也。柔求附之。以人從賁者也。以賁從
人。則賁存乎人。以人從賁。則賁從乎己。此上

湯備

卷之四

三

九之所得志也。陽行其志。而陰聽命。惟其所
賁。故曰白賁受賁莫若白。

坤下
艮上

剥不利有攸往

剥復二卦。一陽統五陰。故以爲中十二卦之
首。陽在上。則爲衆陰之統領。陽在下。則爲衆
陰之主宰。皆乾道能事。故剥曰天行復曰見
天地之心。

彖曰。剥。剥也。柔變剛也。不利有攸往。小人長也。
順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行也。

湯備

卷之四

三

自一柔變剛而爲姤。再變遯。三變否。四變觀。
五變剥。更進則盡變而卦爲純坤矣。聖人于
姤言柔遇剛者。相邂逅之謂也。此言柔變剛。
變則盡反其所爲。君子者。悉爲小人。天下事
有不忍言者。故遇猶可爲也。變不可爲也。反
剥爲復之機。全在順止二字。順止不第不往。
謹身晦跡。靜以觀時。不犯手。不觸忌。有待而
往也。必白尚消息盈虛。天行者。言陽消而息。

乃天運之必然見順止之爲順天也。剝以順止復以順行行即從止。禮養成端倪勿謂剝之不往與復之利往有二道也。

消息盈虛皆以陽言復者陽之息。姤者陽之消。乾者陽之盈。坤者陽之虛。剝五陰而一陽則陽之消而至于虛者也。其變大矣。然亦天運使然。遜之畜臣妾。剝之寵官人。皆所以順天行處陰之道也。

陽備

卷之四

三

夫言剛決柔。剝言柔變剛。何也。君子剛明果斷。其去小人也。聲其罪與天下共棄之。名正言順。故曰決。小人陰謀詭計。其去君子也。辭不順。理不直。萑菲浸潤。使之日銷月鑠。而不自知。故曰變。一字之間。君子小人之情狀見矣。

象曰。山附于地。剝。上以厚下安宅。

隆起于地上謂之山。剝五爻皆偶。互體俱坤。

則地氣多而山特附于地耳。

剝之禍生于用小人。小人不剝下。則无所便其私。救剝之禍莫若厚下。

初六。剝牀以足。蔑貞凶。象曰。剝牀以足。以滅下也。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。象曰。剝牀以辨。未有與也。

辨牀之幹也。國亦有幹。二柔進而變二剛。其

易備

卷之四

三

當退九齡相牀甫之日乎。

凡陰陽相應爲有與。困九四應初六言有與是也。陰陽不應爲无與。井初六不應六四言无與是也。咸六爻皆應則謂之感應以相與。艮六爻皆不應則謂之敵應不相與。剝之未有與者。言當剝之時在上未有以應陰。无以止陰之進也。大凡小人爲害。使其間有一君子與之爲應以遏止之。則猶有所顧忌而不

敢肆。惟其未有與。此剥道所以進長而不可救也。聖人于此不謂之无與而謂之未有與。蓋不忍陰邪之害正而猶與有以止之也。

初六之剥足。惟无與也。故剥遂至于四。使六二之剥辨而有與。則剥不及五矣。惟其未有與。故剥遂至于五。若六三之剥之。惟其有與也。上九之所以不剥也。未有云者。言六二之所未有。至六三而後有也。蓋傷有與之不早。

易備

卷之四

天

而僅能存一陽也。

六三。剥之无咎。象曰。剥之无咎。失上下也。

上下謂四陰。三居四陰之中。不與之同黨。而獨與一陽爲應與。是所失者上下之陰。而所得者上九之陽也。惟其失四小人。所以得一君子。

三以失上下而无咎。猶坤之喪朋而有慶也。曰无咎。所以勸也。

衆陰剥陽之時。三獨居剛應剛。志從于正。與其同類相失。于處剥之道爲无咎。如東漢之呂強是也。

六四。剥牀以膚凶。象曰。剥牀以膚。切近災也。

六五。貫魚。以宮人寵。无不利。象曰。以宮人寵。終无尤也。

陰長消陽。至于五。極矣。不可以再長也。一陽在上。非可剥者。故取群陰順承爲義。六三應

易備

卷之四

毛

上九。而寧失群陰之心。六五比上九。而率群陰以求一陽之寵。一陽之功大矣。天道之不可一日无陽。世道之不可无君子者。此也。觀之世幾于剥矣。而言不及小人者。其主陽也。六五剥之主。凡剥者皆其類也。聖人不能使之无寵于其類。故擇其害之淺者許之。四以下貫魚之象也。自上及下。施寵均也。夫寵均則勢分。勢分則害淺矣。以官人之寵寵之。

不及以政也。不及以政。豈惟自安。亦以安彼。故无不利。聖人之教人也。容其或有。而去其太甚。庶幾從之。如責之以必无。則彼有不從而已矣。

上九。碩果不食。君子得輿。小人剥廬。象曰。君子得輿。民所載也。小人剥廬。終不可用也。

全乾剥而止于上之一爻。不特全乾之元盡歛于是。而再往爲復。貞下起元。亦于是乎發。

易備

卷之四

元

矣。无窮生機。咸在於此。則此一爻之果。乃艮之成。終成始。生生不已之果也。故曰。碩生機。斷自不息。安得而食諸。

召平董公四皓。譽兩生之流。士不以秦而賤也。伏生浮丘伯之徒。經不以秦而亡也。萬石君之家。俗不以秦而壞也。剥之終。曰碩果不食。明陽非陰之所能剥。

飛廉惡來之黨。方熾而四友十亂已產于周。

朝李斯趙高之惡。方炎而蕭曹陵勃已生于漢世。陽斷未可盡剥者。若小人則商軼出亡。身无所舍。剥廬之條。何所逃乎。

易備

卷之四

元

震下
坤上

復亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。

姤。不言幾復。言幾以造化平分看。有陰陽動靜之分。合一看。復統姤。故如主靜說。猶似以姤起義。從腰說起。如慎動說。乃是以復起義。從頭說起。從頭說起。故復可言幾。以全體該貫。姤不可言幾。以陰无直遂之義。不可并陽。

易傳

卷之四

三

以爲主耳。且不獨不干姤言幾。亦不干剥言。幾以剥剛上碩。其體方寂如一粟粒。一木果。完實堅固。就下地也不即生。須待時至。後生。若是收藏得好。便隔却一兩年三四年。也不壞也。依然會生。然必到下地微萌時。方謂之動之微。方謂之幾。若未下地時。總无端倪。可。言故不謂幾。言幾欲人知。慎動一脈。不言幾。但言碩。欲人知。感通前蚤。有一步寂然不動。

易傳

卷之四

三

安止欽止聖功也。如乾擘頭往西北。仍是剥之果。到艮反震。方是復之仁。謂剥果復仁。有兩般不得。然剛止言碩。是大哉乾元之全體。剛動言微。則全體發動之端倪。雖曰剛動之端倪。其寔只是剛止之全體。故聖人于復止。曰剛反。若如後儒說。十月純坤。陽氣消盡。陰極回陽。遂日漸生。積到一月。方始成其爲復。恐非聖人于復一暮。直能見天地之心之義耳。

十月何以稱陽月。曰乾坤陰陽之主也。陽始于亥。生于子。形于丑。乾位在西北。陽據始也。陰始于巳。生于午。形于未。坤位在西南。陰之正也。夫陽氣始于亥。生于子。十月建亥。亥爲陽之始。故十月純陰而稱陽月。以陽根于陰爲之始也。凡草木發萌之始。謂之蓂。人始生之謂之孩。皆取象于亥。可以類推。夫積陽則養。養水則壯。男老則弱。女壯則雄。

如靡草死于始夏。薺麥生于孟冬。數已盡而氣存。時已極而物反。天地之常理。陰陽之本性。陰之極有龍戰之災。故剥盡則復。皆正理也。言窮者剥之盡也。言反者復之初也。剥柔變剛。小人剥君子也。復剛反。君子反復于內也。言變惡其亂也。言反喜其復也。七日來復云者。自姤之一陰生。遯二陰。否三陰。觀四陰。剥五陰。坤六陰。至于復是爲七。陽言日。陰言月。故臨言八月。亦以易道欲君子之早復。故近其期曰七日。凡物之將亡而復者。非天地之所予者不能也。故陽之消也。五存而不足。及其長也。甫一而有餘。此豈人力也哉。但曰天之所壞。不可支也。其所支亦不可壞也。輔嗣曰。復者反本之謂也。天地以本爲心者也。凡動息則靜。靜非對動者也。語息則默。默非對語者也。然則天地雖大。富有萬物。雷動

易備

卷之四

三

風行運化萬變寂然至无是其本矣。故動息地中。乃天地之心見也。若其以有爲心。則異類未獲其存矣。復初一剛止于坤上。爲六。爲往。動于坤初。爲七。爲來。要上則爲止之道。原初則爲動之道。只六反爲一是七。復之爲卦。固是五陰一陽。剥之爲卦。亦是五陰一陽。但一陽走向外邊。不自爲主。而反從乎陰也。故陰无不剥。陽者一陽收歸自己。不從乎陰。而能宰乎陰也。故陰无不從。陽者乾无十。坤无一。陰數極于六。而七又爲乾之始。陽數極于九。而十則自爲坤之終。故凡言十年者。坤終之象。屯十年乃字。願十年无用。皆互坤也。彖曰。復亨。剛反。動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。剛長也。

易備

卷之四

三

復其見天地之心乎

五柔或以坤黑終迷有一无反如疾尚艸不
稱反復或以用六自畫不來爲七咎且旋生
不稱來復初反而五與俱反无一柔不以剛
反爲道是爲反復其道三四之合二五之合
一六原始要終之合无日不七无日不來而
成復是爲七日來復復道原是乾道故反復
來復皆曰天行疏以絕滅之後不過七日陽

易備

卷之四

三

氣復生則是有七无陽之世豈理也哉

復小而辨于物此是坤道靜翁主人剛自外
來而爲主于內此是乾道動直主人

乾三反復道屯二反復來反復其道蹇大
象反身蹇三來反歸妹三反歸遠反非全乾
至健與震艮二剛俱未易幾

凡動皆貴順而陽反之初尤甚蓋剝之時士
君子之氣約結不得伸倏反而亨未有不銳

焉思遲者惟動而軌之以順則可以固前日
之生機并可以養方來之全力所爲剛反剛
長機括全在此

三陽之時萬物蕃新只見物之盛大天地之
心却不可見惟是一陽初復萬物未生冷冷
靜靜而一陽既動生物之心闐然而見雖在
積陰之中自掩藏不得此所以必于復見天
地之心也復其見天地之心聖人真箇大明

易備

卷之四

三

終始方終說得出來天地之心時時不息只
就裏卒急看不出惟在轉捩處看最見明白
復一陽動于五陰至靜之下冷灰豆爆心地
廓然惟證乃知非肉眼所能見

天地别无勾當只是以生物爲心
象曰雷在地中復先主以至日閉關商旅不行
后不省方

一陽初生于地中未能爲雷也而曰雷者春

時之雷即此初生之陽所爲也。

地中雷動之謂復復之五陰即坤之全體其
一陽即乾之真體所謂帝出乎震者震即乾
之第一念動之始乎坤之六靜以養乾故坤
稱龍戰嫌于无陽而稱龍震爲龍乾之象乎
似无陽而陽在故贊乾龍于上六六陰盡而
龍躍出也即剥極象也剥者乾龍將見於坤
之全體矣故曰復見天地之心邵子謂三十

易傳

卷之四

三

六宮之春天根在下不得此根而天之用隱
足躡云者震爲足謂其起于下也

乾爲木果艮爲果蓏震爲反生剛反以倒體
則艮剛反生以全體則乾剛反生乾動直震
動反雷在地中如乾艮之果下種地下雖若
方萌方芽實則至翕至聚至収至歛精神專
一向裡畧无一毫外透故曰復以自知
人未嘗无一念觸發只是電光石火不得爲

地中之雷只爲繼發便迷算不得反復

凡人氣一浮動脚不點地如果不落地果仁
雖在終歸枯槁而无發生之日

只這些子爲關這關容不得商旅馳騁故閉
之而不許行亦容不得后逐向外方做察察
之明去故閉之而不許省閉關與洗心退藏
于密同義心密聖人時時退時時藏閉關先
王日日至日日閉

易傳

卷之四

三

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以修
身也

濂溪以貞論復伊川以元論復觀元吉之元
伊川有據也

復初曰仁剥上曰果凡果必具一仁一仁會
生萬果无復初之仁而欲碩剥上之果无剥
上之果而欲下復初之仁天地從來无此造
化

六二。休復吉。象曰：休復之吉，以下仁也。

既處中位，親仁善隣，福之休也。

休復如果核既下地，一下便定，畧无些子震撼移動，故吉。

六三。頻復厲，无咎。象曰：頻復之厲，義无咎也。

六四。中行獨復。象曰：中行獨復，以從道也。

六四中行獨復，爲在羣陰中行，以獨反而從陽，柔而得正，故物莫之犯也。

易備

卷之四

三

復四曰獨，即復即獨，真如一夫當關，商旅也。

行不得，后也。省方，不得精神，既是專一工夫。

畧无滲漏。

六五。敦復无悔。象曰：敦復无悔，中以自考也。

上六。迷復凶。有災眚，用行師，終有大敗，以其國

君凶。至于十年不克征。象曰：迷復之凶，反君道也。

迷行至終，乃求還返，晚矣。梁武帝之迷，至侯

景兵入臺城而圖復，唐明皇之迷，至安祿山

陷洛陽而圖復，當是時也，雖復竟何如哉。

往說復多主靜，然彖曰動以順行，可知雷在

地中，未嘗不動。九地之下，默默流行，至春乃

聲，何可謂靜。養生家于此當有參會。

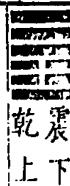
易備卷之四終

易備

卷之四

三

易備卷之五

震下
乾上

无妄。元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。

无妄大畜。乾合震艮也。乾統震艮主天。而震

起艮止。皆天行也。聖學本天。人達天而動止

皆天象之。長少二男皆從父。父為其天也。

震乾合體。為動與天合理應大亨。然乾有性

情。猶曰利貞。况震之動。吉凶悔吝。繇是而生。

易備

卷之五

安得不利於正乎。元亨利貞。乾詞也。不利有

攸往。剝詞也。陽既復而无妄。有乾道也。仍兼

用剝詞何耶。盖一陽之復。尚微。震方動而二

柔乘焉。即妄之參也。繼有妄便有眚。陽斯災

矣。故仍用剝詞。

彖曰。无妄。剛自外來。而為主於內。動而健。剛中

而應。大亨以正。天之命也。其匪正有眚。不利有

攸往。无妄之往。何之矣。天命不祐。行矣哉。

无妄綜大畜。剛自外來者。大畜上卦之艮。來

居无妄之下卦而為震也。

无妄不利有攸往。言存主要定。不可他移。如

初九一往。大往小來。便成否卦。天地閉塞。一

事不可做。一步不可行了。故曰何之。

象曰。天下雷行。物與无妄。先王以茂對時育萬

物。

乾上震下。天威下行。物皆潔齊。不敢虛妄。物

易備

卷之五

皆不敢妄。然後萬物乃得各全其性。

无妄人之心也。而象曰。天下雷行。物與无妄。

若天物物而與之者。然物與不止。是雷震時。

人人恐懼。物物昭蘇。即當初有生時。定有一

點。真陽。霹靂。一開。方得。成身。立命。既是真陽。

因何有妄。故彖曰。天之命也。中庸。天命之謂

性。直寫此機。便覺始終了然。授受明白。何須

別為尋討。然中庸未嘗明指。天命如何。一書

只詳言率性脩道事。可見君子有心便是天命。嘗人非无本心。而又添入妄心。未免悖棄天命。故入道之事。始于慎獨。終于至誠。總是无妄。

先王以茂對時。育萬物。人都看為自然嘉與。曾不知實有匡正處。茂對時。即時中。時措時出也。育萬物。即禮儀威儀。而極之三重天下。世世寡過。漢人云。禮以養人為本是也。

易備

卷之五

三

初九。无妄。往。吉。象曰。无妄之往。得志也。

六二。不畊。獲。不菑。畲。則利有攸往。象曰。不畊獲。未富也。

不畊獲。透過功利。關行人得牛。透過灾禍。關勿藥有喜。透過生死。關。

六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。

象曰。行人得牛。邑人災也。

九四。可貞。无咎。象曰。可貞无咎。固有之也。

九五。无妄之疾。勿藥有喜。象曰。无妄之藥。不可試也。

易以乘剛為疾。豫六五。以乘乘剛為貞疾。无妄九五。以剛乘剛。則為无妄之疾。

求可求成。先王不為。故未富。古來洪水夷狄。變生意外。此疾豈藥能抹。然而未嘗一妄。規畫。平寧之績。坐握有餘。故云藥不可試也。

上九。无妄。行有眚。无攸利。象曰。无妄之行。窮之

災也。

易備

卷之五

四

乾下
艮上

大畜。利貞。不家食吉。利涉大川。

大者陽也。其卦乾下艮上。以陽畜陽。所畜之力甚大。非如巽以陰畜陽。所畜之力小。故曰大畜。

彖曰。大畜。剛健篤實輝光。日新其德。剛上而尚賢。能止健。大正也。不家食吉。養賢也。利涉大川。應乎天也。

易備

卷之五

五

大畜綜无妄。剛上者无妄下卦之震。上而爲大畜之艮也。上而爲艮。則陽剛之賢在上矣。吾儒學問。先要剛健爲主。不令胸中容半點私。及至下手時節。又一毫放鬆不得。直須敦篤懇至。把道理着實體認。着寔踐履。不令半點虛浮。久之天機活潑鼓舞。鳶飛魚躍。暗地中若有精光閃爍。不可揜遏。此就做工夫內說出一段真光景。非充實而有光輝之謂也。

凡物既壯而退者弱也。既榮而隕者薄也。夫能輝光日新其德者。惟剛健篤實也。

剛健者乾也。篤實者艮也。輝光者二物之相磨而神明見也。乾不得艮。則素健而已矣。艮不得乾。則徒止而已矣。以止厲健。以健作止。而德之變不可勝窮也。卦一剛在上。爲大畜之主爻。五四二柔以一剛爲賢而尊尚之上。艮之止。能止下乾之健。考爻義。則止乾之健。

易備

卷之五

六

者。艮之二柔爲之也。彖傳乃謂二柔尊上一剛于已之上。其能止健者。一剛之大正主其事也。而非二柔之小者爲之。不以止健之功歸之于陰小。蓋聖人之微意。天者時而已矣。蘊蓄深。積累厚。義理爛熟融貫。百凡施爲。注厝圓活通變。隨時轉移。動與天俱。故利涉大川。蓋變故揆于前。患難臨于後。這時轉眼風波倏忽變換。若令執泥之士。拘古方。按舊法。

而欲以濟非嘗之變非徒无益祇債事耳此
應天時行所以爲利涉之本不家食吉非謂
賢者盡祿于公室而不食于其家也能養一
賢則天下之民皆得以食不必家至而食之
也家至而食之齊威公遺老人食之類是也
象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以
畜其德

易傳

卷之五

七

天无處不有凡虛空處皆天也高山之下岩
洞之中隔絕人世而其中空曠可見日月有
晝有夜方外之人謂之洞天是爲天在山中
也孔子論乾九二之德曰君子學以聚之問
以辨之是以知乾之健患在于不學漢高帝
是也故大畜之君子將以用乾亦先厚其學
初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

小畜之畜乾也順而畜之故始順而終反目
大畜之畜乾也厲而畜之故始厲而終亨君

子之愛人以德小人之愛人以姑息見德而
愠見姑息而喜則過矣初九欲進之意无已
矣至于六四遇厲而止六四之厲我所謂德
也使我之戒而終身不犯于災者六四也
九二與說輓象曰與說輓中无尤也

小畜徒陰迫之而後說輓故反目大畜經及
中而自脫其輓此有知幾之吉彼无來迫之
嫌故无尤

易傳

卷之五

八

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往象曰
利有攸往上合志也

彖曰利貞此言利艱貞何也陽居健極勢不
可止猶欲止之其艱可知三力守其正故曰
艱貞

三乾並進故曰良馬逐馬不憂其不良而憂
其輕車易道以至泛軼也故利艱貞九三乾
之殿也故相與飭戒閑習其車徒則利有攸

往矣。

六四。童牛之牯。元吉。象曰。六四元吉。有喜也。

童牛。初九也。牯者。設橫木于牛角以止觸。所謂橫衡也。童牛。无所用牯。然且不敢廢者。自其童而牯之。迨其壯。雖不牯可也。此愛其牛之至也。

六五。豮豕之牙。吉。象曰。六五之吉。有慶也。

豕去勢曰豮。九二之謂也。有牙而不豮者。豮

易備

卷之五

九

豕也。不豮則可畜矣。初九陽之微者也。而遂牯之。故至于九二。雖有牙而可畜也。凡物有以相德曰喜。施德獲報曰慶。慶大喜小。童牛之牯。豮豕之牙。自古以養道善成天下之賢。只有此二句。

上九。何天之衢。亨。象曰。何天之衢。道大行也。

初九爲六四所止。九二爲六五所止。九三與上九相合。健極而進。前有二陰。尚當艱貞而

防衛。既越二陰而至于上九。則乾道通行。无

復疑阻矣。九在上而導。乾則行。故爲天之衢。

小畜以陰畜陽。異類以相持。故畜極而成。致

有征凶。貞厲之戒。大畜以艮止乾。同德而不

相比。故畜極而通。致有何天之衢之亨。

大畜之於三陽也。先之以有屬。申之以脫輻。

守之以艱貞。于四五也。制之以牯。守之以牙。

才不使遽逞。健不使遽試。其不輕于畜。又如

易備

卷之五

十

是。藏哉。大畜之時。其當唐虞之際與。

易傳
卷之五
上
願貞吉。觀願。自求口實。

願卦合艮。大過巽合兌也。四偏卦合體。陰陽不合不交。而二體六爻。陰陽配偶。則亦反對也。先願。先二陽卦也。後大過。後二陰卦也。願始動于下。終止于上。盡陽道之運行。大過下巽內入上兌外說。竭陰陽之情狀矣。蓋大過陽中陰外。類坎。願外實內虛。象離于以啓坎。離之先收。上經之終。願震艮合。皆男大過巽兌合。皆女。又以成咸恒之交。開下經之始。更置之爲中乎。小過柔道窮而二經此囊括矣。抑願二陽秉幹于外。統群陰其中。太和以保全。而願大過四陽專制于中。二陰莫抵焉。強陽溢而過矣。乃上經尊陽。願四陰卦。至二陽以爲養。大過二陰卦。不。臣。至四陽過盛。各爲尊陽也夫。

彖曰。願貞吉。養正則吉也。觀願。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。天地養萬物。聖人養賢以及萬民。願之時大矣哉。

食者民之命也。凡夫識食。聖人智食。

初上二爻。乾之初九上九也。中間四畫。坤之六二六三六四六五也。天包地外。萬物生養于地中。上九在上之陽。聖人也。初九在下之陽。賢人也。四陰爲民。萬物之生與養時爲大。

易傳

卷之五

上

故云時。

象曰。山下有雷。願。君子以慎言語。節飲食。

雷聲于震。蟄于乾坎艮。艮在東北。冬而未春之交也。山下有雷。陽氣之緘藏者方密。故爲慎。爲節。爲願。若如冬雷動成災。沴矣。豈得爲願乎。

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。象曰。觀我朵頤。亦不足貴也。

願之二陽，能養者也。四陰，受養者也。上九居上，當養人之任，故爲柔垂向下之願，以養在下之群陰。初九處下，不當養人之任，故爲靈智自養之龜，而无求于外。然卦有觀之象，初雖下伏而猶上觀，徒自動願，垂涎柔柔，是美上九之能養其下，而不无舍己爲人之意也。有靈而不自貴，宜其凶矣。

六二。顛願。拂經于丘願。征凶。象曰：六二征凶，行

易備

卷之五

三

失類也。

以上養下順也。今六二以上而反資初九之陽以爲養，是謂顛願。

六三。拂願。征凶。十年勿用。无攸利。象曰：十年勿用，道大悖也。

六四。顛願吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。象曰：顛願之吉，上施光也。

六四陰爻，不能以上養下，而反資初九之陽

以爲養，是謂顛願。與六二同，而四獨吉者，四與初正應，不拂經常也。自養莫如龜，求養于外莫如虎。

六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。象曰：居貞之吉，順以從上也。

願養之道，以安靜爲无失。二動體，故顛拂而凶。四五靜體，故雖顛拂亦吉。震三爻凶，艮三爻吉，可見六二拂經，拂自養之經，以動而求

易備

卷之五

古

上，故凶。六五拂經，拂所養之經，以靜而求上，故吉。

六五上資上九之養，其體順，故不爲顛願。特以本非正應，非其經常，故曰拂經。自用涉險，何繇克濟，故曰不可涉大川。

上九。由頤厲吉。利涉大川。象曰：由頤厲吉，大有慶也。

六五不可涉大川，上九利涉大川者，君不可

喜功。臣不可避事也。君喜功而天下不得養矣。臣避事而天下失所養矣。皆順之道也。

之五

五

大過。棟撓。利有攸往。亨。

巽下兌上

以一陽藏于木之下。則根株回煖。故爲本。以一陽散于木之上。則枝葉向榮。故爲末。

四剛二柔之卦。共十五。宜皆大過。而惟澤風大過。四柔二剛之卦。共十五。宜皆小過。而惟雷山爲小過。大過四剛居中。而居外者名中孚。小過四柔居外。而居中者名頤。二剛原始

易備

卷之五

十六

要終。足以有養。四柔爲頤。若中則失位不中。故就小言過。二柔若中以從剛。大爲孚。其原始要終。亦以中四剛爲主。故就大言過。聖人剛柔之辨。其嚴如此。

陽雖爲天地間之主。而造化功用。亦必資陰以成。故配合停勻。不可偏勝。勝之所在。皆生化之害也。君道亢甚。臣子不可仰承。豈非危哉。棟撓指三四也。陽剛過甚。在其下者不能

者蓋所以撓也。傳所謂本末弱，非其自弱也。以上焉者過強，是以下不能配，而是其弱耳。乾剛不振，陰凌生災，亦陽使之強也。成推獨攬，忠鯁全消，亦陽使之弱也。四陽皆過，獨以三四言者，自二五視之，未見其過。積至三四，然後每體皆以一陰乘二陽，故謂之過大壯。至四而曰大輿之輹，即此例。

落一過字，便有病痛。在造化則嚴凝勝于和。

易備

卷之五

七

煦雪霜勝于雨露，在人事則夷狄勝于中國。小人勝于君子，又如驕奢勝于質朴，剛傲勝于謙和。凡若此類，須著實退縮下來，減得此分數，方始恰好。故曰過而不過，言須過得一分，方為不過。陽過如造化，則陽而過于亢旱，而過于涸在人物，則君以太剛制其臣，又以太剛制其子。中國治夷狄而窮征不已，君子去小人而噍類无遺，在人身則如五臟之火。

勝于水，克治之功傷于急，在人事則如立法太苛，威行太迫，取必太過，政治太深，凡若此者，不可枚舉。日下已是過了，若再進一步，再增了分數，如何得和平正當？故須過而不過，大過以四陽在中言，小過以四陰在外言。此是聖人內陽外陰之微意，以陽自內而過者為主，陰自外而過者為客。大過四陽過盛于內，為主勝于客。若顧之四陰在內，不可以陰為主矣。故不名之曰小過，而自取象于頤。小過四陰過盛于外，為客勝于主。若中孚之四陽在外，不可以陽為主矣。故不名之曰大過，而自取象曰中孚。

易備

卷之五

七

彖曰：大過大者過也，棟撓本末弱也。剛過而中，巽而說行，利有攸往，乃亨。大過之時大矣哉。棟以本末弱而撓，乃巽兌二卦皆主陰，剛中而以巽行之，不幾于益其弱乎？蓋大過之時，

易備

卷之五

九

事體大關係重。實是驚天動地。吾稍着一小意氣。半點某只消頃刻間。便把天下事都敗壞了。必竟是從容委曲。和平鎮定于聲色不動之中。自有其一定之成算。庶大過之勢。可以挽回而維持。此非巽兌不能。乃者難詞也。二五者用事之地也。陽自內出。據用事之地。而橫陰于外。謂之大過。大者過也。陰自外入。據用事之地。而困陽于內。謂之小過。小者過也。過之爲言。偏盛而不均之謂也。故大過者。君驕而无臣之世也。立陰以養陽也。立臣以衛君也。陰衰則陽失其養。臣弱則君棄其衛。易之所貴者。貴乎陽之能御陰。不貴乎陽之凌陰而蔑之也。人徒知夫陰之過乎陽之爲禍也。豈知夫陽之過乎陰之不爲福也乎哉。象曰。澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世无悶。坎水流水也。上于木而木氣通。澤水止水也。

易備

卷之五

干

上于木而木氣絕。故井與大過分。初六。藉用白茅。无咎。象曰。藉用白茅。柔在下也。九二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。象曰。老夫女妻。過以相與也。二五皆過而枯。匪近柔不生。二近初而生。生以東。南方生之。氣生在下。爲稊。五近上而生。生以兌西。已成之。氣生在上。爲華。稊者陽之秀也。以陽處陰。能過其本而採其弱者也。上无其應。心无特吝。處過以此。无衰不濟也。故能令枯楊生稊。老夫得其女妻。極溺興衰莫盛此爻。故无不利。九三。棟撓凶。象曰。棟撓之凶。不可以有輔也。九四。棟隆吉。有他吝。象曰。棟隆之吉。不撓乎下也。九既居四。剛柔既已得宜。復牽繫于陰。以害其剛。是爲有他。

大過棟撓。繇本末弱。然實以本爲重。曰應乎初。救其本也。救其本于未過之初。故棟陰而不撓乎下。三應乎上。揀其末也。揀其末于已過之後。故棟撓而不可輔。四過而藉初立本吉。三過而援末爲輔。內按大過只有揀其本一着。更无揀其末一着。二過而善巽。取初以爲之補。自訟于內。挺然男子。五過而妄說。從上以爲之補。政飾于外。恭然婦人。此可以明

易備

卷之五

二

剛大君子補過立身之道矣。

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎。无譽。象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

穉者頭而復榮。及其始也。者盈而畢發。速其終也。

上六。過涉滅頂。凶。无咎。象曰。過涉之凶。不可咎也。

初上二爻。彖所謂本末弱也。然初居巽下。臨

事而畏懼不敗。君子不以柔少之上居說極。臨難而甘。施如歸。君子亦不以柔少之則巽說之道尚矣。

大過剛已過矣。止可濟之以柔。不可濟之以剛也。故大過之陽皆以居陰爲吉。不以得位爲美。

上涉即无補于三之撓。五之醜。而匡扶剛大之過之名義具在其一段。說涉真精神自是

易備

卷之五

三

不可磨滅。凡物過盛是衰。二五陽爻過盛。故致棟撓。然大象棟撓而爻特以三何也。三爲陽用。衰形成矣。曰本末弱。謂不得其用而弱。非謂柔便是弱也。柔藉力儘大。何可言弱。二五皆云枯楊。是弱處。巽長女也。而稱女妻。以九二在體居中。故特舉其始。兌少女也。而稱老婦。以九五在用居尊。故特舉其終。繫辭稱聖人之用。皆擷取諸大過。蓋陽衰爲

過即身未死而先死陽盛則不爲過即身死而可以无愧于死夫子他日又曰加我數年五十以學易可以无大過矣今想其時應在五十以前聖人汲汲皇皇朝夕不寧嘗恐年歲之不吾與不若常人玩愒且待呼吸不保无可奈何而後望天之寬我以年以終其志也于此不懼无悶方爲一了百當學問

易備

卷之五

三

習坎有孚維心亨行有尚。

坎下

水生於陽既生則陰遂陷之而不出在陷者陽陷之者陰之坎窩也坎之名從陰取之火生於陰既生則陽遂麗之而不含在麗者陰麗之者陽之光明也離之名從陽取之

坎以上出爲功水動而下在下者陷益深離以止于其所爲吉火動而上在上者難安胡

易備

卷之五

二

雲峯謂水內明以剛健行之于外火外明以柔順養之于中得之矣

天一下降坎中在物爲水而在人爲精以畫觀之坎之一陽居中而中實即精藏于中而水積于淵之象也地二上升離中在物爲火而在人爲神以畫觀之離之一陰在中而中虛即神寓于心而火明於空之象也坎之中實是爲誠離之中虛是爲明中實者坎之用

中虛者離之用也

坎陷也。以陷象言。四柔陷。二剛者也。二剛陷于四柔之中者也。以義言。四柔爲陷者也。二剛主陷者也。以柔爲陷。如層城重壘。如金城鐵壁。二剛主陷。如摧鋒陷陳。深入城壘之中。掃蕩廓清。城无留堅。壘无留固。

坎曰習坎。險不重。則平陂之形分。而趨避之情見。智者可得而達也。如需可以不陷。蹇可

易備

卷之五

五

以能止。非真險也。習坎則遠近无可避之地。智愚无自脫之人。而後天下之真豪傑出焉。其惟心亨者乎。

險難之事。非經便習。不可以行。鳥數飛爲習。便見不可已。亦政自已不得。此六十四卦外。又文王一字之易。

天下之能溺人者。无過大澤。而泉木有能溺人者。然聖人于兌。則以爲說。不以爲險。丁坎

以爲重險。不以爲說。可知險不險。全不在世途上討分曉。

彖曰。習坎。重險也。水流而不盈。行險而不失其信。維心亨。乃以剛中也。行有尚。往有功也。天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

萬物皆有甞形。惟水不然。因物以爲形而已。世以有甞形者爲信。而以无甞形者爲不信。

易備

卷之五

五

然而方者可斷。以爲圓。曲者可矯。以爲直。甞形之不可恃。以爲信也。如此。今夫水雖无甞形。而因物以爲形者。可以前定也。是故王取平焉。君子取法焉。天下之信。未有若水者也。行險用險。皆坎德。皆陷功。行險不失其信。能陷者也。君子也。行險僥倖。爲陷者也。小人也。虞廷危人心。以爲陷也。微道心。以能陷也。孔子以相近言性。主乾。純乎理。純无陷也。以相

遠言習主坎兼乎氣質兼有陷也形既生陷
 既成矣欲不為陷定須能陷為陷終身燕昵
 之小人能陷終身憂勞之君子一息尚存不
 容少懈一息不勞不得一息无功不得故曰
 行有尚故曰勞乎坎以其用得功勞多故坎
 為勞卦以其為刺血是血學問故坎又為血
 卦氣有動靜流者氣之生而不積者也上聚
 則填木聚則鬱其體重而不能自流者也水
 易備
 者天之初氣形而未形故與澹泊之氣同流
 而不盈
 水泥不盈此人人固有之坎體經盈便橫流
 汜濫懷山襄陵甚之滔天
 守國者必設險山河之固城郭溝洫之阻特
 其大端耳若夫尊卑貴賤之分明之以等威
 異之以物采凡所以杜絕凌僭限隔上下皆
 險之大用也

易備

卷之五

七

象曰水洊至習坎君子以常德行習教義
 初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶
 也

有流水生于山下者此即坎下體之象淵泉
 是也有積水升于天上者此即坎上體之象
 而澤是也水形在下主聚三不能聚初則聚
 水在上體者主散四不能散上則散

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

易備

卷之五

六

坎二求小得陷不在大失常在小知之何勿
 求既小得如掘地得泉泉實只涓涓涓涓不
 已流為江河不待溢出外方為流水也
 二與五雖是陷于陰中畢竟是陽會動陷他
 不得

洪漢先生曰凡八卦皆從乾來終變成坤此
 先天也周易從後天說則坎之一却自坤中
 出正所謂一陰一陽之謂道從形氣後得名

便陰在先陽在後。此坎中一畫之陽周流八
卦直到離中之虛。還坤本體。故說易經全以
坤用九。單看八卦是先天。從乾起。若看六十
四卦。是文王所作後天。名為周易。便從坎起。
坎二即全乾也。

六三。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。象曰。來
之坎坎。終无功也。

三爻詞視初六有甚焉。然初六直言其內。而
易備 卷之五 无

六三僅戒勿用。蓋三居下卦之上。亦有濟險
之心。第才力不副。終難成功耳。坎坎猶言蹇
蹇。以六三圖事之心言之。

君子不惡險。而惡其自入於險。苟不入于險。
險其如我何。今惟无故而自入于險也。則已
身在險中。可遽出乎。是以君子不喜其能出
險。而喜其能入于險。何以故。蓋當此无可
奈何之時。必有可以奈何之勢。然後徐定以

圖出。若西伯之羹里是已。是故既入于險。則
安于險。勿用遽求出為也。方且以險為枕。而
不入于險。坎之中。斯為處險之第一義耳。是
非不愛出也。此時欲出。終必无功。苟求小得
而不知重險之未能遽出也。則恐坎有險卒
不可復出矣。故惟六三獨得處坎之道。

六四。樽酒簋食。用缶。納約自牖。終无咎。象曰。樽
酒簋食。剛柔際也。

易備 卷之五 辛

樽酒簋食。用缶。薄禮也。納約自牖。簡陋之至
也。夫同利者不交。而歡同。患者不約而信。四
非五无與為主。五非四无與為蔽。餽之以薄
禮。行之以簡陋。而終不相咎者。四與五之際
也。貳副也。禮有副。樽。周官大司馬三貳。其下云
皆有酌數。皆有器量。鄭氏註謂酌器所用注
尊中者。貳用缶。缶即酌器也。為樽之副。尊中
之酒不滿。則酌此器之酒以益之也。

前賢言心欲小。又言大其心則能體天下之物。小心坎一原。後天之始事。大心乾一返。先天之終事。心入手工夫。大心了手能事。惟乾爲可。大坎二五。乾德之知險者也。餘非所望矣。惟四在下坎之上。可望其能知故繫之。自牖而明其終无咎。

離四雖剛。爻是一團浮躁。紛擾陰火用事。坎四雖柔。爻是一泓收斂。寧靜陽水用事。所以

易備

卷之五

三

吉。凶霄壤不同。

九五。坎不盈。祇既平。无咎。象曰。坎不盈。中未大也。

九五剛中之才。居尊位。宜可濟險。然下无助也。二陷于險中。未能出。餘皆陰柔。非濟險之才。人若雖才。安能獨濟天下之險。

中未大。亦殊是。大不得詩咏。文王小心翼翼。二求小。五未大。揔是乾體自強不息一脉。坎

中未大。要于乾。震中未光。要于艮。此通入爲一脈絡。

二五剛中。皆原初流水。名曰信體。坎五祇平。味一平字。令人當下恬然。有與天地萬物同止其所。氣象一道。清冷萬古。常寂。乾家所謂雲行雨施。天下平。亦此。

上六。係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得凶。象曰。上六失道。凶三歲也。

易備

卷之五

三

八卦惟坎憂患卦也。夫子常言作易者其有憂患乎。因序九卦。以明處之之道。二陽發皆剛中。然二不如五。前无坎。是坎不盈也。指日出坎。是祇既平也。中而且正。所以能與四俱出。若初正自入于坎者。既入于坎。富矣。欲以誰尤。陳東。歐陽徹輩是也。若上幸已出險。而復係微纆。置叢棘。仍有三歲之凶。李固。陳蕃輩是也。險燥之禍。中于身。凶至不可捄。傷哉。

離。利貞。亨。畜牝牛吉。

童氏曰有乾必有坤。坤者乾之牝也。有坎必有離。離者坎之牝也。故坤利牝馬貞。離畜牝牛吉。

坎水潤下。愈下則陷矣。故以行為尚。離火炎上。愈上則焚矣。故以畜為吉。

坤以全體配乾而行。故為牝馬之行。地離以

易備

卷之五

三

二五附乾而居。故為牝牛之畜養。

荀慈明曰。在地為火。在天為日。在天者用其情。在地者用其形。

離燠于內。則蓄燠于初三兩剛之中。而生其燄。此即歸根復命。歛光返炤之義。試以九火觀之。凡有一星之燃。養于灰中。則不滅。所謂火種火根是也。灼于外。則發燃于四上兩剛之中。而成其光華。此即貞明常炤。光被昭

格之義。試觀之。凡火有一線之明。升于空中。則不晦。蓋火散於上。自能炤于下也。

陽實陰虛。坎實離虛。分截為兩。不得有陽之實。是以成陰之虛。有坎之中實。是以成離之中虛。如離為日。其瞳子一點。坎精為之也。程子曰。有主于內。則虛是裏面潔淨。明瑩无昏。裸如人家。主人在內。裸如人不入。故虛與端言虛。只是空虛。无人矣。胡敬全曰。儒者敬以

易備

卷之五

三

治心。其心體湛然在腔子裡。如主人在家。便能整治家事。是箇活主人。釋氏默坐澄心。屏去思慮。久而淪于空虛。是无主人矣。又有只繫制其心。使之存者。便死殺了他。做主不得。如人家只駭主人。頑冥自用。如何能理家事。然則不本陽實而言陰虛。不本坎實而言離虛者。亦所謂闕其戶。闕其无人之虛而已矣。彖曰。離。麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重

明以麗乎正。乃化成天下。柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。

物之相隔別者為離。離以一陰間于二陽之中。有離義矣。麗者離于本物而耀為光者也。火麗于木。而火不滯于木。日麗于天。而日不滯于天。

象曰。明兩作離。大人以繼明照于四方。

初九。履錯然。敬之。无咎。象曰。履錯之敬。以辟咎也。

易備

卷之五

三

火之性炎上者也。故下當附上。初九附六二者也。以柔附剛者。寧倨而无譖。以剛附柔者。寧敬而无瀆。

坤初履霜。離初履錯。俱從脚跟發。似匪霜不堅。孰為厚載。匪錯无文。何以化成。

離初敬坎五祗。皆戒慎恐懼之性。體為之發。越流行者。散言于離初。火性速而上。戒于方

熒之始。祗言于坎五。水性緩而下。尚于海至之中也。

六二。黃離元吉。象曰。黃離元吉。得中道也。

坤六五在上。象黃裳。以中德而居乎陽也。離六二在下。象黃離。以中德而麗乎陽也。

一剛一柔。以兩相麗。原无不順。自三四兩剛合于其中。爻突于五二之交。如火燥烈。梗而无順。上下之明。何以重。上下之正。何以麗。二

易備

卷之五

三

中正。合三四以上。巽无不畜之。而成順。合之為牝牛。則折獲之功。无煩于出征。而重明之化。但惟以順致。坎上行。振柔靡之水性。以出險。離畜牝。化剛燥之火性。以成明。全體乾道。然後做得坎之學問。全體坤道。然後做得離之學問。

坎離二五。皆得其中。然坎于九五。離于六二。何也。坎以上出為功。而離以內明為至也。且

柔中得位、有貞義焉。

九三。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。象曰。日昃之離。何可久也。

九四。突如其來如。焚如。死如。棄如。象曰。突如其來如。无所容也。

三四當繼明之時、而二剛相值、傳繼之不善者也。舊火上升三以接乎四。如火氣之出于突。新火下來四以逼乎三。其猛烈如火之焚。

易備

卷之五

三

繼承之際、不善如此、必至身殞國亡、其安慶緒朱友珪之事乎。

此又暴秦似之。秦法如火。始皇舊火也。二世新火繼之。故至施秦而後已。

三方以兌。西。易四。忽從巽。東出。進不可突。雖有退來。剛燥弗戢。集火自焚。兌見火以澤息。

異見熾以風颺。

水性患緩弱。故坎三忌枕。火性患燥烈。故離

四戒突。

習坎有孚。維心亨。行有尚。此聖人所謂入水不濡也。離利貞。亨。畜牝牛吉。此聖人所謂入火不灼也。一濡无不入坎。窩矣。一灼无不突。焚。施棄矣。

六五。出涕沱若。戚嗟若。吉。象曰。六五之吉。離王公也。

古之善養心者。必一。期清冷定水。且夕澆。

易備

卷之五

三

浸之。大學定靜。中庸淵泉。孟子平旦之氣。大易艮背之旨。洗心之密。皆先此為務。此水別有一竅。發自天源。必闢然。君子晦跡。歸光。抑氣沉心。造化在我。盡是資始。以上生涯。不作雲雨。施行以後。活計也。非至精至一。无以與此。按此水一竅。即五之。若之涕。是即此。又見得坎離關通。

上九。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。象曰。

王用出征以正邦也。

征伐非王者之本心也。不得已而用之。洪範入政師居其末。此爻一卦之極事。至于極不得已而用之。所以正天下之不正也。

折首者。即乾无首。以此治已。以此治人也。

習坎上六示人以從欲之危也。係用徽纆寘

于叢棘三歲不得多欲者困矣。離上九勉人

以懲忿之勇也。王用出征有嘉折首獲匪其

易傳

卷之五

无

醜自勝者強矣。忿慾望而水火交。是為既濟。

既濟九三曰高宗伐鬼方。貴自強也。

天地之道。莫過陰陽。五行之用。莫先水火。上

篇首天地。陰陽之正也。故以水火之正終焉。

下篇首夫婦。陰陽之交也。故以水火之交終

焉。

坎離天地之中氣也。孤而无偶。水火專王于

一官。兌金震木。皆以乾巽相之。天地之和氣

也。故董子以二中配二至。而以二和配二分。

震坎艮皆乾道。皆自為主。巽離兌皆坤道。皆

要從乾。又震坎艮皆以緝地。皆以轉坤。巽離

兌皆以經天。皆以旋乾。又經天緝地。惟坎離

為中正。惟坎離為全體。離者陰麗。必醜巽兌

坎者陽陷。必合震艮。此即貞一至理。

坎中爻為震艮。震艮中爻為坎。離中爻為巽

兌。巽兌中爻為離。體常不易。陰陽之正性也。

易傳

卷之五

平

中孚巽兌二陰之合也。而中爻為震艮。小過

震艮二陽之合也。而中爻為巽兌。願震艮二

陽之合也。而中爻為坤。大過巽兌二陰之合

也。而中爻為乾。變乃禪君。陰陽之互根也。

坎離二卦為天地心。坎藏天之陽。中受明為

月。離麗地之陰。中會明為日。坎為水而司寒。

離為火而司暑。坎為月而司夜。離為日而司

晝。水火日月之用。寒暑晝夜之運。天地造化

之秘。孰有出于此哉。

易傳卷之五上經終

易傳

卷之五

四一

易傳卷之六

楚 鐵菴文安之碑

越 門人陳肇英止宜父較

周易下經

 艮下
兌上

咸亨。利貞。取女吉。

上經首乾坤者。天地定位也。下經首咸恒者。

山澤通氣也。位欲其分。故天地分爲二卦。氣

易傳

卷之六

一

欲其合。故山澤合爲一卦。八純卦皆不應。否

泰天地相應。咸損少男女相應。恒益長男女

相應。咸以少男下少女。又應之至者。

聖人以窮神知化。繫于咸。自震動而要于艮

止。全體乾道。自巽入而要于兌說。全體坤道。

彖曰。咸。感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。止

而說。男下女。是以亨利貞。取女吉也。天地感而

萬物化生。聖人感人心。而天下和平。觀其所感。

天地萬物之情可見矣。

咸恒相綜。柔上者恒下。卦之巽。上而爲咸之
兌也。剛下者恒上。卦之震。下而爲咸之艮也。
艮剛兌柔。艮少男居下。兌少女居上。男下女
之正體也。卦德止而說。止字重。感主于說。止
而後不妄說也。天地感乃二氣自相感。感以
无心者也。聖人感人心。亦非有意于感。空空
洞洞中。自成一。段冲然蕩然之體。自然熏得
易備

易備

卷之六

二

人心恬愉夷易。而世道和平矣。

象曰。山上有澤。咸。君子以虛受人。

以虛受人。本屬應一邊事。而象以什感者。程
子所謂感則必有應。所應復爲感。所感復爲
應。是也。

雷風者氣之動而行者也。山澤者氣之靜而
止者也。聖人作易。不以雷風明感。而以山澤
明感者。何也。山澤之形實而氣則虛也。莊子

曰。胞有重閭。心有天游。室无空虚。則婦姑勃
谿。心无天游。則六鑒相攘。其深于虛受之宗
乎。

初六。咸其拇。象曰。咸其拇。志在外也。

咸者以神交。夫神者將遺其心。而况于身乎。
身忘而後神存。心不遺則身不怠。身不怠則
神忘。故神與身非兩存也。必有一怠。足不怠
則履之爲累也。甚于桎梏。要不忘帶。則帶

易備

卷之六

三

之爲虐也。甚于縲紲。人之所以終日跽履束
帶而不知厭者。以其忘之也。道之可名言者。
皆非其至。而咸之可分別者。皆其粗也。是故
在卦者咸之全也。而在爻者咸之粗也。爻配
一體。自拇而上至于口。當其處者有其德。德
有優劣。而吉凶生焉。合而用之。則拇履腓行。
心慮口言。六職並舉。而我不知。此其爲卦也。
離而觀之。則拇能履而不能提。口能言而不

能聽此其爲交也。方其爲卦也。見其成而不見其所以成。猶其爲人也。見其人而不見其體也。六體各見非全人也。見其所以成。非全德也。是故六爻未有不相應者。而皆病焉。不凶則吝。其善者免于悔而已。

吾儒學問。最要起初立得脚跟定。乃能以虛心待天下之感。初當咸初。在拇處。脚跟不定。如拇之欲動然。何以言學。

易備

卷之六

四

六二。咸其腓。凶。居吉。象曰。雖凶居吉。順不害也。咸交取一身爲象。初取下。故曰拇。自拇少升而上。則腓人之行。其腓先動也。雖曰與奪之詞。

艮體爲止。止宜居而二失之。兌體爲說。說宜感而五失之。

九三。咸其股。執其隨。往吝。象曰。咸其股。亦不處也。志在隨人。所執下也。

九三執隨。自是一種學問。隨緣順應。維自謂處矣。而不知亦不處也。病症甚微。九四。貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。象曰。貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。

九四當心之位。不言心而言貞。貞者无心之正。躰也。一念不生。前後際斷。憧憧往來。何與人偕來之衆乎。故曰朋從爾思。不言心而言思。貴其廢心而任思也。

易備

卷之六

五

九四不惟不取象于心也。上下五爻皆有咸字。四獨不言咸而直言貞。蓋至此并感亦棄之矣。

九五。咸其脢。无悔。象曰。咸其脢。志末也。

易善艮背而乃末咸。脢何也。背可爲艮。而不可爲感也。孔疏末猶淺也。感以心爲深也。

上六。咸其輔頰舌。象曰。咸其輔頰舌。滕口說也。輔頰舌皆口之所以言者。口有言則輔頰舌

動也。夫有以爲感者。口未必不用。而恃口以爲感。則不可。

三三震上
恒。亨。无咎。利貞。利有攸往。

乾。咸。寧。坤。咸。亨。乾。恒。易。坤。恒。簡。乾。坤。之。咸。恒。也。咸。柔。下。剛。上。恒。剛。上。柔。下。咸。萬。物。化。生。恒。天下。化。成。咸。恒。之。乾。坤。也。故。下。篇。宗。之。恒。謂。可。久。之。道。非。守。一。隅。而。不。知。變。也。故。利。於。有。往。惟。其。有。往。故。能。恒。也。一。定。則。不。能。恒。矣。可。常。而。不。可。變。可。守。而。不。可。行。豈。常。久。之。

易傳

卷之六

七

道哉。

彖曰。恒。久。也。剛。上。而。柔。下。雷。風。相。與。異。而。動。剛。柔。相。應。恒。恒。亨。无。咎。利。貞。久。于。其。道。也。天。地。之。道。恒。久。而。不。已。也。利。有。攸。往。終。則。有。始。也。日。月。得。天。而。能。久。照。四。時。變。化。而。能。久。成。聖。人。久。于。其。道。而。天。下。化。成。觀。其。所。恒。而。天。地。萬。物。之。情。可。見。矣。

恒本卦綜咸。剛上者咸下卦之艮。上而爲恒。

之震也。柔下者咸上卦之兌。下而爲恒之巽也。分乾與坤雷也。分坤與乾風也。是雷風相與巽而動也。

二體相仍。終則有始。巽終于三。有震陽以始之。震終于上。又有巽陰以始之。无間容息。艮不要終而兌終之。震不原始而巽始之。故咸恒遂若无完交也。

咸曰化生。艮兌陰陽之少氣也。恒曰化成。震

易備

卷之六

九

巽陰陽之壯氣也。

終則有始。正言其无可終之時。正是得他恒處。

天地萬物。揔不外此恒久之道。道不可見。所可見惟情耳。如風雨露雷之相助。飛潛動植之相應。卽此是恒。卽此是情之可見者也。

物未有窮而不變者。故恒非能執一而不變。能及其未窮而變耳。窮而後變。則有變之形。

及其未窮而變。則无變之名。此其所以爲恒也。故居恒之世而利有攸往者。欲及其未窮也。夫能及其未窮而往。則始終相受如環之

无端。日月之運。四時之變。正明其及未窮而變也。陽至于午。未窮也。而陰已生。陰至于子。未窮也。而陽已萌。故寒暑之際。人密移而不覺。如待其窮而後變。則生物无類矣。

咸以感爲義。而要于无感。天地聖人皆无心

易備

卷之六

九

于感者也。恒以不易爲義。而妙于變易。日月四時。聖人皆其變易而不易者也。觀其所咸。觀其所恒。其以此觀之乎。欲人得于其所立義之外也。

象曰雷風恒。君子以立不易方。

雷風天下之至動。疑不可以言恒。而恒卦有此象。此人情之所甚疑。而君子以爲未始或動也。學者體夫雷風爲恒之象。則雖辭辭萬

變妙用无方。而其所立必有卓然而不可易之體。故曰不易方。

咸恒與損益相反。咸秋冬之象。陰乏之體。故以虛受人。恒春夏之氣。陽饒之體。故立不易方。

初六。浚恒。貞凶。无攸利。象曰。浚恒之凶。始求深也。

初六之病。全在一浚字。世上自有理本正而

易備

卷之六

十

勢上做不通者。君子知幾。須當審時自止。初與四應。本是嘗理。然在初位卑交淺。在四又情疎濶不下接。又爲二三所間。謔口交起。此時尚可以嘗理責之乎。初柔暗不識世務。而性又善入。故深以嘗理求之。如賈生雒陽一

年少而立談之間。遽痛哭流涕者。浚恒如此。雖貞亦不免于凶。

浚。上奮曰振。

九二。悔亡。象曰。九二悔亡。能久中也。

婦以柔順爲正。二以剛居內卦之中。中得婦位。而剛非婦德。有悔者也。然應五之柔。蓋賢婦配懦夫。夫之才弱。其剛也不得已以濟夫之不及。而又居柔。則剛柔適中。而非過于剛也。故其悔亡。艮兌合而後爲咸。震巽合而後爲恒。故卦莫吉于咸恒者。以其合也。及離而觀之。見已而不見彼。則其所以爲咸恒者。已矣。故咸恒无完爻。其美者不過悔亡。

九三。不恒其德。或承之羞。貞吝。象曰。不恒其德。无所容也。

三爻當兩卦交接之際。有遷移變革之象。復三頻復。巽三頻巽。乾之乾乾。坎之坎坎。鼎三鼎耳革。進退未定之位也。不恒之象。

九四。田无禽。象曰。久非其位。安得禽也。

易備

卷之六

十一

師之六五曰有禽五柔中而所應者剛剛則實故曰有禽恒之四以剛居不中而所應者柔柔虛故曰无禽位即立不易方之方

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

咸其腓戒二之動也五咸其腓不動矣而又不能感或承之羞戒三之不恒也五恒其德貞矣而又執一不通故二爻皆无取焉易貴

易備

卷之六

三

于知時識變固如此哉

在他卦六居君位而應剛未為失也在恒固不可耳君道豈可以柔順為恒乎

咸吝于從人教三定執于內止恒凶于從婦訓五制義于外動

女子性執而男子隨時化裁故曰制義經經之士皆女子矣

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

夫靜為躁君安為動主故安者上之所處也靜者可久之道也處卦之上居動之極以此為恒无施而得也王安石紛更舊制以祖宗為不足法振恒之謂矣恒內體宜巽順入伏于內却祿乾撰健只管要向外行去便不恒外震體宜利用大作于外却祿兌撰毀只管要退縮回來便大无功

易備

卷之六

三

雷風相與寂條忽不常而聖人以為常山澤相與寔流峙各得而聖人以為相感此聖人深見天地萬物之情處蓋少必與少方為真感長必與長乃為常道若老夫女妻老婦士夫便屬大過而咸不成咸恒不成恒矣

三 乾上

遯亨。小利貞。

人情難退，用黃牛以固志，爻惟遯斯善，曰嘉
日肥，歆焉，高易退之節，遯尾而厲，危之矣，人
情好進，危羝羊以勗貞，爻惟壯斯忌，曰凶，日
羸惕焉，昭難進之義，喪羊而貞，善之矣，物過
必制，功成者退，天之道也。

陽長至五然後決，陰長至二便遯，陽不為陰

易備

卷之六

古

用剛不為柔用，君子不為小人用，夫主不為
臣妾用，中國不為夷狄用，乃天地之嘗經，冠
履之定分，古今之正義，于此无失，方存創得
一箇君子住。

卦以遯名，聖人教人退步法也，乃知時候不
好，雖聖人亦要轉身，若一味貪建功名，便不
免亢龍之悔矣。

彖曰：遯亨。遯而亨也。剛當位而應，與時行也。小

利貞，浸而長也。遯之時義大矣哉。

浸者漸漬漸息，人不見之謂，若梅福早避王
氏，當時人莫識，陶潛早避義熙，後世人亦不
盡識，蓋得小利貞，浸長之義焉，臨浸而長為
有澤，天山无澤而亦曰浸而長，剛者處已處
人，自然優裕，若志行急燥，反非所以為剛，便
非所以為遯。

當位而應，與時偕行，富貴場中，着着有出身

易備

卷之六

主

之路，如堯之无名，舜之不與，孔子之无知，无
能，皆遯道也。

象曰：天下有山。遯。君子以遠小人，不惡而嚴。
初六：遯尾厲，勿用，有攸往。象曰：遯尾之厲，不往
何災也。

陰道雖長，然四陽尚盛，初以在下陰柔敵之，
危也，戒陰之進，使之知所畏憚，不敢前進，以
消陽也，止于初而不進，以逼陽，則庶乎可免。

矣。此卦本謂四陽去以避陰之進，而聖人設教，又欲陰勿進以避陽之盛，戒小人正為君子謀也。扶陽抑陰，意固深以遠矣。遯尾不敢為天下先也。

六二。執之用黃牛之革，莫之勝說。象曰：執用黃牛，固志也。

九三。係遯，有疾厲。畜臣妾吉。象曰：係遯之厲，有疾憊也。畜臣妾吉，不可大事也。

易備

卷之六

七

三與二比，有所私係，故曰係遯。繫戀之久，正氣消亡，力不足而困憊也。

天地間只係戀二字壞了。多少人品，故聖人真功夫須于割不斷處割絕得盡。

九四。好遯，君子吉，小人否。象曰：君子好遯，小人否也。

陰消陽之時，而四應初與之和好，故曰好遯。三與二私比也，故為係戀。四與初正應也，故

為和好，雖有和好，亦宜避去，惟君子見幾之明，避禍之決，乃能如此。

九五。嘉遯，貞吉。象曰：嘉遯貞吉，以正志也。

五與二中正相應，如嘉耦然，雖嘉耦亦當避之，故曰嘉遯。四與初皆不正，故其相應謂之好，言以情合也。五與二皆中正，故其相應謂之嘉，言以禮合也。

上九。肥遯，无不利。象曰：肥遯无不利，无所疑也。

易備

卷之六

七

陽道嘗饒，其或損者，陰剥之也。超然處外，不累于陰，故稱肥。肥者，疾憊之反也。再進而否，不无先否之憂，再進而觀，未免不平之志。安能若是之肥哉！大都下三爻艮，故止之義勝。至三猶係，上三爻乾，故行之義決。至上則肥矣。

最處外極，无應于內，心无疑戀，超然高舉，果行育德，安时无悶，遯之肥也，故曰肥遯，无不

利。則穎濱集許當此爻矣。

儲

卷之六

十八

䷀ 乾下
䷲ 震上

大壯。利貞。

君子之道不壯則不可以勝小人不可過也。四陽足以勝二陰可止而不可征故曰利貞。禘卦傳曰大壯則止也。純陰之月不寒二陽之月寒純陽之月不暑二陰之月暑純則不亂不亂則平客壯則爭爭則亂以二陽爭四陰陰將盛其氣以禦之故凜冽而寒以二陰爭四陽陽將盛其氣以禦之故炎赫而暑然而終不能禦也則與之平且從而退伏矣自古國家之興替機亦若是。

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣。

大者陽也乾六陽何以不為壯也純也惟四陽過中而動乃壯也是以于其動戒之故曰利貞則以其大之動者利于正也不與復臨

易備

卷之六

九

泰同言亨者。彼之三陽在內也。女之壯不可取剛之壯。猶可貞女之壯。即于姤之初剛之壯。至四而後言焉。聖人之心可知矣。

象曰。雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。

君子之非禮弗履。惟剛健以動者能之。

初九。壯于趾。征凶。有孚。象曰。壯于趾。其孚窮也。

九二。貞吉。象曰。九二貞吉。以中也。

九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩羸其

易備

卷之六

三

角。象曰。小人用壯。君子罔也。

大壯之壯。本屬君子。而反爲小人所用者。以君子之用罔。有以授之柄也。太恃壯者。小人將乘而用焉。故君子自謂用壯。不知我之壯已爲小人用。而我所用乃罔也。非壯也。罔无也。反用于小人故无。

九四。貞吉。悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輓。象曰。

藩決不羸。尚往也。

九四者衆陽之藩也。藩者一以防陰使之不得入而致整于陽。一以閉陽禁其輕脫。不使其一決而陷于小人之奔。群陽之所以壯者。

以九四之藩在焉。深其幾沉其謀。相時而動。三不惟四是從。觸藩而攘臂以奮。安得不羸其角。

六五。喪羊于易。无悔。象曰。喪羊于易。位不當也。

以陰蔑陽。小人情狀。正可深慮。君子不能潛

易備

卷之六

三

藏默守安處尊位。不謂之喪。喪方是君子之

壯。如雷將發。多少艱阻。須一升一降。其疆力方能直衝九天。不爾壯趾之凶。豈可不戒。

凡豪傑舉事。先有一段苦心。克去驕陽。力求

中道。到後來功成事定。人便不咤。故惟喪羊

方觸。藩不妨羸角。不妨退遂。兩難。坦坦平平。

從容坐應。如漢陳曲逆。周絳侯。如唐狄梁公。

皆可謂貞吉。喪羊者矣。其觸藩之苦。亦脩嘗

之終于一呼祖應。五龍日飛所謂剛以動壯
大輿之輟者也。然在梁公則取忌群小幾致
大僂在曲逆絳侯皆凜凜沾汗至或詭詞以
對所謂艱則吉者不其然乎。

上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。
象曰。不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長也。
不詳是壯時。病痛艱是處壯對症之藥。貞非
獨行已之正。若有些自恃其壯意。便爲不貞。

易備

卷之六

三

而足以取敗。慶曆之壯疎。元祐之壯激。疎與
激可不戒哉。一卦六爻皆是此義。觀本義正
固字。須知君子待小人。起初未嘗不正。後來
其勢在我。便至放肆。不知千百年難際之時。
壞于一念之不謹者多矣。故本義特下固字。
恒之貞重正。固本恒所有也。壯之貞重固正。
本壯所有也。

古之君子。其當天下之事。亦多矣。陳寶之躁

動輕而鮮謀。元祐之紛更。驟而无漸。是壯趾
之凶也。用罔之厲也。進退不詳之咎也。王謝
之才。僅阻于偏安。韓范之畧。不競于西北。昧
大輿之輟也。求其善。惟二四之貞。庶幾得之。

易備

卷之六

三

坤下

晉康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。

彖曰。晉。進也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。

晉綜明夷。柔進而上行者。言明夷下卦之離。進而為晉上卦之離也。

乾首出。豫雷出。震帝出。晉明出。出者。立乎萬物之先也。

易備

卷之六

二五

象曰。明出地上。晉。君子以自昭明德。

離在乾上下。象曰火。離在坤上下。象曰明。火者日之氣。明者月之光也。日明于晝。晦于夜。可謂明有出入。不可謂日出入乎地中。

地雖生萬物。日出于上。其功乃著。故君子法之以自昭明德。易大象。惟乾與晉。以自言之。至從莫如天。以之自強。至明莫如日。以之自昭。

初六。晉如。摧如。貞吉。罔咎。裕无咎。象曰。晉如。摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。

六二。晉如。愁如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。以中正也。

六三。衆允悔亡。象曰。衆允之志。上行也。

九四。晉如。鼫鼠。貞厲。象曰。鼫鼠貞厲。位不當也。

解以陰居陽者。象狐。晉以陽居陰者。象鼠。狐性疑。解當去其疑。鼠性貪。晉當去其貪。艮為

易備

卷之六

二五

鼠。離之下。坤之上。艮伏其中。下據三柔之上。則艮見而見。上近大明之五。又離次而隱。夜行晝伏。首鼠兩端。然貪而畏人。猶愈于无忌。憚以濟其貪者。

鼫鼠有五能。而不成技之虫也。能飛不能過屋。一也。能緣不能窮木。二也。能游不能度谷。三也。能穴不能掩身。四也。能走不能先人。五也。九四履非其位。上承于五。下據三陰。上不

許其承下不許其據以斯爲進无業可安无據可守事同鼯鼠无所成功

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

柔惟升言勿恤豐言勿憂爻則泰九三家人九四萃初六皆言勿恤事有不必憂者勿恤寬之也有不當憂者勿恤戒之也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維

易傳

卷之六

二六

用伐邑道未光也

離上出征曰王用四突之侵迫者重明之五故本五命而特繫之王繫之征晉上代邑曰維用四鼯之推抑者衆康侯之進故本衆心而共謂之維謂之伐王用征折首獲醜正以天下維用伐罪止邑之爲鼯者倘始无上角无以祝方孚之羸承晉无上角无以清已進之社鼯

諫六五伐不言邑其伐也公晉則私矣既濟九三伐鬼方其伐也大晉則小矣

六五德具離明虛函太智隱惡揚善失得勿恤毋論貞順之康侯錫馬畫棨有嘉无已即有憑城倚社跳梁于日中之下者但知嚮往无不承休雖怙終罔宥然自五視之正失而无恤往吉无不利者也自不能畫進而何嘗不容于中天之下哉蓋斯時也上有失得无

易傳

卷之六

二七

恤之君下有貞吉衆允之臣上下康安晉接不遑自无容角勝爲也繇此觀之三表五餌之術决不施于粟紅貫朽之世明矣但得天下无冤則一張廷尉而足而何患于鼯鼠之竊位也是故几杖不朝何必繫單于之頸陸賈足使何必羈南越之頭縱有雒陽年少千金一啗亦終天苑大梁老苑河東而何取于利用伐邑之人哉此之謂大智此之謂以柔

道治天下。其斯以為晉。坤柔順。離文明。皆臣道也。日在地上。明不過日中之時。當以養晦。方可嘗明。且日中未必无陰晦。人臣豈必常寵榮。所以愁為晉主。失為晉用。衆允方悔。亡。晉角便厲。而鼯鼠之戒。獨嚴其大。指歸本。推如云。

易備

卷之六

元

離下坤上

明夷。利艱貞。

火旺于南。坤則西南之候也。離退位而坤乘。權火囚于上。有受傷之義焉。

彖曰。明入地中。明夷。內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。

易備

卷之六

元

外柔順以蒙大難。妙正在蒙字。蒙者朋之反。不用明乃蒙也。大難曰蒙。有許多韜晦善藏之意。此文王所用之道也。

象曰。明入地中。明夷。君子以蒞衆。用晦而明。

明入地中。天之用晦也。若陽明无伏候。則萬物之生意焦矣。

蒞衆者。以離炤坤也。用晦而明者。以坤養離也。

初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有

從。主人有言象曰。君子于行。義不食也。

初處卦之始。宜遠于難。遠難過甚。明夷遠遁。

絕跡匿形。不繇軌路。故曰明夷于飛。垂其翼。

者。隱其去跡。使不見其飛也。志急于行。饑不

遑食。故曰三日不食。殊類過甚。以斯適人。人

必疑之。故曰有攸往。主人有言。

明夷之主在上。六二與五。皆其用事之地。而

九三勢均于其主。力足以正之。此三者皆有

易傳

卷之六

三

責于明夷之世者也。夫君子有責于斯世。力

能救則救之。六二之用拯是也。力能正則正

之。九三之南狩是也。既不能救。又不能正。則

君子不敢辭其辱。以私便其身。六五之箕子

是也。君子居明夷之世。有責必有以塞之。无

責必有以全其身。而不失其正。初九六四。无

責于斯世。故近者則入腹。獲心于出門庭。而

遠者則行不及食也。

貴之初不可乘而不乘義也。明夷之初不當

食而不食。亦義也。卦皆下離。決去就之義于

早者。

六二。明夷。夷于左股。用拯馬壯吉。象曰。六二之

吉。順以則也。

明夷六二用拯馬壯吉。象曰。順以則。渙初六

用拯馬壯吉。象曰。順也。爻辭意在用字。象辭

意在順字。明以六用壯。可以得吉也。明夷六

易傳

卷之六

三

二當位之臣。忍傷以救國事。合于爲臣之則。

故曰。順以則。渙之初六在下无位。避難而自

救。故止曰順也。

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾。貞。象曰。南

狩之志。乃大得也。

離南是後天行位。故曰狩。

六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。象曰。入

于左腹。獲心意也。

坤有腹象。入于左腹。自離而入于坤也。坤偶有門象。于出門庭。猶可去而出于坤也。

六五。箕子之明夷。利貞。象曰。箕子之貞。明不可息也。

箕子之晦其明者。時也。權也。然其明隱然自在。何嘗滅息。就是他艱難守正。自晦其明處。无非是委曲以全此心之明。明豈有時而息哉。惟明不息。故忠義炳朗。精忱憤烈。乃可謂來。

易備

卷之六

三

箕子之貞。若其明可息。則一篇洪範。從何處

上六。不明晦。初登于天。後入于地。象曰。初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

六爻皆晦也。而所以晦者不同。自五以下明而晦者也。若上六不明而晦者也。故曰不明晦。言其實晦。非有托也。明而晦者。始晦而終明。不明而晦者。強明而實晦。此其辯也。

三 離下 巽上

家人。利女貞。

馬季長曰。家人以女為與主。巽為木。木中有火。火以木為家也。

君子以言有物而行有恒。而彖特係利女貞。夫當官臨政。不過一時之偶。朋友姻親。亦或外接之文。惟女子形迹日親。而怨誑易起。德義不聞。而跳悍難馴。惟君子之言行。示女貞。

易備

卷之六

三

有素而後女貞應也。

彖曰。家人。女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。家人有嚴君焉。父母之謂也。父子。兄弟。弟。夫。夫婦。婦。而家道正。正家而天下定矣。

象曰。風自火出。家人。君子以言有物而行有恒。巽在離外。是風從火出。火出之初。因風方熾。既炎盛。復還生風。內外相成。有似家人之義。

故曰風自火出家人也。風火相與必附于物。物大火大物小火。君子之言必因其位。故言有位也。大暑燦金火不增烈。大寒凝冰火不損熱。故曰行有恒矣。

凡人心不到熱心激烈處。不能有風義感動人心。即火不極猛。生不出熠熠煽動勢來。故曰風自火出。

言何以稱有物。詩云天生蒸民有物有則。今

易備

卷之六

三

浮華之士。騁于辨博。不根倫理者。皆无物之言也。大學云格物。孟子曰萬物皆備。聖賢垂教。言言无非是物。即世學問家深談性命。自以爲勝浮華遠矣。曾不知倫理間實是性命。而徒索之幽深。以爲見解。迂蔓以爲功力。皆君子所謂无物之言也。

初九。閑有家。悔亡。象曰閑有家。志未變也。

凡教在初而法在始。家實而後嚴之。志變而

後治之。則悔矣。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。象曰六二之吉。順以巽也。

家人道在于烹爨。一家之政。樂不樂。平不平。皆係于此。

九三。家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。象曰家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。

九三離陷成坎。溺情于兩柔之間。火性去而

易備

卷之六

三

水性成。以二或有逐。以初若无閑。

六四。富家大吉。象曰富家大吉。順在位也。

陽實陰虛。六四何以富也。順以從陽。保富之道也。二不言富何也。二在下之婦也。四之位。其在上而主家之婦乎。記曰父子篤兄弟睦。夫婦和。家之肥也。富豈金玉之謂哉。果爾則亦不足云大吉矣。

九五。王假有家。勿恤吉。象曰王假有家。交相愛

也。

假則不必閑矣。故曰无憂者其惟文王乎。此勿恤吉也。王假有廟。幽可以治鬼神也。王假有家。明可以治天下也。

上九。有孚威如。終吉。象曰威如之吉。反身之謂也。

一家之人。初閑之三節之五。假之至上而家道成。人心孚矣。而陽德尊嚴。不用威而威儼。

易備

卷之六

三

如。思不揜義。情不瀆禮。正家久遠之道。无踰于此。故曰終吉。謂終始皆吉。猶云好到底也。繼言孚。便言威者。畢竟治家以嚴勝和也。凡言終者。其始未必然也。婦子嘻嘻。其始可樂。威如之吉。其始苦之。

曰閑。曰无遂。曰嚆嚆。曰威如。皆主嚴一邊。恤正與嚴反者也。大凡父子之不有其父子。兄弟之不有其兄弟。皆從恤妻子之念生也。即

夫婦之終不得有其夫婦。亦從恤之患爲之。

胎也。夫富家人以爲常情。而聖人亦以爲大。吉。所謂人情莫不欲富。三王安之而不傷者。也。故彖首以男女而配之天地。繼以君父子兄弟而終之夫婦。所謂有物有恆。君子之脩身宜家。惟茲驗也。故一係之利女貞。而家人殆无餘事。詩有之。高山仰止。景行行止。子曰時之好仁如此。向道而行。中道而廢。忘身之

易備

卷之六

三

老也。不知年數之不足也。俛焉日有孳孳。斃而後已。一新婚之樂。亦人世之常。而聖人贊美。何其咨嗟極至也。彼惟德音之來教。令德之歌且舞。而尋常淫溺不與焉。且高山之仰。意一何尊崇。景行之行思。一何正大使。馭家人俱如是。則所謂有物有恆者。自是踐修實地。而又何一時之離合。一事之疎密。古人有本之學。從家始。而後出。而成教于國。故象曰

宋人有嚴君。又曰正家而天下定。摠之一家
人之利女貞。而天下亦無餘事。

卷之六

三

兌下
離澤

聯小事吉。

家人鼎。長女中女相從。聯華。中女少女相從。
少女既與中女不相得。則中女亦應與長女。
不相得也。然巽與離交。則爲家人鼎。而兌與
離交。則爲聯華。何也。蓋巽木也。兌金也。離火
也。木樂火。而金畏火也。故取義之殊如此。聯
不相遇之卦也。而爻詞多以遇言之。聯而後
遇。則勢迫而情親矣。故奉之爲主。孚之爲元
夫。合之爲厥宗。親之爲婚媾。

易傳

卷之六

三

聯而小事吉何也。散不可聚。聯不可合。凶不
可吉。則无爲貴易矣。兌之說麗乎離之明。是
合聯也。六五進而上行。是合聯也。六五得中
而應乎九二。是合聯也。故曰易窮則通。
小者謂陰。凡天地男女萬物之聯。多始于陰
之不合。若陽則无不合。故離兌成聯。然而事

同志通事類則離兌中未常无陽爲用也故特曰時用大。

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉。天地睽而其事同也男女睽而其志同也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉。睽綜家人柔進而上行者言家人下卦之離進而爲睽之上卦六得乎五之中而下應九

易備

卷之六

四

二之剛也。豫只是人心和樂便可大事。睽比豫多箇得中應剛却又只可小事只爲打頭一睽字。睽壞了。然非是三者連小事亦安得吉。革亦二女同居而大亨革以九居五六居二大亨者以其正也。睽胥及焉所以僅小事吉。

象曰上火下澤睽君子以同而異。

明夷晦而明謂不用明爲明以晦而明也明

在晦中睽同而異謂不立異爲異以同而異也。異在同中。彖示異中之同。象示同中之異。處同人則類以辨之處睽則同而異之。易之道也。

初九悔亡。喪馬勿逐。自復見惡人。无咎。象曰見惡人以辟咎也。

九二遇主于巷无咎。象曰遇主于巷未失道也。

處睽失位將无所安然五亦失位俱求其黨

易備

卷之六

四

出門同趣不期而遇故曰遇主于巷也。

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終。象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也。

見輿曳三自見也三欲進以應乎上而不勝

其猜疑之心自尼而不進若見其如此者疑

膠成見見錮愈疑既而疑亡見什還爲婚媾

遇剛故也非上之剛三亦安能以遇雨終乎

故君子貴剛

大凡剛的人性宜燥急見爾形迹可疑便放下面孔拿出取狠毒的手段來處你然心中實无他腸心迹一明便如水消霧釋所以始睽而終必合若遇性柔的人優柔不斷如何得有終可見天下宜難事者莫如英王取易事者亦莫如英王

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

易備

卷之六

四

初以四爲惡人而四以初爲元夫者初无位而四當權爲睽者四而非初也故初見四止以辟咎四遇初則可以行志矣惡人與元夫及元夫善也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

九二遇王于巷曰王者尊之也六五厥宗噬膚曰宗者親之也臣尊其君君親其臣豈不

足以濟天下之睽

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉群疑亡也

睽之上九離也離之爲德在諸卦莫不以爲明獨於睽使變而爲惡以陽在上則爲亢以剛在上則爲狠以明在上變而爲察上九有六三之正應實不孤而其才性如此自睽孤也如人雖有親黨而多自疑猜妄生乖離雖處骨肉親愛之間仍是孤獨

易備

卷之六

四

睽上載鬼一車既三未四皆曰伐鬼方火以水滅出明入幽出人入鬼矣睽遇雨既克之未有賞這兩足方站得住不上鬼車不墮鬼方去

上九居離之終火之盛也相火惑心遂生幻見于是汙豕妖鬼興焉卦體互坎豕鬼弓輪

皆坎象也。然下兌爲金。金火相守則流。得坎水以濟之。而金火始不相尅。故遇雨吉。

九四之孤。以人而孤也。因左右皆陰爻也。上九之孤。自孤也。因猜疑而孤也。情以疑而相睽。惟剛則足以去疑而相合。故四終于遇元夫。而上終于遇雨也。

睽遇雨。便舉一卦之睽。而无所不合。家人之中有坎。其爻位正。初得之而爲閑。如水有防。

易傳

卷之六

睽

盡成上下交流之愛。象曰志未變。明者不變而之暗。睽中有坎。其爻位不正。上匪化之而爲雨。如雲蔽日。盡成上下間隔之疑。象曰群疑亡。暗者盡亡而之明。家人父子兄弟夫婦同居于內。家天下。人中國。卽此家此人。睽君臣朋友異處于外。君臣原睽。朋友原睽。而以乖異離散言睽。非義。家人離必起于婦人。君臣合必上有明主。家上而无反身之令儀。无

以必之于子婦。睽初而棄同德之惡人。何能得之于朋友。家初間。內有則。睽上雨。外有成。睽孤獨繫四上何也。水性尅火。受尅者孤。然五亦火也。何不言孤四上剛而五柔故也。豕負塗。一句昔人蓋有密授之。以爲悟易根本者。其說不傳。細玩來。君子不求獨清幹濟。一世深心從此看出。

易傳

卷之六

睽

易傳卷之六終

易傳卷之七

艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

伏羲定坤位于北文圖坤往西南則坎遂得坤之位蹇解之坎從其得坤位說在蹇則高山之上層級无非平地在解則震雷之下遍地无非甘雨故皆曰利西南

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇

易傳

卷之七

一

利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

往得中者蹇解二卦相綜解下卦之坎往而為蹇上卦之坎所以九五得其中也訟卦剛來而得中者坎自需上卦來故曰來此卦解自下卦往故曰往見險而止為知而六爻皆言往蹇若是予以往為戒也然卦復言利西

南利見大人必有所往者何蓋往而有險不

可往也往而得中往而有功何不可往其道

窮者本解上卦之震下而為蹇下卦之艮蹇

難在東北文王圖艮坎皆在東北則西南

者无難之地也今退入于艮之東北又艮止

不行焉得不陷曰其道窮益見往西南之為

利也

君子將有意乎犯難以靖人必先靖其身是

易傳

卷之七

二

故立于无難之地以觀難之所在勢之可否

見可而後赴之是以往則得中也難之所在

我亦在焉則求人之不暇其道窮矣然此非

為大人者言也初六九三六四上六皆因其

勢之近遠時之可否以斷其往來之吉凶故

西南之利東北之不利為是四者言也若九

五之大人者不擇其地而安是以立于險中

而能正邦也是豈惡東北而樂西南者哉

象曰山上有水蹇。君子以反身脩德。

處難之道。只在轉身一步。溪澗絕險在前。進无所之。退却一步。便見寬餘。尋向別路出頭。不與之爭。則難不能困我。艮遇坎爲蹇。反身。背坎便遇震。漸向西南有出頭之路矣。象之反。即爻之所謂來也。來譽來反。來連來碩。皆不往東北而與坎爭來。而向西南也。

難處之道有三。在屯濟以動。故曰經綸。在困

易備

卷之七

三

濟以說。故曰遂至。在蹇止于善耳。故曰修德。

張簡曰雲漢。宣王治蹇之詩也。

初六。往蹇來譽。象曰。往蹇來譽。宜待也。

見難而往。難不可犯。窮而後反。人不以窮而後反者。爲有議。以其不得已也。惟初六涉難未深。而遽反。不待其窮。是以有譽也。智能見險。非譽而何。

六二。王臣蹇蹇。匪躬之故。象曰。王臣蹇蹇。終无

尤也。

二責望既重。難難相仍。盡瘁在邦。事不一途。故曰蹇蹇。艮不獲身。匪躬象。不言吉凶者。天下事固當論是非。不當論成敗也。

外卦之坎。王之蹇也。中爻之坎。臣之蹇也。三。五在兩坎之中。故曰蹇蹇。

九三。往蹇來反。象曰。往蹇來反。內喜之也。

來反者。來反而比于二也。凡陽主才。陰主謀。

易備

卷之七

四

故陽必就陰。恐恃才而晏也。陰必連陽。恐過謀而無能爲也。能如來反之剛。必資柔。來連之柔。必資剛。剛柔互劑。干涉蹇之道。思過半矣。

內喜之者。內卦三爻。惟九三一陽居二陰之上。是內之所恃。故云喜也。

六四。往蹇來連。象曰。往蹇來連。當位實也。

蹇諸爻四言往來。蹇足艱不能行進之義。往

來不窮謂之通。言往來則便不窮而通。

來連者連于九三也。陰本虛。來連于陽。則實。

九五。大蹇朋來。象曰。大蹇朋來。以中節也。

險中者人之所避也。而已獨安焉。此必有以

任天下之大難也。是以正位不動。无往。无來。

使天下之濟難者。朋來而取節焉。謂之大人

不亦宜乎。

三爲內所喜。四所連。上所應。三來合衆爻俱

易備

卷之七

五

來。取節于五之中。以五之中爲節。往有節不

失于過難。來有節不失于過止。蹇雖大无有

不濟。象曰。以中節。若不以能止歸三。而尤以

當位正邦之功歸五也。

上六。往蹇來碩吉。利見大人。象曰。往蹇來碩。志

在內也。利見大人。以從貴也。

來碩者來就三也。碩大也不言大。别于大蹇

也。陽大陰小。陽貴陰賤。有應在三。從陽故貴。

屯動險之主在初。故屯四以求初爲明。蹇止

險之主在三。故蹇上以應三爲碩。

泰否往來以世運。成人事。蹇解往來以人事

爲世運。

山水相遇。一爲蹇。一爲蒙。蹇以山上有水。蒙

豕則以山下有險。象則以山下出泉。是蒙蹇

皆以水成也。雲雷之屯。雷水之解。雲天之需。

天水之訟。象雖各垂舉。然解豕曰險以動。而

易備

卷之七

六

屯豕不言動以險。而曰動乎險中。訟豕險以

健。而需豕不言健以險。而曰剛健而不陷。是

屯解需訟之用。皆爲水用也。澤水相遇。一爲

困。一爲節。而皆係之澤。曰有水无水。師比之

象曰。地上有水。地中有水。是困節師比之用。

實地澤爲水用也。惟既濟未濟。一則火在水

上。一則水在火上。豕以并舉。然既以言其已

成之用。已成者火爲水用也。未以開其无窮

之門。无窮者。雖水之爲火。用亦水之自爲用也。揔以天一之水爲之本根。九章之用次第而布。與洛書之始陽終陽者。實相彷彿。故乾彖首曰雲行雨施。文言亦曰雲行雨施。則坎離之終上經以成乾坤用。既未濟之終下經以成山澤風雷用。真是習坎爲本體。而他卦爲流行。一箇脉絡。

易備

卷之七

七

坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

蹇解相綜蹇九五往在上今來居二是陽復于下卦之中矣故无所往其來復吉蹇九三爲艮止之動今往居四其體震動爲往故有所往夙吉上下二卦皆以陽爲主惟陽能解乎陰也

自古帝王救難定亂其始未暇遽爲者既安

易備

卷之七

八

定則爲可久可繼之治自漢以下亂既除則不復有爲姑隨時脩救而已故不能成善治蓋不知來復之義也

彖曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆也其來復吉乃得中也。有攸往夙吉往有功也。天下解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉。

解者又屯之反蹇難之方與解則難之已散

蹇止乎險下。不若屯動乎險中。屯動乎險中。又不若解動乎險外也。最妙在動字。患難方平之際。既不欲人以多事自疲。又不欲人以无事自怠。故曰往有功。功在于往耳。蹇以能止而稱智。解以能動而出險。此其義若相悖。不知能止者方能動。止而動乃為慎動。動而止乃稱能止。此見天下无二道。皆一易之流通。來復之吉。不是純一味安靜。須是整頓紀

易備

卷之七

九

綱法度皆復如舊。若因循苟且。又兆險難之萌。凶之自也。故須來復乃吉。乃為得中。解者解其遺患。餘累之未盡除者也。除惡不盡。則易滋。故有往夙吉。夙者朝而不暮也。謂敏疾決斷不移。時而定。亦不二往也。坎在上則為雲。澤未及物。屯也。坎在下則為雨。澤已及物。解也。

象曰。雷雨作解。君子以赦過宥罪。

雷合于電。所以折獄致刑。行秋令也。雷合于雨。則以赦過宥罪。行春令也。

易為君子謀。不為小人謀。而於小人固未嘗絕之也。曰赦過宥罪。卦二五互巽。巽為繩直。繩結則曲。解則直。小人結之。君子解之。能使枉者直矣。

初六。无咎。象曰。剛乘之際。義无咎也。

九二。田獲三狐。得黃矢。貞吉。象曰。九二貞吉。得

易備

卷之七

十

中道也。

天地解而雷雨作。春候也。春蒐解害。故取象于田。詩桑柔狀小人之惡。三涼言刻薄。盜言上黠。競言強禦。易解狀小人之情。四狐言媚惑。乘言僭竊。撝言依附。隼言悍鷙。

六三。負且乘。致寇至。貞吝。象曰。負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。

負為人役。乘民所載也。民役而為人載。忝位

已甚。何以靖民難。小人明知不容。而恬然不顧者。恃已之爵祿出自朝廷也。貞吝之戒。愧其心而使之去耳。

九四。解而拇。朋至斯孚。象曰。解而拇。未當位也。

四動而下二。合爲離。三飛于中。並上下俱不成。坎而窟中之狐。搜獲殆盡。无一隱伏矣。

二與四同功。皆有陽剛之德。故曰朋。但四失位不正。而比于三。故三得附之爲其拇也。解

易備

卷之七

十一

其拇然後朋至而信矣。蹇言朋于五。解言朋于四。互言之。正見惟陽與陽爲朋也。

六五。君子維有解。吉。有孚于小人。象曰。君子有解。小人退也。

小人之心。其初亦願依附君子以保富貴。惟君子之怨小人也。不解。故小人患失之心。轉甚。而反噬之毒。始深而不可解。然則小人之禍。卒于不可解。本皆以君子之不解者先之。

此千古治亂之大機。故聖人于此深致意焉。以六五柔中居尊也。能解結者也。不復作險陷之業也。漢文帝是也。

上六。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。象曰。公用射隼。以解悖也。

蹇初止體。入于重坎之下。宜待解。上動體。出于重坎之上。故能射。

九二于蹇則居五。今來復于二。則陽以陰和。

易備

卷之七

十二

降而爲雨。九四于蹇則居三。今往居于上。則陽以陰畜。奮而爲雷。一往一來。爲雷爲雨。此來復之所以中吉。而風往之所以有功也。解之始期于天下不爲小人。故寬以開之。解之終期于天下盡去小人。故嚴以斥之。勿謂赦過宥罪。與屏邪逐奸。有二道也。易于震動多有戒辭。今于動之極。而曰无不利。自坎而進于震。經歷險阻。而後動。動必不妄也。繫辭曰。

待時而動待解終也。曰成罷而動器至終而成也。

自咸恒至解凡十卦。以艮震爲首尾。而以乾坤坎離巽兌綿之。每對皆先艮而後震。少陽爲主而用事也。且成言乎艮。萬物之始終包焉。

易備

卷之七

三

兌上

損有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。易之用。二簋可用享。

上下經陰陽各三十畫。然後爲泰否。爲損益。咸男女之交。變而損則不交。恒男女之不交。變而益則交。聖人于否泰言消長。于損益言盈虛。上下往來之間。每致意焉。易道盡在是矣。

易備

卷之七

古

可貞不是後日有此例可爲常法。只因損之時。法令无常。名色屢更。故戒之曰可貞。貞固也。處得盡善了。尤須持得貞固。毋爲朝更夕改。數數變易。所謂法令如牛毛。至使民眩于聽聞。駭爲煩禱。則大失攸往之義矣。聖人于損下之道。其謹如此。

彖曰。損。損下益上。其道上行。損而有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。易之用。二簋可用享。二簋應

有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行。

益卦柔卦居上剛卦居下損上益下者損益卦下卦之震上行居損卦之上而為良也其道上行猶言柔進而上行也。

扶陽抑陰天道之常剛何以可損柔何以可益其所可者時焉耳噫夫子于損卦一柔而以三時字言之則損之義可知已。

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾。

易備

卷之七

五

懲忿如摧山窒慾如塞竇。

山下有澤則氣泄而受傷矣有損義焉然澤氣下行亦有以流惡而疏穢矣故君子法之以懲忿窒慾。

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也。

遄往剛往也剛往恐其過損故酌之酌即酌之于中也過則非四所堪不及則損之无益

事當損而損剛正決斷如桴焚極溺可也苟

當損不損而至于敗豈損下益上之義乎酌

字在遄字上來酌損斷不是交淺言深之意

四與初合志交已非淺不待酌而知其必能

受也只損所當損便是酌損如過損則深求

矣大抵損所當損是損卦緊關意思柔以

損所當損為孚故薄禮可以享神酌其可薄

而薄也爻以損所當損為中故遄往可以益

易備

卷之七

六

上酌其可遄而遄也。

乾坤一家故初九視上坤之事即已之事坤

陰无主宜遄往以益之二為中乾无可議往

三與坤比酌而損之其在此一人乎。

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以

為志也。

柔不可以全益剛不可以全損初九已損剛

以順六四為初六九二復損已以益六五為

六二則剥道成焉故不可過往而利貞也

夫以損已者益人則其益止于所損以无損于已者益人則其益无方故損之六三益之六四皆以損已者益人損之六二益之六五皆以无損于已者益人以其无損于已故受其益者皆獲十朋之龜也

按初九九二皆是以下卦之陽益上卦之陰者而爻辭之意相反初必自止其事而速當

易備

卷之七

七

上往就四二宜自貞其事而不可上征就五蓋殫已之剛正以補陰柔之主則以損爲益故往欲過守已之剛中以裨虛中之君則以弗損爲益故征則凶初以陽居陽二以陽居陰故不同也

魏元忠再相而變其公清裴度晚節而安于浮沉皆損其剛者也

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰

一人行三則疑也

本卦綜益二卦原是陰陽相配合之卦因損下益上正在此爻所以發此爻辭也三人行者益下卦三爻居于損之上三爻也即彖辭其道上行也損一人者損益之六三也一人行益之六三行上而居四也三行上而居四即損下之三而益上之四也益卦下三爻乃一陽二陰今損一陰以居四則陰陽兩相配合矣居四以初爲正應則得其友也兩相得則專三則祿亂三損其一者損有餘也兩也一人得友者益不足也兩也天地間陰陽剛柔不過此兩而已故孔子繫辭復以天地男女發之

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

克已如治病遄一日則深一日使能勇猛改

圖自家做主張。彼過往而我亦過從。即此便是有更新之喜。

虛則補之。實則瀉之。此治疾之良法也。故易可以醫世。

六五。或益之。十朋之龜。弗克違。元吉。象曰。六五元吉。自上祐也。

以柔居尊而爲損道。江海處下。百穀歸之。故人用其力。事竭其功。智者聽能。明者聽策。弗

易備

卷之七

九

能違也。則衆才之用盡矣。獲益而得十朋之龜。足以盡天人之助也。

元吉。揭六五。正以忿欲之來。操剛明之性。慾室尚易。操陰柔之性。慾室更難。惟六五得元

吉。即柔之功力不減剛強。彖所云益柔是也。

上九。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。象曰。弗損益之。大得志也。

上九與初二同德。並以志稱。志者心之堅而

有力者也。然九二與上。皆弗損以益人。而二曰征凶。上曰利往。二制三陰之下。上乘三陰之上也。且上九與六三相應。故三曰得友。上曰得臣。損同行以成致一之交。无家之象也。損兼言益。益不兼言損。可知損必有益。而旣益則又實未嘗損也。聖人不得已而用損之意可見。

易備

卷之七

十

震下
巽上

益。利有攸往。利涉大川。

損益爲咸恒之反。猶泰否爲乾坤之合。自乾坤至小畜履。剛柔皆三十畫。而泰否之三剛三柔繼之。自咸恒至蹇解。剛柔亦三十畫。而損益之三剛三柔繼之。乾坤泰否之間。經歷六坎之險。而以巽兌合乾爲畜履。咸恒損益之間。亦經歷四祿坎。二正坎之險。而以震合乾爲遯壯。

卷之七

二

損以艮要終。保泰君子已結果。收成益以震原始。傾否君子方從根撥轉。

損損上卦之艮。益益下卦而爲震也。故曰損上益下。

彖曰。益。損上益下。民說无疆。自上下下。其道大光。利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之

道與時偕行。

六四自損以益下。巽之致用。未有如益者也。故曰木道乃行。涉川者用木之道也。動而巽。重巽邊。天施地生。重天施邊。何也。此卦損上乾以益下坤。損乾成巽。益坤成震。故也。

夫風雷未起。寂然已耳。即起之後。不過一聲振長空。而萬物生機。默與鼓舞。潛爲開闢。人莫窺其所朕兆。亦莫測其所涯際。故曰天施地生。其益无方。惟无方而後爲益之大也。

卷之七

三

象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

雷風一也。易爲有恒益之分。蓋巽長女也。入而在內。震長男也。出而在外。陰陽各有定位。故爲恒。而大象取不易之義。震本動也。入而從風。巽本入也。出而取雷。陰陽相呼應。故爲益。而大象取遷改之義。此易之所以變動不居也。見善則遷。有過則改。非大勇者不能然。

緊關得力處全在初機震巽一陰一陽之始
生幾之謂也。諺云眼不明手不快。

凡水火山澤惟能結聚萬物散之動之然後
能增長故歸之風雷。

人无損如當秋冬而无擎欽浮芥耳已。人无
益如當春夏而无發生庖梗耳已。

損澤益山。翻咸爲損。原不失其爲咸。不然亦
勿用取之女耳。損風益雷。翻恒爲益。原不失

易備

卷之七

三

其爲恒。不然亦不從一終之婦耳。

初九。利用爲大作。元吉。无咎。象曰。元吉无咎。下
不厚事也。

初爲成卦之主。而際風雷交助之時。且震位
東方。其象爲木。興事之候。成罷之材也。故利
用爲大作。益之下卦。損之上卦。益之初九。則
損之上九也。此卦損上之一陽而益下。則初
九一爻爲一卦得益之宜。矧六四在上而應

之。上下陰陽之情和。故初九利用爲大作。益
利之事。夫損之上九。以受益之極而益下。則
益不上壅。益之初九。以受益之極而益上。則
益不下壅。損益盈虛。與時偕行。其理可通于
此矣。

六二。或益之。十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用亨
于帝。吉。象曰。或益之。自外來也。

易備

卷之七

四

龜者澤之神。蟲靈明者壽。列聖所師。陰之老
者也。龜書出雒。或稱地符。或稱陰符。其義一
也。離頤損益。寓象于龜。坤陰在內也。十朋坤
象。

損益相綜。損之六五。即益之六二。特倒轉耳。
故其象皆十朋之龜。夫姤相綜。夬之九四。即
姤之九三。故其象皆臂无膚。

六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。象
曰。益用凶事。固有之也。

六四中行告公從。利用爲依遷國。象曰。告公從以益志也。

以中道而論。陰當益也。陽當損也。二五皆以中正之德。相應三孚二而以中正告。四承五而以中正從。上下同志。何往不利。利用爲依遷國。初四相易。各去其位。故曰遷。遷陽于下。遂成益民之事矣。是故定國而貧民所以利也。

易傳

卷之七

益

九五。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。象曰。有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。

有孚惠心。正于勿問。見得。問則計得。計失。有令人喜怒念頭。惠不謂孚矣。

上九。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。象曰。莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

雷風爲恒。風雷爲益。與恒反對者也。故于益之上九。明之。恒之。不恒在三。益之不恒在上。

巽之充爲躁。其病同也。

上者獨高之位。下之所疾也。而莫吾敢擊者。畏吾與也。莫益則无與矣。孔子曰。无交而求。則民不與。莫之與。則傷之者至矣。故或擊之。損益二卦。皆就下言。聖人不以損上爲損。而以損下爲損。不以益上爲益。而以益下爲益。貞觀之治。大半得力于此。故有天下者。不可不知易。

易傳

卷之七

益

乾下
兌上

其。揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利。即戎。利有攸往。

自始至剥逆序。姤恒下體。剥咸下體。姤至剥。皆坤用事。不必剥盡而後為坤。自復至夬。順序。復恒上體。夬咸上體。復至夬。皆乾用事。不必夬終而後為乾。

夬危之微。自克必盡。曰夬。果之也。有不盡者。

易備

卷之七

七

藥矣。故危其詞以慮終。姤微之危。自防必慎。

曰姤。駭之也。一不戒者害矣。故危其詞以謹。

始。下經主震艮異兌。遯大壯。乾合震艮也。夬。

姤。乾合異兌也。四卦合而乾不復見。吁。嚟達。

天難矣。

易于剛乘柔不書。柔乘剛則書。志變也。一柔。

乘五剛。變甚矣。此其罪之所當決也。一決而。

為乾矣。

彖曰。夬。決也。剛決柔也。健而說。決而和。揚于王。

庭。柔乘五剛也。孚號有厲。其危乃光也。告自邑。

不利。即戎。所尚乃窮也。利有攸往。剛長乃終也。

夬五陽之強。足以即之有餘。然而不即也。此。

其所以不窮也。故其所尚乃所以窮也。揚廷。

秀曰。勿專倚乾之健。必濟以兌之說。然後小。

人可決去。而天下國家可以和平。而无傷也。

光即從危厲處見。凡人安肆則昏昧。微惕則。

易備

卷之七

二

光明。

象曰。澤上于天。夬。君子以施祿及下。居德則忌。

乾下施者也。故兩施德施。皆于乾言之。夬以。

乾為下卦。故大象曰施祿及下。姤以乾為上。

卦。故大象曰施命誥四方。

夬不利。即戎。何謂也。曰。謂其已甚也。去小人。

者。不可盡。蓋君子者。養小人者也。小人之道。

長斯害矣。不可以不去也。小人之道。已衰。君。

子之利及乎天下矣。則必使小人受其賜。而後知君子之可尊也。故不可使小人害君子。當以君子養小人。夫剛決柔之卦也。五陽一陰。決之雖易。而聖人不欲其盡決也。故其象曰。所尚乃窮也。小人盛則決之。衰則養之。使知君子之爲利。故其象曰。君子以施祿及下。小人已衰。君子已盛。物極必反。不可以不懼。故其象曰。居德則忌。

易備

卷之七

无

小人道消。嘉祐是也。小人道憂。元祐是也。

初九。壯于前趾。往不勝爲咎。象曰。不勝而往。咎也。

大壯之初九。施壯于震。震其朋也。觸而遇其朋。是決藩而遂之。因以爲朋。夫之初九。施壯于兌。兌非吾朋也。苟不能勝。則往見牽矣。豈復決藩而遂我哉。告以往不勝爲咎者。蓋欲其得勝筭也。勝在往先者勝。往在勝先者負。

況不勝在往先者乎。陽處父抑趙昏。宋義排項羽。坐此咎矣。

九二。惕號。莫夜有戎。勿恤。象曰。有戎勿恤。得中道也。

惕號。莫夜警也。有戎勿恤。靜也能靜而不忌。警其爲用得中道矣。

九三。壯于頄。有凶。君子夬夬。獨行遇雨。若濡有愠。无咎。象曰。君子夬夬。終无咎也。

易備

卷之七

三

頄頄。間骨也。諸爻皆无應。而三獨應上。上成兌之主。用者和于兌之象。遇言其適。然而非本意。爻位所值也。曰若濡。則不濡可知。復六四。曰獨復。陰處陰中。獨復以應陽。捨小人從君子。夫九三陽處陰中。獨行以求陰。捨君子從小人。故皆言獨。獨者違衆自立之詞。倘非恃有乾體。夫夫失則成。既雨既處之禍。得亦冒說。輻反目之嫌。何夬之能爲。故小象重申。

之曰君子夫夫。

剥之六三應陽爲善。然則處陰長而助陽。則善。處剛長而助柔。則凶矣。夫爲剛長。而三獨應上六。君子處之。必能棄夫情累。決之不疑。睽遇雨。上在雨外。夫遇雨。上在雨中。以二之中而見雨。必曰決而和矣。以初之壯而見雨。必曰恨不兵之。有愠之象。

九四臂无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。象

易備

卷之七

三

曰。其行次且。位不當也。聞言不信。聽不明也。

聞言不信。最害事。時難乘而易失。功難成而易敗。天下何事不壞于剛愎兩字。

九五。莧陸夬夬。中行无咎。象曰。中行无咎。中未光也。

莧陸草之柔脆者也。決之至易。易中于陽德。贊其光明光大。此云未光。朱子所謂這是說那微茫間有些箇意思。斷不得。若釋氏流注。

想是也。蓋陽剛中正之體。如日月之光。不着纖毫。一有係戀。即是曖昧。豈夫夫自克中行獨復之謂哉。

上六无號。終有凶。象曰。无號之凶。終不可長也。

九二惕號。呼衆陽也。上六一陰。何所號哉。終克而已。聖人于剥上九。則曰碩果不食。望之也。于夬上六。則曰无號有凶。絕之也。扶陽抑陰。情見乎詞矣。後世甘露之變。以小人攻小

易備

卷之七

三

人也。不知揚廷之義者也。元祐之朋。以十人制于虎也。不知孚號之義者也。以手推席。徒犯壯頰之戒。產祿尤在。國防莫夜之戎。非有厲也。何進徵卓。紹而卒。以釀禍。昌選結朱溫。而竟以啓災。皆即戎而非自邑也。故其決之而不勝。則禍集于君子。決之而勝。則禍貽于宗社。亦何賴于此哉。

夬爲三月卦。此時天道向煖。造化間滋潤氣。

多。故決爲柔。如剝爲九月卦。此時天道向寒。造化間堅凝氣多。故變爲剛。一決一變。正天地興除。大會明者。早知之。不待姤復也。夫子禘卦傳以夬終篇。而曰夬決也。剛決柔也。首云乾剛坤柔。足知乾坤剛柔之際。惟夬足以調之。夫以乾陽天覆。其威烈何如。而惟澤氣一通。則陰陽訴合。而宇內盡沾濡潤雲行雨施。而天下平。一部全易收拾于此。

易備

卷之七

三

姤女壯。勿用取女。

巽下
乾上

乾巽相遇。小畜稱妻稱婦。姤乃勿取。畜巽志在于應乾。姤巽志在于消乾。畜巽在外卦。乾爲主。姤乾在外卦。巽爲主也。應君子之小人。小人不爲主。與之配合。无不可。長消君子之小人。小人爲主。與之配合。不遭其咥。不已。一失脚爲千古恨如此。

易備

卷之七

三四

一陰方決于上。而一陰已生于下。陽不擬陰之來。而與之邂逅。故曰姤。自姤以往。爲遯。爲否。爲觀。爲剝。爲坤。皆初六之爲也。不但說陰漸長爲壯。乃是一陰敢于敵五陽。便見其壯。彖曰。姤遇也。柔遇剛也。勿用取女。不可與長也。天地相遇。品物咸章也。剛遇中正。天下大行也。姤之時義大矣哉。夬之一陰不爲主者。陰往而窮也。故曰剛決。

柔。姤之五陽不為主者。陰來而信也。故曰柔遇剛。是姤主陰遇陽而為言也。月建一陰曰蕤賓。則陰為主而陽為賓矣。

不可與長。與消長之長同。設戒在一與字。大凡小人漸長。必君子有以引之。如馴至堅氷之類。與之長則長矣。姤者乾之末坤之始也。故曰天地相遇。剛者二也。中正者五也。陰之長自九二之亡而後為遯。始无臣也。自九五

易傳

卷之七

三

之亡而後為剝。始无君也。姤之世上有君。下有臣。君子之欲有為无所不可。故曰剛遇中正。天下大行。此正泛論五陽昌熾如此。猶云君臣相得。政教畢舉也。此時正是好時節。而不好之漸已生于微。故當謹于此。曰時義大。非贊遇之大也。一陰之生雖微。可慮正大耳。

象曰。天下有風。姤后以施命誥四方。初六。繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。

象曰。繫于金柅。柔道牽也。

姤得坤之初。爻復得乾之初。爻故謹復之道。當如初九之潛。以待其盛。察姤之幾。當如初六之履霜。以謹其始。

柅以止輪。金柅喻其堅也。繫于金柅。非有以繫之也。一陰之柔。能自繫于五陽之下。而不進。是之謂靜正而吉也。動而進則見凶矣。自卦言于女為壯。自爻言于豕為羸。壯可畏也。

易傳

卷之七

三

羸亦未可忽也。

四位大臣脩乾德。道與權皆足以繫初陰之心。而止其進。堅剛重貴。象如金柅。

陰躁而媚。其始進也躁。未露而媚。先焉。故五陰者或魚之。或爪之。或次且而觀望之。蓋羸豕之者鮮矣。是故可憂也。不可遏也。

一許敬宗居文館。唐為武氏矣。一楊畏居言路。元祐為紹聖矣。羸豕之孚。左腹之入。可不

戒哉。

九二。包有魚。无咎。不利賓。象曰。包有魚。義不及賓也。

井二鮒。初曰射。鮒微而土潛。相附旅行。不啻宵小之類。射亦止于挹注之而已。姤二魚。初曰包。魚爲林林之生。包更具有天度。此井二姤。二合坎合乾。分量大小之別。

姤爻取象曰魚。曰瓜。最有意味。尤可警省。魚

易備

卷之七

三

爛瓜潰。皆始自內而外。不覺也。

義不及賓。宜早制也。及賓則已遲矣。姤之君

子聖人委其擔于二。係之包之全。在于二。係

不住。包不過。二化而爲陰。衆君子皆當遜矣。

九三。臀无膚。其行次且。厲无大咎。象曰。其行次

且。行未牽也。

九四。包无魚。起凶。象曰。无魚之凶。遠民也。

九五。以杞包瓜。含章。有隕自天。象曰。九五含章

中正也。有隕自天。志不舍命也。

魚陰下伏而潛。瓜陰下生而蔓。皆甘美。又皆善潰。然二謂之魚。五謂之瓜者。陰已生而根蒂成矣。當時君子所以自盡其心力而爲之挽回。亦只有一包耳。包者包之範圍中。使不潰溢。含章者不露才華聲色。而靜以制之。即此可以默化挽回。而吾道之春復還。故曰有隕自天。猶云碩果不食。而剝落復生。此雖陰

易備

卷之七

三

陽消長循環之理。然非五之含章。不能使姤

之轉而爲復也。含章即是志不舍命。舍則不

舍。舍則不舍。念茲在茲。縈抱而不舍者。只是

要挽回天命。何時舍置得下。令人不甚關心。

可以放舍之事。便放膽發露出來。其密密含

于中局者。必其割舍不下者也。深處之人。中

心藏之。豈不能挽回世道哉。夫嬌僕一柔耳。

夫之五。夫而又夫。姤之五。包而且含。何異施

也。決之不力，則不盡。望其剛長也。制之徒以力，則亦不勝。懼其女壯也。然一日中行，一日中正，揔見夫所當夫，而非激。舍所當舍，而非縱矣。

五之含章，有隕矣。得制遇之道乎？雖然，其視聖人作而萬物覩之氣象，遠矣。是易之所謂虞也。曰剛遇中正，其有所思也夫。

遇相去可謂遠。然猶云不惡，姤相遇原與之

易備

卷之七

三

近，近而使之无所容，必亂之道。此則全是人謀，不減，更不論命。

上九。姤其角。吝。无咎。象曰：姤其角，上窮吝也。

九五含章，渾然不露圭角。上之姤角，如夫之壯頰，幾于淺露矣。故窮而吝。然昔人有言：吾人當學子路，此上九无咎之義也。

復至乾，凡百一十有二陽。姤至坤，凡八十陽。姤至坤，凡百一十有二陰。復至乾，凡八十陰。

復至乾，陽自少而多。極于乾，則一變為姤。姤至坤，陰自少而多。極于坤，則一變為復。六十。四卦兩兩相對，皆歷三十二位而變，而真機則在坤復乾姤之間。

易卦漸家人，歸妹，姤，咸，剝，隨，為夫婦計者，尤詳。而他爻辭言婚媾者，又累累，是故曰：易以道陰陽，非為幽達默運不可見之陰陽乃切。近顯設，不可逾之陰陽也。然曰：志不舍命，則

易備

卷之七

甲

切近固未常不為幽達

坤下
兌上

萃。亨。王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利有攸往。

萃者自外而萃陽于內也。升者自下而升陽于上也。萃升者陽而皆用柔。萃之用柔退藏而歸靜也。升之用柔巽順而登虛也。

上經交泰後莫盛于同人大有天道光焉。下經損益後莫美于萃升地德章焉。萃二陽在

易備

卷之七

四

上五剛中萃有位以得衆而名萃。升二陽在下二剛中孚用禴以獲上而能升。蓋晉明夷首坤合離。此合巽兌三女合母而坤不復見。經抑坤離異性而明有晉夷兌巽體坤而萃升具美矣。

說卦傳曰致役乎坤。說言乎兌。夏秋之候。萬寶告成。萬物萃聚之象也。

以脩禮。故用大牲吉。人聚可以集事。故攸往利也。

彖曰。萃。聚也。順以說。剛中而應。故萃也。王假有廟。致孝享也。利見大人。亨聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

萃與比當參看。比地地上有水。萃澤上于地。據一卦觀之。則是水比于地。澤萃于地。至上之

易備

卷之七

四

比乎下萃乎下而爲言也。據六爻觀之。比者比乎九五。萃者萃乎九五。又主下之比乎上。萃乎上而爲言也。此中自有道理。必上之有以比下萃下而後下比之萃之也。他卦皆論應。獨萃卦不盡于應。比諸爻畫比五陽。上六不比五。則爲後夫之凶。萃卦諸爻亦宜盡萃。而有九四之陽分五之權。如魯三家晉六卿之類。故諸爻有萃五者。亦有萃四者。夫

萃五正也。萃四非正也。卦辭曰利見大人。恐人之萃于四也。天下无二主。初雖與四應。二雖與四比。却宜舍之以從五。以明從王不趨。權門之義。不得以他卦比應之例論矣。陽者陰之所附也。此卦有二陽。聖人欲其擇于所附。故諄諄於利見大人。

萃渙彖詞皆稱王假有廟。鬼神以陰爲身。巽兌陰卦也。且巽有用。史巫之象。而兌又爲巫。故隨益升困鼎。繫以祭享之詞。從所主也。坎隱伏。鬼象。故既濟有禴祭之文焉。

象曰：澤上于地。萃。君子以除戎器，戒不虞。

佳兵不祥。何以戒爲。蓋水聚而不防則潰。衆聚而不戢則亂。君子安不忘危。除之戒之所。以保萃也。所繇與黷武者異矣。

初六：有孚不終。乃亂乃萃。若號，一握爲笑。勿恤。往。无咎。象曰：乃亂乃萃。其志亂也。

此六爻亦當以此六爻參看。比初爻言乎萃。初爻亦言乎。皆孚乎九五也。比无他陽以分其比。故初得以專孚于五。萃有二陽。又爲初之應。故初于五孚不終。而亂萃于四。夫四雖正應而乃權臣。五雖非應。然萃之主也。不孚于五而孚于四。非利見大人之正也。

六二：引吉无咎。孚乃利用禴。象曰：引吉无咎。中未變也。

禴四時祭之省者也。夏物未脩。惟以聲樂交于神明。故夏祭名禴。蘇氏曰：上用大牲而下用禴。以爲有重于此者矣。

六三：萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。象曰：往无咎。上巽也。

巽者三之中爻本巽也。上往以巽而從之。我順而彼悅。可以相聚者也。故无咎。

往无咎。決其從上之是也。小吝。惜其從上之

晚也。于初六見衆筴不必恤。而守正不可不堅。于六三見小吝不必恤。而從上不可不早。兩爻病根。揔坐陰柔耳。

凡人心不深入。不能萃聚。三上巽。澤地合併。三其近而上之勢也。然何以稱巽。卦健順動。麗止說稱德。獨坎稱陷。陷未即爲德也。入是德。而柔稱巽。不稱入。如漸尚有巽。如蒙萃未嘗有巽。而稱巽。要見得巽是入之工夫。入是

易備

卷之七

巽

巽之效驗。易九卦以巽終。曰作易者其有憂患乎。文王作易。爲上不能入。君下不能盡入。天下人而悔吝憂虞。每數數焉。茲聖人之所以疊疊于巽也。涕洟澤之流也。嗟如地澤相浸有聲也。然地不爲順。爲嗟澤不爲說。爲涕洟。不虞之戒。念念惕息。益所以明其爲順以說。

九四。大吉。无咎。象曰。大吉。无咎。位不當也。

九四近臣居多懼之地。非其位。而有聚物之權。咎之所歸也。故必大吉。然後无咎。九四在

豫則爲大有。得朋盍簪之喜。在隨有獲而不免于貞凶。在萃大吉。而後可以无咎。何也。蓋豫六五。而隨與萃皆承九五。所事之君強弱不同。故也。人臣操世權者。可以鑒矣。

保天下之萃。非大法小廉。君明臣良。不可也。

二之引吉。四之大吉。大小協恭也。二以孚爲

易備

卷之七

萃

利。五以匪孚爲戒。君相合德。

九五。萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡。象曰。萃有位。志未光也。

物常萃于所說。此卦坤順在下。兌說在上。爲順以說。既說矣。得不萃乎。又萬物皆以相應。而後萃。此卦九五剛中。六二應之。既應矣。又得不萃乎。此卦之所以名萃也。既萃則我爲天下之王。自然可以格有苗而致孝享。亨何

疑哉、然必上順而下說、乃得其正、乃可爲天
下之王、乃可爲天下之所利、見乃可爲萬物
歸往、今下順而上說之、非正也、蓋上焉者若
先有說民之心、則必有違道于魯之病、是以
復言大人之貞、蓋言其所以利見衆人者、利
見大人之貞、而非以其能說也、所以利于往
萃者、萃以大人之正、而非以其有位也、是皆
聖人之所以爲五謀也、五以兌說居上、則是
易備 卷之七 聖
有意說民、故小象曰志未光也、正以見爲君
者之不可不正、不可不大也、元即大、貞即正、
如是而永永不替、若比之九五原筮元永貞、
而自然爲五陰之所親輔焉、則可以止悔而
使匪孚者皆孚、萃有位者皆萃于有德矣、
上六。齎咨涕洟。无咎。象曰。齎咨涕洟。未安上也。
三上不應皆處卦極、三失萃而嗟、所謂庶婦
羈臣、靡室靡家者也、上无位失萃而咨嗟涕

洟、此孤臣孽子、操心危慮患深者也、古之人
朋來則樂、不得于君親則怨、然則號嗟悲泣、
豈過也哉、其中不是空空憂懼、有儆戒脩德
意、所以无咎。

易備

卷之七

聖

巽下
坤上

元亨。用見大人。勿恤。南征吉。

萃與升皆自坤取義。萃者兌之一陰。說而為主于上。故坤之三陰順而聚于二陽之下。升者巽之一陰入而為主于下。故坤之三陰順而升于二陽之上。巽東北之卦也。又升則益南。故南征吉。

升主巽。巽陰得令。其氣上行。氣之伸極為坤。

易備

卷之七

兗

即陰之所達也。且帝齊乎巽。致後乎坤。木氣盛行而土氣胎于此矣。其轉進而坤也有升義焉。

彖曰。柔以時升。巽而順。剛中而應。是以大亨。用見大人。勿恤。有慶也。南征吉。志行也。

巽之為體。非能破堅達強者也。幸而過坤。故能升。其升也有時。故曰柔以時升。萃與升皆剛中而應。萃剛中在上。其衆必聚。升剛中在

下。其勢必升。故萃以五為大人。升以二為大人。初為升主。位下而中。隔二陽。或憂其有所疑沮。幸近九二之大人。而用見之。與之同升。以上事升階之主。何用憂恤。而君臣會合。福慶大來。其升必矣。

九二剛中。如木根幹實。為木升之本。自巽南征。以至坤。則木出土上而志行矣。巽柔在下。

卦上合乾剛。惟以初柔為主。曰柔遇剛。姤是

易備

卷之七

辛

合震艮之剛。皆曰剛上而柔下。恒蠱是合兌柔。則曰柔而說行。大過是合離柔。則曰柔進而上行。鼎是在上卦下合乾剛。則曰柔得位。小畜是合艮剛。則曰進得位。漸是合坎剛。則曰柔得位。乎外。渙是合兌柔。則曰柔在內。中乎是純巽。則曰柔皆順乎外。其位不復言得。以五在剛中之位之故。

象曰。地中生木。升。君子以順德。積小以高大。

木之升也。其始質甚柔脆。而能出地參天。雖極剛者。不能以其順也。

善升者。能一如木之柔。出地上升。人賴其慶而已。全不知出地參天。其志大行。而人咸利見。則可矣。

初六。允升大吉。象曰。允升大吉。上合志也。

晉三衆允。下爲二陰所信也。升初允升。上爲二陽所信也。以陰信陰。不過悔。下以陽信陰。

易備
故大吉。

卷之七

五

九二。孚乃利用禴。无咎。象曰。九二之孚。有喜也。

彖辭用見大人。勿恤有慶。全重九二之孚。其曰有喜者。君臣道合。剛柔交際。初喜于遂升。五喜于得初之升。獨二之喜也。歟哉。

孚于德爲水化物。故習坎言有孚。升无水也。而地中之水土氣所滋爲生生本。故二特象孚。焦氏傳升曰。禹鑿龍門。通利水源。東注滄

海。人民得安。可謂挾升之蘊矣。

九三。升虛邑。象曰。升虛邑。无所疑也。

三之言升。即初之柔升而至此。三爲陽所宅。得位有應。二既上應。三亦同體。剛正而巽。以廣同升之途。初于是進臨坤地。前无難之者。直達无碍。有升虛邑之象。坤象國邑。坤體虛。故曰虛邑。无所疑者。剛在上而不疑。間乎柔。柔順剛而无疑。畏于剛。此巽道之極也。

易備

卷之七

五

六四。王用亨于岐山。吉。无咎。象曰。王用亨于岐

山。順事也。

升二四不言升。何也。二應五。大臣也。四承五。近臣也。其位不可升也。升則有逼主之嫌。疑于五矣。故二言孚。四言順。以順道而升。此岐之王業所以亨也。

六五。貞吉。升階。象曰。貞吉升階。大得志也。

六五之升。貞正斯吉。貞正之合。如升階然。升

階以禮而升也。舜禹是也。

上六。冥升。利于不息之貞。象曰。冥升在上。消不富也。

臨曰消不久。升曰消不富。姤曰墮。頤曰夫。不
論乾坤。凡遇巽兌為內卦。皆消體。特消與消。
以消為用。盛德大業便在此。世人喜息惡消。
然卒不免于消。其如消息之天行何。

乾于兌。夫。坤于兌。萃。乾于巽。姤。坤于巽。升。剛。

易簡
系之斷斷此。

之七

五

易備卷之七終

易備卷之八

困 兌上 坎下

困。亨貞。大人吉。无咎。有言不信。

天地之氣。繇西而北。其勢順。故兌下坎上為
節。繇北而西。其勢逆。故坎下兌上為困。

蹇能止。則知足以避。需不陷。則義无所窮。困
之為卦。九二為初。六六三所揜。九四九五為

六三上六所揜。故困。困者坐而見制。无能為

困

卷之八

一

之辭也。陰之害陽者多矣。然皆有以侵之。夫

惟侵之。是以陽不能堪。而至於戰。戰者有危

道也。而無所謂困。困之世。惟不見侵而見揜

陰有以消陽。而陽无所致。其怒其為害也深

矣。

彖曰。困。剛揜也。險以說。困而不失其所亨。其惟

君子乎。貞。大人吉。以剛中也。有言不信。尚口乃

窮也。

兌水也。坎亦水也。兩水相習。何以謂之揜也。兌止水也。柔也。坎流水也。剛也。水以流為性。坎在下。兌在上。則流水亦止。而剛之流為柔所揜也。

屯蹇皆以坎為險。而皆在外。困坎在內。欲動如屯。止如蹇。不可得矣。惟說而順受。則不失其所而亨。不失其所。義在所字。困非能亨也。別有亨耳。兌為口舌。處險者用兌之說。則可。

傳 卷之八

二

尚兌之口。則不可李膺范滂輩。吹枯噓生。互為標榜。卒貽黨錮之禍。尚口之窮信矣。

剛揜者。中揜于口也。行揜于言也。君子揜于佞利也。他人處此。不勝競馳。而二獨衍然。一如酒食之常。一如衣冠禮樂祭祀宴享之會。此正所謂困而不失其所者。以故徐徐于四。有說于五。始若困于金車。困于赤紱。及利用祭享。則剛揜于初者。至是并受其福矣。嘗觀

文之爻里。周之居東。孔之陳蔡。皆困也。三聖人繫辭。類皆以其經歷之事。而發其獨得之精文。曰亨。言明也。讀其詞。而文明之蘊可想也。周曰亨。祀言誠也。讀其詞。而赤舄之恭可想也。孔曰險以說。曰中有慶。言樂也。讀其詞。而絃歌之趣可想也。是謂大人。是謂君子。

象曰。澤无水。困。君子以致命遂志。

兌上離下。其卦為華。聖人象之曰澤中有火。兌上坎下。其卦為困。聖人象之以澤中有水。而曰澤无水。何哉。曰澤中不宜有火也。而有火。所以為華之象。澤中宜有水也。而反无水。非困而何。若亦言有水。則困之義隱矣。有

傳 卷之八

三

无二字。聖人蓋有深意存焉。

初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。象曰。入于幽谷。幽不明也。

九二。困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。征凶。无咎。

象曰困于酒食中有慶也

坎爲流水。兌爲止水。兌口壅。則流水以止水。揜而成困。兌口決。則止水因流水行而成流。兌而成征。兌口決矣。決則坎流盡。通困全以解。聖人終不以出險解困之功。予小人也。柔之困也。困于林木。困于石。困于葛藟。所困者。槎枿之木。纏繞之草。困于石。則又甚焉。剛之困。困于飲食。困于金車。困于赤紱。飲食車

爲備

卷之八

四

服皆美物也。皆是從好景界。受累入世者。其思之。坎爲酒。兌爲食。二處患難中。飲食宴樂。一如平常。不知所訴。非大聖人其孰能之。

六三。困于石。攬于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。象曰。攬于蒺藜。乘剛也。入于其宮。不見其妻。不祥也。

坎爲中男。兌爲少女。則兌乃坎之妻也。兌之中宮。坎之中宮。皆陽爻。非陰爻。入于其宮。不

見其妻之象也。

九四。來徐徐。困于金車。吝。有終。象曰。來徐徐。志在下也。雖不當位。有與也。

上三爻。皆困下三爻之人。然惟上爲困下之主。亦即拯下三爻之人。然拯之能事在四五。兩剛。其拯之所及。君子誠急。小人失所。亦未可獨緩。四二位。不相當以應也。初應。非其與。則徐以近來。三謂非其與。又徐來。初與三皆

爲備

卷之八

五

如二之將車之人。將之無人。二車徒以金飾。而弗庸。四又孰與之。

小象畧四之才。言四之志。人患无志耳。苟其有志。雖不當位。然密比于五。同體有與。五應二。有說。五之說。即四之說也。九居五。則當位。九五。劓劓。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。劓劓。志未得也。乃徐有說。以中直也。利用祭祀。福也。

五比上六之陰，是為近習所蔽也。乘九四之剛，是為強臣所迫也。故象剝削，英主見制于群小，多不能寧耐，嘗以輕發而敗。故此爻徐字極重。周桓王忿鄭不朝，自行伐鄭，鄭伯射王中肩，諸侯皆不朝，是不能徐而有說者也。震為東方，為明旦，明有禮樂，故解五日君子有解，兌為西方，為幽夜，幽有鬼神，故困五日利用祭祀。

卷之八

六

上六困于葛藟，于臲臲，曰動悔有悔，征吉。象曰：困于葛藟，未當也。動悔有悔，志行也。

三凶上吉，以蒺藜難剪，而葛藟易伐也。困與屯之上皆以无應居卦終，屯則泣血漣如，困則有悔征吉，屯險極而困說體故也。

巽下

井改邑不改井，无喪无得，往來井井，汔至亦未繙井，羸其瓶凶。

坎見于諸卦皆下流之失，在卦得水之真性，惟井蓋陽氣初回，爻律于凝陰之中，冬水因之而變溫，此坎真性也。天下之水至冬而溫者，井泉而已，澤无水而困，命也。澤雖无水而井則有水，性也。知困之義，則知安命；知井之義，則知盡性。易真性命之書哉。

卷之八

七

地氣有與有廢，而泉脉不移，元陽在內也。今冬入井者，皆稱水氣溫暖，則其理昭然矣。巽為風，風行水上為漁，風行水下為井，井泉之逆逆而上，或亦地風所吹乎。井困相綜，改邑不改井者，巽為市邑，在困卦為兌，在井為巽，則改為邑矣。井用有常德，終日引汲，未嘗言損，終日泉注，未嘗言益，故曰无喪无得，在井

卦坎往于上，在困卦坎來于下，剛居于中，往來不改，故曰往來井井，井道以已出爲功，幾至而覆，與未汲同。

彖曰：巽乎水而上水，井。井養而不窮也。改邑不改井，乃以剛中也。汔至亦未繙井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。

巽入也，於五材爲木。非木巽水下，則水不上出，故曰巽乎水而上水。非木巽火中，則火不

易傳

卷之八

八

能自傳，故曰以木巽火。水木之爲用相通也。當閉藏之時，則木氣入于水下，而井爲浸，及發生之時，則木氣出乎井上而溢，木氣之出入，惟井可見。

我輩此身到處一泓寒泉，可爲人汲養而不窮，故曰井養。

象曰：木上有水，井。君子以勞民勸相。

初六：井泥不食，舊井无禽。象曰：井泥不食，下也。

舊井无禽，時舍也。

困塞井通，困上交爲兌止，有外塞坎水之源之象，井初爻爲巽人，有內通坎水之源之象，困戒上口，不欲說之匪人也。井舍初泥，不欲巽之匪人也。

九二：井谷射鮒，甕敝漏。象曰：井谷射鮒，无與也。

谿谷出水，從上注下，水嘗射焉，井之爲道，以下給上者也，而无應于上，反下與初，井而似

易傳

卷之八

九

谷，故曰井谷。鮒，謂初也，魚之小者。

困以有與而得濟，井以无與而不得汲，君子固重所與哉，剥之六二，何獨幸其未有與也。小人有與，則君子之害也。

失井之道而爲谷，然猶得志于甕，何也？彼有利器而肯以我汚之與，此必敝漏之甕，非是甕不汲，是井也。

九三：井渫不食，爲我心恻，可用汲。王明並受其

禮。象曰井渫不食。行惻也。求王明受福也。

六四井甃无咎。象曰井甃无咎。脩井也。

九五井冽寒泉食。象曰寒泉之食。中正也。

井至此初泥已浚。二漏已脩。井道全矣。所謂養而不窮正在此爻。寒者水之性也。冽潔也。三之渫潔之也。潔之可食矣。而不加五之食者。何哉。五在上三猶在下故也。然則渫與冽性也。或食或否。時也。坎之剛中一爻在困。二為君子養人之酒。食在井五為君子養人之寒泉。

上六井收勿幕。有孚元吉。象曰元吉在上。大成也。

六居井上。水已出井。井道成矣。收者收緝收瓶。汲之終也。不擅其有。不私其利。則物歸之。往无窮矣。井六爻剛領最好。初井泥。二井谷。皆廢井也。三井渫。則渫初之泥。四井甃。則甃

二之谷。既渫既甃。井道乃全。故五爻井冽而泉寒。上六井收而勿幕。功用及物。而井道大成矣。

勿備

卷之八

十

離下
兌上

革。已日乃孚。元亨。利貞悔亡。

革。鼎離合兌巽也。下經離始合巽爲家人。睽。易置之合兌爲革。合于巽爲鼎。以火遇澤而。革。性異。巽木而鼎。性同。火炎上而澤加之。逆。水下巽而火麗之。順。惟性同故巽離離巽合。爲家人爲鼎。而功同用章。惟性異故離兌兌離合。始且睽。終遂革。而事迂用息。巽乎水上。

易傳

卷之八

主

水而井養不窮。故水致用莫妙于井。巽乎火出火而鼎用大饗。故火致用莫盛于鼎。火能革金。離革兌者也。故曰革。火者金所畏也。而金非火則无以就其用。器成而後知火之利也。故革不信于革之日。而信于已革之日。革于睽。體同而位異。上火下澤。性睽焉已也。澤上火下。水決則火滅。火然則水竭。相息矣。睽中女在少女上。其分雖順。而其心不同。故

志不同行。革少女在中女上。則倫序有乖。且成讐隙。故志不相得。不相得甚于不同行也。

彖曰。革。水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。已日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

易傳

卷之八

主

已者十日中半之後。待此時而後革。則謹審而不輕遽。故革而人信之。乃者緩詞也。慎之道也。天下之事有不至于如水火如二女。聖人豈得已而不已乎。故曰聖人懼于革也。易下經卦元亨利貞四德具惟革。重革也。言天地革。盡造化之消息矣。一時一息之變化皆革也。言湯武革命。盡人事之污隆矣。一人一事之廢興皆革也。故易无不體。象曰。澤中有火。革。君子以治曆明時。革取離兌。圖書方位。惟南惟西。火金互易。兌

火居酉。即先天之坎。爲後天之澤。乃金藏處。離金居南。即先天之乾。爲後天之火。乃金聯處。金以火尅。即以火鑄。火以澤尅。即以澤養。不相得之中。有相息之義。息爲滅息。又爲滋息。時令之相息亦如是。故聖人特以象革。

澤中有火。不止有形大澤。如草木津潤之氣。中含溫暖者。皆是煖氣屬陽。陽主動。是以運此津液。升已復降。晷无停機。隨大化以更革。

易備

卷之八

占

也。治曆明時。則即草木以知春秋。

初九。鞶用黃牛之革。象曰。鞶用黃牛。不可以有爲也。

離火者。兌金之畏也。惟土可以舒其難。故月令于金火之間。置一中央土。十干丙丁戊己而後庚辛。所以緩革也。初九位卑。无應。鞶用黃牛。義兼此矣。易道尚變。故賁之爻。有不賁者存。損之爻。有不損者在。而革亦不專言革。

也。反其義爲黃牛之革。鞶而固之。戒其輕也。遯六二。執用黃牛之革。六柔順。二中正。順之道所固有也。革初九。鞶用黃牛之革。離性上而剛不中。中順之道所不足也。下无位。上无應。不可有爲。惟可固守中順之道而已。

六二。已日乃革之。征吉。无咎。象曰。已日革之行有嘉也。

易備

卷之八

占

六二離火之正位也。故其詞與卦同。火王丙丁。金王庚辛。然夏秋之際。有已土以和之。而後火運轉爲金運。不日戊日者。甲至戊。五千屬陽也。

看來後人議革。只是急了。便有病痛。如司馬溫公也。只爲興革大驟。壞了事。若肯稍停觀。審自然。看出許多病痛來。甚事不因忤後錯。了况革之大事乎。

九三。征凶。貞厲。革言三就。有孚。象曰。革言三就。

又何之矣

革言者、革之議論也。三就者、商度其革之利害可否、至再至三、而革之議論定也。離居三三就之象也、故同人曰三歲不興、未濟曰三年有賞于大國、既濟曰三年克之、明夷曰三日不食、皆以離居三也。若坎之三歲不得困之三歲不覲、解之田獲三品、皆離之錯也。漸之三歲不孕、巽之田獲三品、皆以中爻合離也。豐之三歲不覲、以上六變而為離也。

易備

卷之八

六

九四悔亡。有孚改命吉。象曰：改命之吉，信志也。

九四與初同處卦下、初九處下卦之下、革道未成、故未能變。九四處上卦之下、離交于兌、改夏成秋、所以不言革而言改命也。无應、悔也能變、故悔亡。

九五：大人虎變。未占有孚。象曰：大人虎變，其文炳也。

下三爻方革、上三爻是已革了、舊渣頓洗、另換一世界。乾坤成大片段。大文章。皇王之鴻烈也。兌為西方、虎位也。乾之飛曰龍、革之變曰虎、要之為大人則一也。堯舜之揖遜、天下惟德之見。故曰龍。湯武之征伐、則有威存焉。故曰虎。易曰雲從龍、風從虎、虎有文而能神者也。豹有文而不能神者也。故大人為虎、君子為豹。

易備

卷之八

七

上六：君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。象曰：君子豹變，其文蔚也。小人革面，順以從君也。

革命之時、如鼓刀之叟、佐周受命、此豹變者也。又如蕭何諸臣、或為吏胥、或販繒屠狗、後皆開國承家、列爵分土、亦豹變者也。班孟堅所謂雲起龍驤、化為侯王、是也。

湯武之事、聖人貴之乎、曰聖人於革稱之者、適當其事耳。若乾坤者、君臣之正道也。於乾

坤而稱湯武可乎聖人于坤以履霜爲戒以黃裳爲吉也

易備

卷之八

十八

䷛ 巽下離上

鼎元吉亨

天之生物不可見。既生而剛強者斯可見也。聖人之創業。其所以創之者不可見。其成就。熟好使之堅凝而不壞者。可見也。故革所以改命。而鼎凝之。革既變矣。則制器立法以成之焉。知革而不知鼎。則天下之亂又滋矣。草木皆具水火之氣。其生也。水氣升于上。水至木稍則爲滋液。象井泉之上出。其成也。火氣見于上。火至木稍則爲華寔。象鼎氣之上蒸。

易備

卷之八

十九

彖曰。鼎。象也。以木巽火。亨飪也。聖人亨以亨上帝。而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。

柔進而上行者。鼎革相綜。革下卦之離。進而爲鼎之上卦也。進而上行。居中應剛。得位得

輔故元亨諸卦以義名獨頤與井與鼎以象名故曰鼎象也蓋于鼎示之例也所謂象事知器者此也

凡聰明人所自有只不巽木本是助火者只一巽字便成妙用今耳目聰明之士加以意氣便是以薪助火

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎

易備

卷之八

二

顛趾未悖也利出否以從貴也

六爻皆鼎也當其處者有其象故以初爲趾二與三四爲腹而實在焉五與上爲耳初居鼎下趾也上應九四趾而向上則顛矣夫鼎聖人將以正位凝命亨而熟之至于可食而後已苟有不善者在焉則善與不善皆亨而並熟而善者棄矣鼎于初未有實也故及其未有實而顛之以出其不善去故而納新瀉

惡而受美從貴之義也足反居上爲悖滌鼎告絜將以納新故爲未悖妾賤而上從其子之貴則非僭猶趾顛而傾出其中之否則非悖也

復次剥嗜慾寡而後性可復也而大象猶示閉關之戒鼎次革習染除而後命可凝也而初爻猶著出否之占白沙先生所謂宿生孽血未淨也

易備

卷之八

二

巽之初陰離之中陰玄牝之真氣也木爲火胎火爲木子相生相制烹煉成丹故先王寄之于鼎也莊子曰真人之息以踵初之顛趾正煉丹始基也離火爲妃有妾之象初陰與中陰之氣應和合成丹火候完全母以子貴火者木之所生也金童姹女之象其倣此而立乎

九二鼎有實我簪有疾不我能即吉象曰鼎有

實慎所之也。我讐有疾。終元尤也。

以陽之質處鼎之中。有實者也。有實之物。不可復加。加則溢而傷其實矣。讐匹也。指初也。疾者陰柔之疾也。言初雖有疾。九二剛中自守。不能使我與之就也。此九二之能事。非戒辭也。

九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。象曰。鼎耳革。失其義也。

易備

卷之八

三

三居木之極。上應火之極。木火既極。則鼎中沸騰。並耳亦熾熱。革變而不可舉移矣。凡物之行以足。獨鼎待鉉以耳。革失其耳也。失其所以行之具也。故行塞。方雨虧悔者。言耳革不食。惟救之以水耳。方雨則亨。飪得宜。能虧損其騰沸熾熱之勢。而悔者不至于悔矣。三為乾體。迫近于離。金火相守。則流。垂象也。火須水濟。故以雨潤之。卦體互兌。鼎之所以滋

其澤也。

全體一鼎。分上下體為二。鼎上體之鼎。有兩耳而无足。故九四之鼎折足。下體之鼎有足而无耳。故九三之鼎耳革。顛趾為四而顛也。折足為初而折也。耳革為上而革也。相因而取者也。

九四。鼎折足。覆公餗。其形渥凶。象曰。覆公餗。信如何也。

易備

卷之八

三

三之耳革。雉膏无用。失君臣之義。四之折足。公餗盡傾。負生平之信。失信義之于人重矣。失義與信。則上負大亨。下負吾鼎。耻也。故聖人提此二字以喚醒人。

六五。鼎黃耳。金鉉利貞。象曰。鼎黃耳。中以為實也。

離中言黃。畫中虛而對峙。有耳之象。金象九二之剛堅。耳所以舉鼎者。中色黃。故曰黃耳。

鉉所以貫耳者陽質金故曰金鉉

上九。鼎玉鉉大吉。无不利。象曰。玉鉉在上。剛柔節也。

在炎而不灼者玉也。上九之爲耳也。炎而灼不可以通。非玉鉉不能。

自損益至革鼎凡十卦。以兌巽爲首尾。而以艮震乾坤坎離綿之。每對必先兌而後巽。少陰爲主而用事也。

易備

卷之八

二

震下

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪七鬯。

震一陽動二陰之下。艮一陽止二陰之上。動以初爲貴。故震之吉在初。而九四則泥止以終爲貴。故艮之吉在上。而九三則薰。

禮曰。賢者之祭。必受其福。非世所謂福也。福者脩也。百順之名也。內盡于已。而外順于道。忠臣事君。孝子事親。其本一也。如是以爲福。

易備

卷之八

三

而生平恐懼脩省。更何一時可寧。一事可恕。故彖之不喪七鬯。豈非仁孝之地。君子所亟圖者。與所謂恐致福。其非常人所謂福與。彖曰。震亨。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。震驚百里。驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷。以爲祭主也。

帝出乎震。故舉出字言之。震者陽德之先。震陰而達陽者也。故亨。震驚百里。言其及遠也。

不喪七鬯言其和也。若震而不和則必有僭
什隕墜者矣。七鬯祭器也。必取祭器者以見
震長子也。若威而不猛則可以爲祭主矣。
不失其所主便是福。

象曰。洊雷震。君子以恐懼脩省。

雷連聲而動曰洊。

初九。震來虩虩。後笑言啞啞。象曰。震來虩虩恐
致福也。笑言啞啞後有則也。

易備

卷之八

三

二陽震物者也。四陰見震者也。震之爲道以
威達德者也。故可試而不可遂。試則養而无
窮。遂則玩而不終。初九試而不遂者也。以虩
虩之震而繼之以啞啞之笑。明其不常用也。
惟其不常用。故二陰莫敢犯其鋒。皆以逃避
而後免也。以其威之不常用。故知其所以震
物者。非以害之。欲其恐而致福也。有則者言
其不遂也。

震之所以貴于六子者。以其擔當有氣力能
爲諸子之鋒。故在家爲家督。居則監國。出則
撫軍。一于震懼。何以承乾而主器哉。故震者
動之謂。非其懼之謂也。知懼之爲動。則知初
之所爲虩虩。以動而爲懼。則四之所謂遂泥。
三之所謂繻繻。上之所謂索索者爾。

六二。震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。象
曰。震來厲。乘剛也。

易備

卷之八

三

初九之威不可犯也。來則危。往則安。故雖喪
貝而勿逐。躋于九陵以避之。以初九之不遂
其震而繼之以笑言也。故七日可以得其所
喪也。喪貝以明初九之威。七日得以明初九
之不以威窮物也。

中爻艮爲山。陵之象也。艮居七。故曰七日。若
以理數論。陰陽各極于六七。則變而反其初
矣。故易中皆言七日得也。億大也。六五小象

曰大无喪可知矣。吳草廬曰有墮甕不頤之達必有去珠復還之喜。漢高避項羽而入漢中。光武避更始而出河北。得震二之義矣。震之億喪貝亦與坤之喪朋合。陰爲富實。震陽來則喪矣。

人心如太虛。畧有翳障。則青生。畧有停滯。則貨殖又生。惟震于三而无青。震于二而喪貝。是舉平日常管目成日馳逐于聞見之場。視

易備

卷之八

元

爲至寶而不忍捐者。一旦爲震雷擊碎。如躋九陵。復還太虛。則震止矣。若猶索索矍矍。沉而不已。則是昔以陰翳爲青。茲即以震雷爲青。昔以貨殖爲貝。今即以恐懼爲貝。因藥生病。光霽何時。于无得无喪。又多一重公案矣。六三震蘇蘇。震行无眚。象曰震蘇蘇位不當也。六三去初雖遠。而比四則近。故下初之震動將盡。而上四之震動復生。故曰震蘇蘇行者

改徙之意。即陰變陽也。震性奮發有爲。故教之以遷善改過也。

九四震遂泥。象曰震遂泥未光也。

震于已震之後。遂而不知止者也。故泥泥者以言其不能及遠也。故二陰皆以處而不避爲吉。

其陰至厚。陽不能復開。故以威重之雷而遂爲柔滯之泥。

易備

卷之八

元

震陽以動陰。而陰不可以動陽。故四有泥。巽陰以入陽。而陽非陰之所能入。故四曰田有獲。艮陽以止陰。而陰不可以止陽。故三有愆。陰以說陽。而陽非陰之所可說。故三來則凶。六五震往來厲。億无喪有事。象曰震往來厲危行也。其事在中。大无喪也。

九四以其遂泥之威。加于六五。非六五之所

當畏其衰可坐而待也。夫九四雖未可乘，然往而避之，則過矣。故曰往來厲，往來皆危，則以處爲安矣。九四之威，旣已泥矣，豈復如初九震而喪六二之貝哉？以六五居中處而待之，非惟无喪億，將有功，故曰億无喪有事。上六震索索，視矍矍，征凶。震不于其躬，于其鄰，无咎。婚媾有言。象曰：震索索，中未得也。雖曰无咎，畏隣戒也。

易備

卷之八

三

九四至此其實不能爲徒襲其餘威以加上六，上六未得其已衰之情，故猶索索矍矍而畏之，苟畏之不已而征以避之，則四張而不可止矣。故凶。聖人知其不足避也，故告之曰：震不于其躬，于其隣。言九四之威，僅可以及五，而不及上，可以戒而无咎，无庸征也。九四始欲以威加物，及其泥而物莫之畏也，則其及于上六者，有言而已，衰之甚也。六爻皆无

應，故九四兼有二陰，得稱婚媾也。六二喪貝而五无喪，六三震行无眚，而上六征凶，九四之不及初也達矣。无庸征，亦不是大膽玩愒，恐懼脩省，靜以待之，故曰畏隣戒也。江亡而秦穆懼，共亡而留國吊，得之矣。

易備

卷之八

三

艮下
艮上

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

象山曰。艮其背。不獲其身。无我。行其庭。不見其人。无物。

世界上種種嗜欲割不下者。爲吾有身耳。若无所欲。則只恁平平過。此身在空洞无著中。了无所獲。便似无此身一般。因身有欲。无欲无身。惟有已見。乃有人見。已見既无。人見亦无。備

卷之人

三

盡外邊好惡毀譽。又不待言矣。

只一艮背。便內不見已。外不見人。不見已。不見人。畢竟中所見者何事。此真可謂不以半點精神。流向末上去。見人固未獲身。亦是未。彖曰。艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。行其庭。不見其人。无咎也。艮止也。止字大。行止二字。只完得箇止字。止

與靜相近而不同。方其動而止之。則靜之始也。方其靜而止之。則動之先也。故曰。動靜不失其時。陰陽和則交。謂之和應。不和則不交。謂之絕應。皆陰皆陽。雖應而不和。謂之敵應。敵應者。應而未嘗應也。和應俗學也。絕應禪學也。不墮二見。應而不留。敵而不相與。聖學之宗傳也。

易備

卷之人

三

艮二陽如面。四陰如背。二陽主止。四陰從所止。徹面徹背。背如其面。則其人之通體光明。不待言矣。人惟背面有兩樣。面前是一身。背後又一身。當面是一身。轉背又一身。是以隨處有失。則隨處要獲。今背面如一。只有一箇天理。更无兩副形軀。三主止于中。反艮爲震。時止也是這箇人。時行也是這箇人。屋漏也是這箇人。行庭也是這箇人。都无人已二見。尋嘗人破面爲不善者。不足道。即有飭躬勵

行者苟其背地裡有系毫末慊亦但是其面以言乎艮背猶隔千里到艮背終是人之歸宿處故曰艮止。

象曰兼山艮君子以思不出其位。

兩雷兩風兩水兩火兩澤皆有相往來之理獨兩山并立各止其所故不言往來也咸與艮俱不言心而言思思者心之用也咸主于感言思可也而艮亦言思以見艮之非枯止

易備

卷之八

三

也艮主于止猶可言思至于咸又曰天下何思何慮以見咸之非紛感也較知止者善咸知咸者善止聖人不以思爲非止而以思之出其位者爲非止嗚呼盡之矣
初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也。

自趾而上至于輔當其處者有其德與咸一也咸以上六爲輔而五爲脣艮之輔在五而

脣不取何也脣則背也艮背取于動者內已艮則何爲皆取于動者也曰卦合而觀之見兩艮焉見其施艮于止故取其體之靜者而配之曰艮其背交別而觀之不見艮之所施而各見其所遇之位位有不同而吉凶悔吝生焉故取其體之動者而不取其靜以爲其靜者已見于卦矣。

易備

卷之八

三

用力起。

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也。

隨者陰隨陽下隨上指九三艮主也楚人伐江滅黃而齊桓不能拯春秋責之則知六二之不快矣。

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也。

三不良于股而良于限。亦取諸動者也。限者上下之際。股之上。身之下。所以俛仰之節也。負背旅肉。即吕也。謂之膂力者。人之有力。繇于此。止其限。則上下體分隔爲二。如裂絕其質。而血脉不相聯貫矣。看來告子正是九三學問。強制其心。薰心之甚也。

君臣共治。大體若身。大體不通。則君臣不接。君臣不接。則上下離心。列寅則身下離心。則

易備

卷之八

三

國喪。故曰列其質。厲薰心。

六四。艮其身。无咎。象曰。艮其身。止諸躬也。

艮卦摠具兩體。以爲一身。兩體不分。乃謂之全。全乃謂之身。九三居兩體之際。在于身中。未入上體。則是止于下體。不與上交。所以體分寅列。六四已入上體。則非上下不接。故曰艮其身也。

大象思不出其位。以心而兼身也。六四艮其

身。以身而兼心也。內外合一之妙也。

六五。艮其輔。言有序。悔亡。象曰。艮其輔。以中正也。

上九。敦艮吉。象曰。敦艮之吉。以厚終也。

諸爻皆取象于人身之一。惟上九成艮之主。且在艮終。當得全艮。故以艮字與之。艮而曰敦。渾身皆心。化形合神。艮身猶在矜持之迹。在敦則不依形而立矣。是之謂不獲其身。是之謂不見其人。

易備

卷之八

三

重震吉。在初爻。動不可過也。重艮吉。在上爻。止貴厚終也。凡上爻除井闕外。鮮有吉者。惟艮之在上體者。凡八而皆吉。人可不自厚哉。孔子讀易。只舉恒一爻。曾子讀易。只舉艮一象。六爻之義。易以貢而不恒。不艮。則不能易。故潛者无首之本也。太玄八十二攤。悉從至日閉闕一節。演出許多變化。

顏子一生學問在復。曾子一生學問在艮。艮與動非二也。其不出位之心。正閉關不行。不省方之心。故復之動以順。即艮之時止時行。動靜不失時者也。

五行皆從思而起。雜書四方皆從中而起。思爲土中。五合坎水一爲乾。六合坤火二爲兌。七合震木三爲艮。八合巽金四爲離。九是五行之成。繇中五。即初生時思所注。則精動爲坎。

易備

卷之八

三

一漸煖爲火。二漸凝爲水。三漸堅爲金。四成質爲土。五是五行之生。亦繇中五。故九章中五便是太極。便具兩儀。四象八卦在內。今曆家所用全祖周易。人多不知。說到坎一離九。却視同玄家養生一術。聖人不言養生而願卦頤願拂願。即是以逆運用。乃所以爲願者。不過慎言語節飲食。即爲養正之吉。彖首觀字。乃思之精神。艮亦有言。而象中思字。即觀

之工用。願非止爲形軀。即以成德。艮非止爲德業。即以成身。故艮爻盡以形軀爲象。如陰陽之交。先有父精。故首坎水一。母氣即應。故次坤火二。男精先暢。故次震木三。母氣隨凝。故次巽金四。土從火生。而反居五。水火既圓之後。便有土。木金未形之前。已有土。故雖名五數。而實爲中炁。四行生成。全以是括。此九章所以成曆。

易備

卷之八

三

巽上

漸女歸吉利貞

漸進之道即是正道漸之吉處即貞之利處
子雲仕莽龜山應召可謂漸與貞與不貞而
可謂之漸歟

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進
以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不
窮也

易備

卷之八

甲

進得位者本卦綜歸妹言歸妹下卦之兌進
而為漸上卦之巽得九五之位也得位就是
正

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

地中生木土沃矣陰陽和風雨交矣故木生
見其升不見其漸而名升山上有木土磽矣
故木生見其漸不見其升而名漸

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之

厲義无咎也

鴻水鳥而乘風以飛下卦艮止而有坎水故
下三爻之象曰干曰磐曰陸皆鴻之漸進而
止于水際者也上卦巽為風為高故上三爻
之象曰木曰陵曰陸皆鴻之漸進而乘于風
中者也

易備

卷之八

四

鴻之為物木落南翔冰泮北歸其至有時其
群有序不失其時與序于漸之義為切昏禮
用雁取不再偶于女歸之義為切所以六爻
皆取鴻象也艮為少男故曰小子
六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不
素飽也

人心為進退得失所亂則貪進不能退巽能
退者非其心不為進退得失所亂者不能二
志不在溫飽上志卓然不可亂士君子出處
于此當有取焉艮為石故曰磐也自干而磐

則達于水而漸進矣。中爻爲坎，飲食之象也。因九二、需九五、未濟上九、坎六四，皆言酒食，皆從坎也。

九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。象曰。夫征不復。離群醜也。婦孕不育。失其道也。利用禦寇。順相保也。

夫謂三也。艮爲少男。又陽爻。故謂之夫。婦謂四也。巽爲長女。又陰爻。故謂之婦。本卦女歸。

易傳

卷之八

四

故以夫婦言之。征謂行而往四也。三無應于上。近比六四。三往四則上體成乾。上征而不下復。故曰征不復。四之位爲腹。艮少男在腹之內。孕也。四性主入。以无應而奔于三四來。三則下體成坤。而艮體壞。有坤母而无艮男。故曰孕不育。三附離上下二陰。往不以義。溺而不返。可醜孰甚焉。四失守私交。孕非其道。故雖孕不育也。中爻坎爲盜。離爲戈兵。寇象。

也。鴻夜集司更。防弋取。有相保之義。三爲艮。主自應能止。然以過剛之資。當漸進之時。聖人懼其進而犯難也。故有勸戒之詞焉。征。孕皆凶。言不可進也。利在禦寇。言可止也。鴻不亂群。止則相保。固。剛進爲逆。止爲順。禦寇者。止道也。亦順道也。

六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。象曰。或得其桷。順以巽也。

易傳

卷之八

四

乘風之鴻。可高飛矣。漸進不遽。回翔人間。未即冲天也。猶將擇木而止。君子之難進者。似之。

九五。鴻漸于陸。婦三歲不孕。終莫之勝吉。象曰。終莫之勝吉。得所願也。

九三之不育者。已孕而不育。以合之不正也。二四爲坎。坎中滿。故曰孕九五之不孕者。未合而不孕。以有待而合也。二五中虛。故曰不

孕觀二爻之吉凶，而卦辭所謂女歸吉者愈明矣。

上九。鴻漸于陸。其羽可用為儀吉。象曰。其羽可用為儀吉。不可亂也。

九三南陸為水落南翔之陸。入于人中多凶。上九北陸為水泮北歸之陸。超于天外故无患。或欲改上陸作遼。殊失聖人繫易精意矣。鴻之不亂以孤飛知之。故稱為可儀。

易傳

卷之八

四四

震上

歸妹。征凶。无攸利。

漸歸妹相綜。本乾坤之卦。俱以三四二爻交。易而成。漸之交也。坤上而乾下。男下于女。女自內始出。而未成其為夫婦也。故曰女歸。歸妹之交。乾上而坤下。男尊于女。女自外入。而方定其為夫婦也。故曰歸妹。

易傳

卷之八

四五

彖曰。歸妹。天地之大義也。天地不交。而萬物不興。歸妹。人之終始也。說以動。所歸妹也。征凶。位不當也。无攸利。柔乘剛也。

位不當者。二四陰位而居陽。三五陽位而居陰。自二至五皆不當也。柔乘剛者。三乘二之剛。五乘四之剛也。有夫屈于婦。婦制其夫之象。位不當則柔男女內外之正。柔乘剛則悖。夫婦唱隨之理。所以征凶无攸利。漸止而巽。其動不窮。歸妹說以動。其征必凶。

漸以九五爲剛得中，歸妹六五亦柔中也，而不書，抑陰也。漸剛乘柔不書，歸妹柔乘剛則書，亦抑陰也。動以說爲歸妹，止而說爲咸，无非性之欲也，而動止別公私焉。咸曰取女吉，吉在取也，以取屬男，歸妹征凶，凶在征也，以征罪女，隨卦亦震兌合體，有元亨利貞之辭者，何隨動而說，陽先陰隨，正也，故吉。歸妹說而動，陰先陽隨，邪也，故凶。家人曰天地之大義，是唱隨，歸妹曰天地之大義，是訢合，文哀禍魯叔姬辱身，董祁愬夫，夏姬滅國，終之敝也。知之不于其終也，要知卦名歸妹，雖遠匹對之正，實象天地少陰少陽長陰長陽之氣，其相交接，天地之大義存焉。若是天地不交通，而萬物不繁興，生類或幾乎息矣。歸妹長少之交，于以嗣先，于以著代，人之終始也，道莫重焉，未可苟耳。

易備

卷之八

果

象曰：澤上有雷，歸妹。君子以永終知。

澤上有雷，陰陽之際也。知字重，謹始慮終之道，揔括一知字內。

澤中有雷，雷隨澤止，君子嚮晦宴息，取其止也。澤上有雷，澤隨雷動，君子永終知敝，戒其動也。

陰得陽以爲歸，則能永終。一于陰而不歸于陽，則緩弛而无主，所謂敝也。終之能永，陽之

易備

卷之八

聖

知也。知則爲始物之端矣。

初九：歸妹以蠱，跛能履。征吉。象曰：歸妹以娣，以恒也。跛能履，吉相承也。

古者諸侯一娶九女，嫡夫人之左右媵，皆以姪娣從。送女從嫁曰媵，又曲禮世婦姪娣，蓋以妻之妹從妻來者爲娣也。兌爲妾，娣象也。兌爲毀折，跛象也。震爲足，足居初中，爻離爲目，目與足皆毀折，所以初爻言跛，二爻言眇。

也。跛者側行，以嫡娣論，則行以尊正室也。若正行則是專正室之事矣。初九居下，當歸妹之時，而无正應，不過娣妾之賤而已。故爲娣，然陽剛在女子爲賢正之德，又處悅居下，有順從之義，故亦能維持調護，承助其正室，但不能專成，亦猶跛者側行而不能正行也。嫡妾人道之常也。初居下无應，分宜于娣，故曰以恒。

易書

卷之八

四

九二。眇能視，利幽人之貞。象曰：利幽人之貞，未變常也。

九二從上歸妹以娣之詞也。婦道行不踰域，窺不出戶，取象跛能履，眇能視，履不直前，視不達瞻也。幽人猶云靜女，優九二曰幽人貞吉，此亦曰利幽人之貞，皆以近于三故也。六三陰柔不中正，二獨以中正自守，優之三武人爲于大君，不貞者也。然後見二爲君子之

幽貞，歸妹之三爻歸以娣，不貞者也。然後見二爲女子之幽貞。

六三。歸妹以須，反歸以娣。象曰：歸妹以須，未當也。

九四。歸妹愆期，遲歸有時。象曰：愆期之志，有待而行也。

六五。帝乙歸妹，其君之袂，不如其娣之袂良。月幾望，吉。象曰：帝乙歸妹，不如其娣之袂良也。其

易書

卷之八

四

位在巾以貴行也。

震兌之中，坎離之交，東西相望，五虛已歸，二男之教理于外，陽之輝出于震，日之光昱于遯，二偕娣進，五女之教理于內，陰之美見于兌，月之華昱于夜，月幾望之象也。上六。女承筐，无實，士刲羊无血，无攸利。象曰：上六无實，承虛筐也。

兌爲女，震爲士，震爲竹，筐竹所成，又仰于孟，空

虛无實之象也。兌爲羊。中爻坎爲血。凡夫婦祭祀承筐而承蘋蘩者。女之事也。刲羊而實。出俎者。男之事也。上與三皆陰爻。不成夫婦。則不能供祭祀矣。

爻中娣須女。未常着一婦字。說者多以婦道混言非也。承筐无實。終不以蘋蘩宗室許之。刲羊无血。士至爲妹刲羊。可謂情好之極矣。而終以爲无血。蓋私昵非正愛也。古稱血心。

易備

卷之八

五

血誠是爲天理之正。古人一取女。則姪娣必從。夫後世之妾。猶取卑。迷乃古人均貴家大族。而長幼既分。則尊卑懸絕。欲使爲娣者安之。不怨難已。古者諸侯有世爵。大夫有世官。故長女之行。亦有姪娣。君子以孝弟自律。亦以孝弟刑家。如此然三家之專。魯六卿之分。晉田氏之代齊。尚以不免况床第之間。並寵奪嫡。尤浸淫必恣之勢。苟非善調于始。焉能

勿濫于終。故娣有眇視之德。則君必有袂良之澤。此君與娣之自爲盡也。彖戒征凶。初言跋屐征吉。小星夙夜。求之婦人。實難而終風。箴譴制之。自我尚易。惟我慮征之凶。而後彼可獲征之吉。此又君與娣之各爲盡也。

易備卷之八終

卷之八

五

易備卷之九

豐亨。王假之。勿憂。宜日中。

豐旅二卦。以離爲主。以明而動。其事可大。故曰豐。火炎而上。山止于下。炎不久也。燹焉而已。故曰旅。豐形似豆而卑。崔駰酒箴。豐侯沈酒。荷甕負簋。自戮于世。圖形戒後。

宜日中。宜巽天下也。日中則明。明則動。動則

易備

卷之九

豐矣。此王者之事也。非六五其奚以當之。

上篇爲噬嗑。賁。下篇爲豐旅。四卦俱得之離。明。故大象俱有用刑之義。克剛克斷。王者德也。雷厲電熒。王者勢也。知晉爲晝。明夷爲夜。則豐之爲日中可知矣。山上火舉。旅人征也。守雌依明。旅人情也。知家人爲內。睽爲外。則旅之爲客可知矣。

象曰。豐大也。明以動。故豐。王假之。尚大也。勿憂。

宜日中。宜照天下也。日中則昃。月盈則食。天地

盈虛。與時消息。而況于人乎。況于鬼神乎。

豐者極盛之時也。天下既平。其勢必至于極盛。故曰王假之。勿憂。宜日中者。不憂其不至。而憂其已至也。宜日之中。而不宜其既中也。既盈而虧。天地鬼神之所不免也。而聖人何以處此。曰豐者至足之詞也。足則餘。餘則溢。聖人處之以不足。而安所求。餘故聖人無豐。

易備

卷之九

二

豐非聖人之事也。

豐之爲用。困于易食者也。施于未足。則尚豐。施于已盈。則方溢。不可以爲常。故具陳消息之道。

象曰。雷電皆至。豐。君子以折獄致刑。

在豐爲離合。東震非日中。宜日中。在重離也。日中憂日。易離象。火象日。惟豐獨象。雷。蓋電光最盛。亦寂閃忽。不常。豐易衰。即日中易。

尚未盡又以電係使人知豐之難恃也

易至于雷電相遇則必及刑獄取其明以動也至于離艮相遇則曰无折獄无留獄取其明以止也噬嗑明在上是明得事理先立這法在此未有犯的人留待異時之用故云明罰勅法豐威在上明在下是用這法時須是明見下情曲折方得不然威動于上必有過錯故云折獄致刑

易備

卷之九

三

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也

初九之于九四兩陽本不相應而曰遇者明與動合兩相合則兩相資故謂四為配主初與四均敵而以爲配主是自處四下也處下則不過旬矣旬則配而與之均過則勝而出其上象曰過旬災也求勝乎配多謀少斷求以弭患无繇矣凡才均力敵者多不相下而

初九以相成獨豐初有焉孚三得敵而得失異者此配為主而敵无主也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也

六二本離之主爲日之中因雷在上故有豐蔀見斗之象往雖疑不見日然日何恙乎輝光自在有孚未嘗不發若也誰爲豐蔀九四是也四居震體雷欲動也日中見斗幽不明

易備

卷之九

四

而且爲傷非明夷乎雖曰明夷然開雲見翳便見日中仍復與夷至相遇矣四之吉猶五之吉二之吉也既日中則豐大之慶咸與共之故曰吉行也

貞字誠字乃六十四卦之樞紐聖人于事難行處不教人以貞則教人以有孚

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

震變爲艮，艮爲手，肱之象也。又兌爲毀折，折其肱之象也。曰右者，陽爻爲右，陰爻爲左，故師之左次，明夷之左肱左腹，皆陰爻也。此陽爻，故以右言之。右肱至便于用，折右肱則以有用之才，置之无用之地，然上六之咎，于三何尤哉？曰終不可用，惜之也。

沛澤也。沛然下雨是也。沫者水沫也。二爻巽木，故象草。三爻澤水，故象沫。六二柔順中正，

易備

卷之九

五

雖當豐蔀之時，然五得位得中，猶可以大事，故六二發若之孚可施。九三所應上六，无可發之明矣，不可用而不用，保身之哲也。

九四豐其蔀，日中見斗。遇其夷主吉。象曰：豐其蔀，位不當也。日中見斗，幽不明也。遇其夷主，吉行也。

二之蔀在五，二明而五暗，四近比六五，處非其地，故豐蔀見斗，辭與二同也，能遇初而資

其明則吉矣。配者配合之義，彼來爲我配也。夷者等夷之義，與我爲等夷也。初以下偶上，故視四爲配。四降上就下，故視初爲夷，皆陽故皆曰主。

六五來章有慶譽吉。象曰：六五之吉，有慶也。

爻以有慶譽爲人君之吉，傳復以六五之吉爲天下之福慶也。豐時許大氣談，許大障蔽，許大隱憂。一來章遂有慶有譽，爲保大定功。

易備

卷之九

六

之主。此易道所以爲妙。

上六豐其屋，蔀其家，闕其戶，闕其無人。三歲不覿，凶。象曰：豐其屋，天際翔也。闕其戶，闕其无人，自藏也。

泰之後而城復于隍，豐之後而聞寂其戶，處承平豈易哉。

離上

小亨旅貞吉

旅者大散。物皆失其所居之時也。咸失其居。物願所附。豈非知者有為之時耶。

六二六五。二陰據用事之地。而九三九四。上九三陽寓于其間。所以為旅也。小者為主。而大者為旅。為主者以得中而順剛為亨。故曰小亨貞吉。者指三陽非二陰為主者之事也。

易備

卷之九

七

故特曰旅貞吉

彖曰。旅。小亨。柔得中乎外而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨。旅貞吉也。旅之時義大矣哉。

豐旅相綜。豐下卦之離。進而為旅之上卦。所以柔得中乎外卦。而又親比上下之剛也。柔處于外。弱而為客之象。承乘皆剛。旅而遇剛。寂難相與。非柔而得中。何以能順而處之乎。旅生外故外之。然出之柔進上行亦外矣。而

義為元亨。何也。得中應剛。而旅為順剛。出

卦與聰明。而旅則止而麗明。是以小亨也。小

者陰也。小亨非大而貞則大。夫子贊之以見

處旅之時之難。非貞不可也。仲尼旅人。文王

明夷。苟非其人。聖賢低眉。說而應乎乾為履。

柔得位得中而應乎乾為同人。人。无此二應。

一步且必失足。一人不可與處。說而麗乎明

為睽。止而麗乎明為旅。人。无此二麗。无之而

易備

卷之九

八

不張弧。載鬼无之。而不預預取災。

象曰。山上有火。旅。君子以明慎用刑。而不留獄

初六。旅瑣瑣。斯其所取災。象曰。旅瑣瑣。志窮災

也。

羈旅之世。物无正主。近則相依。自六三至上

九皆陰陽相隣。而初獨孑然處六二之下。其

細已甚。

六二。旅即次。懷其資。得童僕貞。象曰。得童僕貞。

終无尤也。

九三。旅焚其次。喪其童僕。貞厲。象曰。旅焚其次。亦以傷矣。以旅與下。其義喪也。

三近離火。故焚。

九四。旅于處。得其資斧。我心不快。象曰。旅于處。未得位也。得其資斧。心未快也。

旅處與即次不同。即次者就其旅。若已得安者也。旅處者行而方處。暫棲息者也。艮土性

易備

卷之九

九

止。離火性動。故次與處不同。資者財貨之類。

斧則所以防身者也。得資足以自利。得斧足以自防。皆旅之不可无者。離為戈兵。斧象也。

以二而安于旅可也。以四之才。九之陽。而猶未離乎旅。不得以有為于時。非其志也。故曰

心不快。

六五。射雉一矢亡。終以譽命。象曰。終以譽命。上逮也。

離為雉。雉象也。解二田獲三狐得黃矢。坎中

陽畫象矢。故云得。旅五射雉一矢亡。離畫中虛。故云亡。

上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。

離其為木也。科上槁巢之象也。

喪羊可以勿悔。喪牛不免于凶。何也。羊壯而

易備

卷之九

十

喜觸。不可不喪也。牛順而能守。不可喪也。旅

亢下則以瑣瑣取災。最上又以焚巢致凶。蓋高亢卑鄙。皆非處世之道也。況處旅乎。

異下
異上

巽。小亨利有攸往。利見大人。

八重卦獨巽稱小亨。小巽之一陰也。兌離皆一陰而不言小巽一陰在下。三畫之姤也。故曰小亨。而又曰利有攸往。利見大人。勉陰之從陽也。五之申命行事也。无初而有終。惟无初也。故不言姤始之甲。惟有終也。故僅言善後之庚。以五居巽體也。五剛中正。居巽體。且不敢姤始為天下先。卦有大小。易所以嚴陰陽之辨也。

易傳

卷之九

士

彖曰。重巽以申命。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨利有攸往。利見大人。

卦體陰陽雖不交。而初四各處卦下。陰皆承陽。有命令下之象。巽性柔。志常失之不果而不行。以二之剛猶居柔也。小亨者因陰之才力而小之。必巽乎五之間中。而且正者以為

之主。而後巽當其道。而巽之志斯行。故利見大人。巽五是也。柔皆順剛。順乎此耳。論成卦則以柔為主。論卦才則以剛為貴。

陽動而上進之物。既至于上則止矣。陽自止也。非為陰而止也。陽上而陰不得復進。若有以止乎陰者。巽有入之義。蓋陰自入。非為陽而入也。陽處其上。陰處其下。且在下者不進而上。陽則有以容而受之。則見其入也。坤本順以承陽。故于巽亦曰順。非坤一順而巽又一順也。

易傳

卷之九

士

象曰。隨風巽。君子以申命行事。

兩風相隨。故曰隨風。申命行事。重申命上。必申命而後行事也。商之盤庚。周之洛誥。諄諄于言語之間。聖人果何心哉。欲斯民曉然知聖心之所在而後行耳。苟无其心而徒鋪張于命令之煩。則元朔之詔。不能回廉耻之風。

建中之詔，不能戢強藩之弊，雖申命何益耶？初六進退，利武人之貞。象曰：進退，志疑也。利武人之貞，志治也。

士君子立身行已，須是斬釘截鉄，有堅忍果決之才，然後能振起天下事。志疑則亂，武人之貞，易亂而治也。武人非貞，然以過剛而矯太柔之失，則亦爲貞矣。巽初六與履六二皆以陰居陽，故皆稱武人。巽初以陰居下卦之

易備

卷之九

三

下，武人之貞，勉詞也。履三以陰居下卦之上，武人爲于大君，危詞也。故小象于巽曰：志治，于履曰：志剛。

九二：巽在床下，用史巫，紛若吉，无咎。象曰：紛若之吉，得中也。

此爻看一用字，則巽在床下，正是用史巫紛若處，蓋人臣忠愛一念，出于真心實意，然或意氣有所矯激，如何感格得君心，必須小心。

翼翼不敢自用，自專這一段鬱積的，然繇中達外，如用史巫紛若一般。

九三：頻異吝。象曰：頻異之吝，志窮也。

頻異與頻復不同，頻復者終于復也，頻異者終於不異也。位剛故也，故志疑可以治，抹之志窮則有吝而已。

六四：悔亡。田獲三品。象曰：田獲三品，有功也。

解曰：田獲三狐，去小人也。巽曰：田獲三品，親

易備

卷之九

四

君子也。初巽爲鷄，二兌爲羊，三離爲雉，故曰三品。

坤西南得朋，具見母之能事，統乎三女，巽田獲三品，亦見長女之能事，兼乎中少。

巽皆助剛之柔，四獲初不特二柔相巽以順

剛，二三兩剛在四初之間，无不上巽乎中正，故明四之功，兌皆剝剛之柔也。三來上，不特二柔相說而不知有剛，五四兩剛在上，三之

問且將剥變而為柔。故獨凶三之來。

九五貞吉悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。象曰。九五之吉。位中也。

巽五變即蠱。蠱事之壞。事物始必飭。終必蠱。先甲後甲。以中爻震木為象。陽全之能事也。震之出。日之甲。春之始。反終而原其始。所以飭蠱。蠱五變即巽。巽事之權。事物過中必有庚。先庚後庚。以中爻兌金為象。陰半之能事。

易備

卷之九

主

也。兌之說。日之庚。秋之中。裁其過以歸于中。所以制巽。此蠱巽相通。甲庚取象之別。蠱之甲言于卦。合上下而共有事。巽之庚言于爻。申命行事之主。獨在五也。遲回詳慎。巽所自有也。先庚後庚。重剛。決不重詳慎。剛健中正。未有不吉者。曰悔亡。巽累之也。故孔子止言九五之吉。

兌與艮俱要終事。兌五曰孚于剝。可見與艮

无異。惟巽是柔伏之體。不有六日之庚。无初是矣。无終。奚貴于巽。巽无初有終。坤无成有終。一義。

上九。巽在牀下。喪其資斧。貞凶。象曰。巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。

斧。所以斷者也。過巽失正。喪所以斷。故喪資斧。旅九四以剛居柔。曰得其資斧。巽上九以剛居柔。而反喪其資斧。何也。旅貴于用柔。故

易備

卷之九

主

以剛居柔者得之。巽戒乎過柔。故巽極雖以剛居柔。莫救也。正乎凶。于理為必凶也。

兌下
兌上

兌亨利貞。

千門萬戶洞開在霹地一聲千紅萬紫發榮

在說意一點

聖人繫兌之辭簡或曰兌為不言之說以言
貴簡也夫乾始坤生始雖在乾而生實在坤
坤之德行乃恒簡者兌坤道所自始也乾坤
化生根抵尤在艮兌二女而兌尤首得坤簡

易備

卷之九

七

以為簡如枝幹托始惟一初萌果祿從生惟
一方蓋嗣續繇傳惟一少女方其為初萌為
方蓋為少女固不待多為形容而亦豈必他
有擬議乎

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎
天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民
忘其死說之大民勸矣哉

剛中柔外謂二五以剛居中三上以柔處外

也兌者无言之說以說解兌明兌本為說特
以其說不在言而稱兌耳與咸為无心之感
例同

象曰麗澤兌君子以朋友講習

澤是聚水江湖河海是澤江湖河海之水无
不通流是麗一有不麗江自江湖自湖河自
河海自海不免都做斷流絕港絕水去如人
身血脉不通流便都成病痛如何說

易備

卷之九

十八

八卦惟兌性情為說而彖曰說以使民民忘
其勞說以犯難民忘其死而其道為君子朋
友講習夫不食不寢忘年忘憂未足云勞惟
是師弟歷聘栖栖不合甚者陳蔡絕糧絃歌
不輟此真善用犯難忘死之心者也

乾自強坤載物坎常德行離炤四方震恐懼
修省巽申命行事艮思不出位兌朋友講習
凡乾道皆全體之立以自治為主凡坤道皆

大用之行兼以治人爲事

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

行即發見流行之行重初字居初則是隨觸即應從本性上一直發出來更沒些兒粘帶未有所疑累也若有所疑累便不是和了

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

巽柔兌柔同一柔也以巽四居于上下四剛

易備

卷之九

九

之中曰悔亡田獲三品以兌三居于上下四剛之中曰來兌凶位之當不當所繫有如此巽陰在下有從陽之義故初志治而四悔亡兌一陰說乎陽之上无復有從陽之義矣故三凶而上未光罪其不從陽也

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

三爲佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之

使三不得近匡內制外夫遑寧處故曰商兌

未寧

介俞氏讀爲句四與三上下異體猶彊介然九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

六三上六皆兌之小人以陰爲質以說爲事者均也六三履非其位而處于二陽之間以求說爲兌者故曰來兌言初與二不招而自來也顯爲容悅人猶得以非道拒之上體純

易備

卷之九

十

陰又居卦之外善匿其情此小人之託于无求以爲兌者也最能陰剝善類只爲機深禍隱每爲剛正者之所信悅蓋剛正之君决非柔媚小人所能動而不能不徇于匿情矯僞以不求說爲說者此九五所以上比上六也故有孚于剝之戒剝即剝卦兌爲正秋過此則爲九月之剝兌之九五正當剝之六五也但言僞者五以陽剛中正雖孚剝而有威嚴

尚未受剝也。四曰商兌。五曰孚剝。皆以時取象。商八月剝。九月也。

剝以五陰一陽而兌之一陰亦謂之剝者。君爲陽剛之主。君心一搖則衆正皆敗故也。天地萬物造端托始。生機全賴抵一兌。但爲三來不爲上引。便喚做剝。剝爛也。焦茅腐種也。孚于剝。皆生芽活種矣。

上六引兌。象曰。上六引兌。未光也。

易傳

卷之九

二

上六爲兌之主。九五近之。而正其名曰剝者。甘說移人。聖人之所畏也。故夫憂覓陸。兌戒孚剝。防之綦嚴。而猶不忘法家弼士之助者。懼人心之易危也。靜而誘陽曰引。萃之九二曰引萃。其能格君處在引字。兌之上六曰引兌。其惑君處亦在引字。萃可引而兌不可引也。

乾坤列震艮首用事。乃重震重艮至鼎革後。

方見以屯盡變爲鼎。蒙盡變爲革。震艮能事至此。而方脩也。重巽重兌。序于豐旅渙節間。亦豐盡變爲渙。旅盡變爲節。以重巽合坎。而天下之險有不下渙者。无之以重兌合坎。而天下之險有不上節者。无之。巽兌能事亦至此。而始畢也。

卷之九

二

坎下
巽上

渙亨。王假有廟。利涉大川。利貞。

世之方治也。如大川安流而就下。及其亂也。潰溢四出而不可止。水非樂為此。蓋必有逆其性者。泛溢而不已。逆之者必哀其性。必復水將自擇其所安而歸焉。古之善治者。未嘗與民爭而聽其自擇。然後從而導之。渙之爲言。宜經營四方之不暇。而曰王假有廟。何也。

易備

卷之九

三

曰犯難而爭民者。民之所疾也。處危不懼者。衆之所恃也。先王居渙散之中。安然不爭而自爲長久之計。王至于有廟而後可以涉大川。于始渙始有所歸矣。有所歸而後有川。有川而後可涉。

易論學每以濟川爲說。故曰作易者其有憂患乎。所以終身之憂也。開若少過。却是不曾抖擻提醒精神。常常從危處操心。常如與天

吳河伯對壘。即世間一切大川。何所不利涉也。

彖曰。渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。王假有廟。王乃在中也。利涉大川。乘木有功也。

渙節相綜。剛來不窮者。言節上卦坎中之陽。柔居于渙之二也。言剛來亦在下之中。不至于窮極也。柔得位乎外而上同者。節下卦兌三之柔上行而爲巽之四。與五同德。以輔佐乎五也。八卦正位。乾在五。巽在四。故曰得位。日上同。乘木者。上卦巽木。乘下坎水也。

易備

卷之九

三

象曰。風行水上。渙。先王以亨于帝立廟。

雷水爲解。解爲雨。風行水上爲渙。渙次兌後。水遇兌秋以後。曰始涸。曰始水。曰水澤腹堅。皆凝結之象。至東南巽風行于其上。則无不融液。洋溢而成。漣漪之文矣。

初六。用拯馬壯吉。象曰。初六之吉。順也。

柔居坎下，不能涉險。九剛居二，馬壯可拯，初近比之，順以得機，則出險必矣。

明夷之六二有馬，不以自乘，而以拯上六之傷。渙之初六有馬，不以自乘，而以拯九二之險。故象皆以爲順。

陳平交歡太尉，而易呂爲劉，仁傑潛殺五龍，而反周爲唐，皆拯急難而得馬壯者也。

九二渙奔其机。悔云：象曰：渙奔其机，得願也。

易備

卷之九

五

奔者疾走也。中爻震足，坎本亟心，奔之象也。机所憑以爲安者也。指五也。二居坎陷之中，本不可以濟渙而有悔。然應九五中正之君，君臣同德，故出險以就五，是奔其机也。得所依倚而安，故悔云：二剛動乎險中，不穷于險，雖有二陰阻隔，不爲遲疑猶豫，故言奔。

六三渙其躬，无悔。象曰：渙其躬，志在外也。

三渙其躬，徹底洗滌，使一毫陰濁之氣不得

留于其間，險无復存矣。

漢唐諸君子有太蹇必反之思，而莫得來連之助，則其躬未匪也。有宋諸君子當小群既渙之後，而莫收大丘之益，則其躬未渙也。

六四渙其群，元吉。渙有丘，匪夷所思。象曰：渙其群，元吉，光大也。

九五渙汗其大號，渙王居，无咎。象曰：王居无咎，正位也。

易備

卷之九

五

上九渙其血，去逖出，无咎。象曰：渙其血，遠害也。人遇險阨，驚怖而勞，則汗從體出，故以汗喻險阨也。血者陰類，徹骨所藏之物，坎爲險全，在于是視汗尤難渙也。上與三應，因其渙躬，舉全坎之血而盡渙之，如是而一世之害悉遠，要亦四上同之力。小畜巽在乾上而能畜，乾至六四而曰血去逖出，以四之志有合也。渙巽在坎上而能濟坎，至上九而曰血去逖

出以九之才。有爲。且上居渙極。易爲也。其爲
无咎一也。

易備

卷之九

七

兌下
坎上

節亨。苦節不可貞。

天地之數六十。故卦六十而爲節。

天乙之易。結于空中。是其本位。伏于地中。是
其寄位。人皆知地中有易。不知空中有易。坎
上澤下。是易在空中。凝結網罟。澤中之水得
此。臣飭流而不溢。故稱節。澤易聚。水生滋潤
功大。故亨。苦者陰水。秋冬金旺水清。天氣不

易備

卷之九

二

下地氣。又不上。全無和煥。故苦不生。故不可
貞。此氣亦正。氣豈天道遂可无秋。冬耶。兌金
萬物告成。大可悅事。然成則斧斤刀鎌及之。
豈非險說。以行險。故曰當位以節。

彖曰。節亨。剛柔分而剛得中。苦節不可貞。其道
窮也。說以行險。當位以節。中正以通。天地節而
四時成。節以制。處不傷財。不害民。

坎陽兌柔。陽上而陰下。剛柔分也。剛得中者

二五也。二五皆剛居中也。

聖人因人情之流。嚴立防限以閑制之。與險何以異。然其所爲險者。以和悅平易之心行之。故曰說以行險。

處險而能說。困之所以不失其亨。以說而行險。節之所以不窮于苦。

天地之節于兌坎。見之兌金肅殺。坎水嚴凝。皆節義。

易備

卷之九

元

象曰。澤上有水。節。君子以制數度。議德行。

君子之德行。于何而議。總不出于度數。有制中世。蓋未有滑其多寡之數。踰其隆殺之度。而復有德行可議者。

初九。不出戶庭。无咎。象曰。不出戶庭。知通塞也。

初與五同剛。五往居上。是爲出戶。初居下不動。故不出戶庭。

一身之門戶在口。故節初貴其不出。一身之

根基在足。故優曰德之基。魏莊渠曰。此心若走作耳。目口體皆其透漏之路。而口之透漏爲甚。

九二。不出門庭凶。象曰。不出門庭凶。失時極也。

二與五同剛。五往當位。是爲出門。二居中不動。故不出門庭。初前遇陽塞而不通。二前遇陽无所碍矣。乃與五兩剛不相得。高亢自賢。所以致凶。

易備

卷之九

三

節者事之會也。君子見吉凶之幾。發而中其會。謂之節。詩東方未明。刺无節也。其詩曰。不能晨夜。不夙則莫。言无節者不識事之會。或失則早。或失則莫也。節之于初九則太早。節之于六三則太莫。故九二者施節之時。當發之會也。水之始至澤。當塞而不當通。既至當通而不當塞。故初九以不出戶庭爲无咎。言當塞也。九二以不出門庭爲凶。言當通也。至

是則不通則失時而至于極是禍福之交成敗之決也。

同人之初出門南面嚮明直達天德之門隨初出門震兌相函春秋出入日月運行之門節二不出門庭止爲秋冬閉塞之門去隨時之門殊遠。

以說應之爻而不出不勝其畏險以撰震之爻而不出何時爲善動。

易備

卷之九

三

六三。不節若。則嗟若。无咎。象曰。不節之嗟。又誰咎也。

三當兌缺。兌說易流。流則爲咎。然以不節爲嗟。則必不流矣。故聖人以无咎補過與之。

六四。安節。亨。象曰。安節之亨。承上道也。

凡事須辛苦喫力做的。雖勉強行去。終覺不安。惟上節之而甘。故下繇之而便。六三之不安。上六之苦節。皆不中中而安其惟六四乎。

九五之君。方以甘節先天下。乃得四六之近。臣安節以承其道。此天下所以蒙不傷財不害民之福也。故亨。非六四之亨。天下之亨也。

九五。甘節。吉。往有尚。象曰。甘節之吉。居位中也。甘在隨之三。則我求說于人。故无攸利。在節之五。則人自說于我。故行有尚。

易備

卷之九

三

上六。苦節。貞凶。悔亡。象曰。苦節貞凶。其道窮也。通易有窮。節之苦者窮之也。大過上六凶矣。而又曰无咎。節上六凶矣。而又曰悔亡。蓋理之得失。猶重于事之吉凶也。

渙風散。主爻在四。初拯二奔三。躬皆以從四。節澤止。主爻在三。四安五甘。上苦皆以受三。渙之三在二四同功之間。上交下交皆以禮。口躬節之四在剛柔分節之間。上順下受皆以道。曰安。渙五汗。險體洽爲暢。四肢之液節五通。險體疏爲放。四海之源。渙上迷出。居

難。龍。利。无。非。害。血。恐。即。渙。即。險。之。故。節。初。不
 出。故。言。易。口。舌。无。非。亂。階。恐。即。節。即。險。之。故。
 舊。以。陳。仲。子。之。廉。為。苦。節。非。也。仲。子。烏。能。貞。
 又。烏。能。悔。亡。顏。子。簞。瓢。陋。巷。其。嗟。而。苦。莫。甚
 焉。而。要。以。亂。世。之。遭。則。時。極。之。失。也。不。改。其
 樂。則。甘。也。夫。子。以。為。用。舍。行。藏。孟。子。以。為。禹
 稷。同。道。即。所。謂。安。節。承。上。道。所。謂。不。出。知。通
 塞。惟。顏。子。足。以。當。之。聖。門。德。行。首。顏。淵。而。為
 易。備。卷。之。九。

易。備。卷。之。十。
 中。孚。遯。魚。吉。利。涉。大。川。利。貞。
 陽。在。外。陰。之。綱。也。在。內。陰。之。主。也。自。其。為。主
 于。內。則。長。而。隆。盛。勝。乎。陽。也。為。大。過。消。而。欲
 縮。為。陰。所。勝。也。為。小。過。雖。互。有。勝。負。而。陽。嘗
 在。內。陰。嘗。在。外。生。陽。之。氣。自。根。以。達。于。葉。復
 自。葉。以。返。于。根。而。根。之。生。氣。未。脫。也。如。歲。則
 盛。夏。之。時。物。盡。死。矣。此。陽。嘗。居。內。之。驗。也。其
 在。外。為。陰。之。綱。則。以。畫。之。多。寡。分。精。氣。之。強
 弱。畫。者。形。也。形。與。精。互。為。消。長。者。也。順。以。二
 陽。為。四。陰。之。綱。其。精。氣。之。盛。可。知。中。孚。以。四
 陽。為。二。陰。之。綱。其。精。氣。之。衰。可。知。此。上。下。經
 之。所。分。也。若。其。象。則。天。包。地。外。之。象。也。
 順。易。為。不。中。孚。也。曰。內。无。陽。不。生。故。必。柔。在
 內。而。剛。得。中。蓋。以。得。中。之。綱。孚。在。內。兩。柔。為

乎非以在內兩柔為虛體而名為中孚也故月无光受日為光陰匪孚從陽為孚

中虛中實不是兩件事人心內欲不萌廓然太虛虛之中惟是天理滿腔耳此便是實

利涉大川一語正是中孚得力處蓋凡人之情當平居時則巧偽百出自謂出奇應變及

到險難地位失其所恃真情不覺畢露當風波洶湧之際此中毫不為動其生平必有所

易傳

卷之十

二

恃以為无恐者也此豈從作為勉強得來故揔歸之利貞

彖曰中孚乘在內而剛得中說而巽乎乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

木在水上舟楫之象也本卦外實中虛有舟虛之象言至誠以涉險如乘巽木之空以行于允澤之上故自无沉溺之患也易至于巽

在上而云涉川者其言必及木蓋之彖曰木道乃行渙之彖曰乘木有功中孚之彖曰乘木舟虛以明此巽之功也以巽行兌乘天下之至順而行于人之所說必无心者也舟虛者无心之謂也

兌之不貞則為六三之妄說而不孚巽之不貞則為上九之信窮而不孚

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

易傳

卷之十

三

王聰之三公聽之司寇聽之議獄也旬而讞聽二旬而讞聽三月而上之緩死也象言刑獄者五噬嗑貴豐旅中孚也五獄皆離象中孚厚畫之離離中虛外窒獄象也刑之用不用則自震艮而異震動也故其刑必用艮止也故其刑不用噬嗑豐有震二卦皆用刑者也然噬嗑之罪輕豐之罪重罪輕而人不在獄則薄罰其罪以正吾之法而已罪重而人

在于獄則明定其罪而加之以刑也。賁旅有艮二卦皆不用刑者也。然賁之情重。旅之情輕。情重而未明則須待鞫問而未可出獄。情輕而猶疑則雖未行罰而暫令出獄也。蓋賁豐離獄在內者其獄有人。噬嗑旅離獄在外者其獄无人也。四獄三畫之離獄之小者中孚六畫之離獄之大者獄之小者可罰可刑而非殺也。中孚死獄也。死獄而互體有震又

易備

卷之十

四

有艮則刑之用不用未決。故議之議之則非必死。亦非必不死。緩之而已矣。議獄緩死者必誠求之。故見于中孚之象。

初九虞吉。有他不燕。象曰。初九虞吉。志未變也。兌之四商其所可說而決之以守正。嚴其介也。孚之初虞其所可信而戒之以從他。審其始也。

九二鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡

之。象曰。其子和之。中心願也。

九二體剛。處于卦內。又在三四重陰之下。而履不失中。是不徇于外。自任其真者也。處于幽昧而行不失信。則聲聞于外。為同類之所應。如鶴鳴子和也。只泛論天地間至誠鳴和道理有如此。陽剛有實仁義忠信。皆其所具。故曰好爵。

易備

卷之十

五

六三得敵。或鼓或罷。或泣或歌。象曰。或鼓或罷。位不當也。

三陽位而常躁動。在兌體則其動尤易于流。剛而難制。此勁敵也。

天下事全憑自家作主。六三陰柔不中正。无定操守。居說極。亦无定性情。而乃與上九信之窮者為敵。猶云兩箇不好的是一對也。我无主。人又无所資藉。是以作止哀樂。漫无度。而顛倒。遇爾。象曰。位不當也。正罪

其陰柔不中正也。

豐之遇配。是以賢遇賢。故謂之配。中孚之得敵。是以愚遇愚。故謂之敵。或敵者付之无可奈何。姑以自解也。

四幾望。巽順之木。三得敵。震蕩之川。三以大川之體。祿艮撰止。與四俱止于五下。風波既夷。川木兩虛。惟五所舟。何涉不利。豚魚生大澤中。每作隨風為向。舟人稱為風信。風之南。北未形。魚之向背先應。風澤相遭。起風作浪。皆心之敵。風活浪靜。木為順。木川為澄。川此人心寂感一致之虛體。

六四。月幾望。馬匹亡。无咎。象曰。馬匹亡。絕類上也。

月幾望。不處盈也。馬匹亡。不為黨也。大臣而處盈植黨。則有咎矣。禹之不伐。周公之不驕。月幾望也。晏子之不入崔陳之黨。韓退之不

汚牛李之朋。馬匹亡也。

四雖以陰居陰。然亦柔矣。而又能示其初之匹配。以上從于五。何也。蓋月幾望者。近中也。近中則近五之陽矣。故能不係于初。而上進于五。以成有孚之功。蓋信自中出。所謂應天者也。傳曰。月幾望。盛之至也。已望則敵矣。臣而敵君。禍敗必至。不敢望也。坤以喪朋為有慶。中孚以絕類為无咎。三陰柔不正。不能捨上九以從剛中之二。四陰柔得正。故能絕初九以從剛中之五。然則三之得敵。非所以為得。四亡其匹。乃所以為得歟。

幾望者。在小畜之上。以抗陽凶。在歸妹之五。以應陽吉。中孚之四。從陽。故无咎。

九五。有孚攣如。无咎。象曰。有孚攣如。位正當也。五止曰无咎。反不若初之吉者。五猶待位而行。初則最初一念也。

上九。翰音登于天。貞凶。象曰。翰音登于天。何可長也。

鷄鳴必先振其羽。故曰翰音。

卦一陰五陽者。皆有乾也。陽生于下。謂震坎在下。震生於下也。坎始于中也。達于上。謂一陽至上。或得正位也。生于下而上達。陽暢之盛也。陽生于下而不達于上。又陰衆而陽寡。復失正位。陽之弱也。震也。解也。上有陽而下

易備

卷之十

八

无陽。无本也。艮也。蹇也。震坎艮。以卦言。則陽也以爻言。則皆始變微也。而震之上。艮之下。无陽。坎則陽陷。皆非盛也。惟習坎則陽上達矣。故爲盛卦。二陰者。有乾則陽盛。可知需訟大畜无妄也。无乾而爲盛者。大過也。離也大過。陽盛于中。上下之陰弱矣。陽居上。下則綱紀于陰。順是也。陰居上。下不能主制于陽。而交弱也。必上下各二陰。中惟兩陽。然後爲勝。

小過是也。離則二體上下皆陽。陰實麗焉。陽之盛也。卦三陰三陽者。敵也。則以義爲勝。陰

陽尊卑之義。男女少長之序。天地之大經也。陽少于陰。而居上。則爲勝。蠱少陽居長陰上。賁少男在中。女上。皆陽盛也。坎雖陽卦。而陽爲陰所陷。弱也。又與陰卦重。陰勝也。二體皆坎。陽生于下而達于上。又二體皆陽。可謂盛男在女上。乃理之常。未爲盛也。若失正位而

易備

卷之十

九

陰反居尊。則弱也。凡女居上者。皆在下篇。咸益漸旅困渙未濟也。惟隨與噬嗑。則男下女非女勝男也。以長男下中少女。故爲下之若長少勢敵。力侔。則陰在上。爲陵陽在下。爲弱咸損之類是也。咸亦有下女之象。非以長下少也。乃二少相感。以相與。所以致陵也。故有利貞之戒。困雖女少于男。乃陽陷而爲陰揜。无相下之義也。小過二陽居四陰之中。則爲

陰盛中乎二陰居四陽之中而不為陽盛何也陽體實中乎中虛也然則願中四陰不為虛乎願二體皆陽且而本末皆陽盛之至也中乎二體皆陰且上下各二陽不成本末之象以其中虛故為中乎陰盛可知

乎者陽與陰合惟水最乎故習坎有乎合乾為需訟皆有乎乾六水成又乾有金也金生水故巽稱有乎者多而卦直云中乎巽兌合

易備

卷之十

十

也合坤則為比初有乎地无非水也水與火疑相悖然離之有乎者亦多要見水中火火中有水故離每曰濡如日出涕沱若華又曰已日乃乎

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

大過大者過也曰剛過而中小過小者過也曰柔得中是以小事吉其所謂過皆有餘之辭惟過大成其大如獨立遯世等事小成其小如過恭過哀過儉等事初不是過剛過柔更不是過中故大過之後受之以坎離之中

易備

卷之十

十

小過之後受之以既未濟之中君子以天下與世論須是大過以家與身論須是小過大過以剛大有餘為用剛中之能事小過以柔小有餘為用柔中之能事剛中又巽兌之柔之用柔中又震艮之剛之用都不是過中之過又匪專以坎為剛中離為柔中故隨小大而皆亨陽大陰小陰陽之分也為卦陰自外入據用事之地而囚陽于內謂之小過小過

者君弱而臣強之世也。然陰過于陽而已。非若浸長之消陽也。

費禘曰保國治民。謹守社稷。如其功業。以俟能者。此小過之貞也。

彖曰。小過。小者過而亨也。過以利貞。與時行也。柔得中。是以小事吉也。剛失位而不中。是以不可大事也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。上逆而下順也。

易備

卷之十

主

剛柔都自小者氣稟言。得中不中。都自小者作用言。世上有一等人。似畏似怯。到臨事却性躁。則柔中之剛也。陰柔小人過盛得志之時。陽剛君子衰微不得志。彖辭上三占既皆為陰柔小人言矣。飛鳥遺之音。不宜上宜下。大吉。乃為陽剛君子謀也。飛鳥指二陽而言。陰強過盛。陽弱不及。君子豈可知進而不知退乎。若飛鳥然。其飛鳴而過也。不宜自下而

趨上。但宜自上而趨下。上則進為陽。陰乎。下則退就卑處。可以全身也。上則逆。下則順。逆即逆時。順則順時。正與時行相應。至哉聖人處憂患之道乎。

象曰。山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎險。

時有舉趾高之莫敖。故正考父矯之以循牆。時有短喪之宰子。故高柴矯之以泣血。時有三歸反玷之管仲。故晏子矯之以敝裘。雖非中行。亦足以矯時勵俗也。

易備

卷之十

主

初六。飛鳥以凶。象曰。飛鳥以凶。不可如何也。

初以陰躁。應四強援。一段驕氣傲態。睥睨高物。如鳥之飛上而不下也。不好。全在一飛字。此可為小人依附權門之戒。

六二。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。象曰。不及其君。臣不可過也。

卦合而言之。小過者。臣強之世也。爻別而觀之。六五當強。臣六二以陰居陰。臣強而不僭者也。過祖遇妣。只作陰陽看。陽九而陰順也。過祖遇妣。是去陽而就陰。去亢而從順。如此則不凌及于君。而適當臣道之當矣。相過之謂過。凌迫之謂及。適當之謂遇。

九三。弗過防之。從或戕之。凶。象曰。從或戕之。凶。如何也。

易備

卷之十

古

弗過者。陽不能過乎陰也。本卦陰過乎陽。故二陽皆稱弗過。防之者。當脩其防乎其陰也。九三剛正。衆陰欲害。曰防亦以正爲閑耳。防疎而及從之。所謂剛正者安在乎。或者禍起不測之詞。唐五王惟失此義。中武三思之害。故爲人君爲人臣者。不可不知春秋尤不可不知易。

九四。无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。象曰。

弗過遇之位不當也。往則必戒。終不可長也。

九四當過之時。以剛處柔。只可小事。所以得无咎者。寧安于下而順。毋過于剛而逆也。弗過者。弗過乎陰也。遇之者。反遇乎陰也。三之陰在下。其性止。故當防。四之陰在上。陽性上行。且其性動。與之相比。故遇也。陽弗過乎陰。而反遇乎陰。不宜往從。往則危厲。故又戒之。以勿用永貞。

易備

卷之十

五

二陰居中得位。身當君相之任。而所協比以禮遇者。乃其兩飛鳥之初上。則雖有一二孤陽。自然退避不暇矣。蓋小過之時。初上相比。據推得地。陽剛君子。惟有勿用一着。慎子可商量耳。六五陰雲已上。不與陽遇。獨陰不成。故其象爲密雲不雨。下應六二。譬則在穴不能奮飛之小虫。乃公則又但知弋取其在穴之小者。而不能乘龍御天。以快觀其爲人之

大者則又安能相與以大有為耶。何也。陰不遇陽。何以能成雨也。陰復求陰。何以能得傳岩之霖也。初上凶物。二五木偶。吾恐孤陽終脫矣。不仕上策也。委吏乘田。中策也。魯司寇下策也。三月告老。祿得一半。

六五。密雲不雨。自我西郊。公弋。取彼在穴。象曰。密雲不雨。已上也。

初上象飛鳥。在穴不飛者也。陰類也。公弋取

易備

卷之十

六

彼在穴。取其不飛者。不言射而言弋。不言獲而言取。不言于高墉而言在穴。皆謂陰小之不足大有為也。小畜以小畜大而諸陽不為六四用小過以小過大而二陽不為六五用也。故詞同辭。

小畜以一陰畜五陽。則不能固乎陽。日不雨。言陽尚往。不與陰和也。小過以四陰包二陽。則不能制乎陰。日不雨。言陰已上。不為陽和。

也。

密雲不雨。自我西郊。小畜繫彖說者。以為文王以自處。而不敢有大行之心焉。當周公之避成王。而其勢愈危。其憂愈迫。故二曰臣不可過。而五曰已上。周公蓋心文王之心者。

上六。弗遇過之。飛鳥離之凶。是謂災眚。象曰。弗遇過之。已亢也。

此爻與四正相反。四曰弗遇過之者。陽微而

易備

卷之十

七

弗能過乎陰。與五相比。及遇乎陰也。此曰弗遇過之者。陰上而隔五。弗能遇陽。居于上位。及過乎陽也。小過陰過而陽弗過之時。故四言弗過。而上言過。四前有陰。有相遇之理。上已過陽。无復遇之期。故四言遇。而上言弗遇。飛鳥離之。離飛也。上六變為剛。成離。離象綱罟。使九三處三。猶或可避其害。儼越高應上。如鳥之上飛冲天。則離于上六之綱中矣。初

六害九四然九四宜應初六上六害九三而
九三不宜應上六蓋陰過之府陽綱不宜上
宜下九四下應初六則是退下卑下而可免
凶九三上應上六則是應于高亢而必致凶
也初六之以內其詞若急至九四曰无咎曰
厲勿用則其詞緩何也九三之或戕其詞猶
疑至上六曰離之曰凶曰災皆則詞決何也
蓋柔之盛陽剛俱宜下退不宜上進四居柔

易備

卷之十

七

能下也三居剛則好上也下則凶或可免上
則凶不可免矣此六四之辭所以先急而後
緩三上之詞所以始疑而終決歟

小過之時君子困矣小人亦何利哉然而不
已將何所托續綴之所離也災眚之所及也
以射在穴之鳥壯君子而以飛鳥離之之災
皆抑小人易如慈母何嘗不為小人謀也

既濟亨。小利貞。初吉終亂。

天地之氣運北而南則治南而北則亂坤與
坎皆在北乾與離皆在南坤居乾上為泰坎
居離上為既濟皆北而南之象反之則為否
為未濟皆南而北之象也

易備

卷之十

七

極而暑暑陽居內。沍陰屏外物各得偶得所
而相見非日長至之極也耶極且變未濟貞
坎坎為水為日躔星紀為令冬南達極而寒
寒殺居內溫生屏外物各失偶失所而閉藏
則日短至之極也而極亦且運矣故天地交
不交為二分重其中而物生且成為水火交
不交為二至重其至而物生成始終極此矣
水火本相違者也然火降于下水得之而濕
潤上升始能生物人身造化皆然蓋非有形

之質也。乃其精微之氣也。若質交則相息矣。然火降乃其外之陽光。水所升者其中之陽氣。此二卦之名皆自水火之精氣言。所謂水火相逮者此。

泰本天地之交也。既濟水火之明交而天地之互交也。故泰者既濟之純。既濟者泰之禪。既濟亨小。只緣既字不好。好時節將過了。泰寧既久。瑕類蒙生。所亨者亦小了。在天運正過中之候也。以天運言。

易辭

卷之十

二十

彖曰。既濟亨小者亨也。利貞剛柔正而位當也。初吉柔得中也。終止則亂其道窮也。

此陰陽各安其所。則靜而不用。將發其用。必有以蘊之者。水在火上。火欲炎而不達。此火之所以致其怒也。陰皆乘陽。陽欲進而不得。遂此陽之所以奮其力也。火致其焰。雖險必達。陽奮其力。雖難必遂。此既濟也。孟子曰。柔

皆乘剛。非正地。既濟則可。既濟則不可。其正蓋陰陽各歸其家。易于伏而不動。運者若一切止而不為。則亂之所繇起矣。位雖當而氣機之運。不可一息停。譬之人身心

火既降。腎水既升。善于康濟者。豈可使升不降。降不升乎。故又曰。有事而後可。大六十四卦之中。三陰三陽皆得位者。既濟一卦也。然彖傳釋利貞。兼取三剛三柔而言。釋亨。釋初吉。釋終亂。皆專以柔而言者。抑業之主。專要做事。故貴剛守成之主。最忌多事。故貴柔。柔則心小。謹畏。自能持盈守滿矣。柔且得中。又

易辭

卷之十

二十

不是因循的人。蓋六二得時得位。所以吉止者。苟安始慎。全無謹飭念頭。正與柔中相反。蓋上六到終而窮極之時。力弱不能出險。天下事焉得不亂。

象曰。水在火上。既濟。以思患而豫防之。

凡火在上水在下。爲造化之常。然反云未濟。此火下水上。不過一烹飪之功。而曰既濟者。人生火上水下。則病而死。天地火上下。則隔而睽。故既濟以人力。回造化。且人生在中。時火起于先。水溢于後。方能結脩治。時火歸于下。水回于上。方有功。此陰陽運轉大機。括易曰无平不陂。无往不復。日中則昃。月盈則食。聖人設象以詔天下。後世或水在火上。或

易備

卷之十

三

澤中有水。或木上有水。或澤上於天。或天在山中。劫灰滄桑。寧足怪乎。

初九。曳其輪。濡其尾。无咎。象曰。曳其輪。義无咎也。

曳輪濡尾。未濟象也。蓋既濟之初。有未濟之意。而九又以陽剛居正。欲進而未敢遽行。故車爲曳輪。狐爲濡尾。老子所謂與兮若冬涉川。涉則畢竟是涉。只是畏寒未敢輕涉。是也。

象加一義字。正與道窮相反。然要初字上看。出明幾慎始。以大才而操小心。義得无咎。豈倖免哉。

六二。婦喪其茀。勿逐七日得。象曰。七日得。以中道也。

勿逐者。火潛于內之象。則水逮之矣。卦有六位。七則變。

九三。高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。象曰。三

易備

卷之十

三

年克之。億也。

鬼方者。北方國也。坎居北。又坎爲隱伏。故曰鬼。九三在內卦之上。內治已濟。動而之外。亦陽剛當位之所有事者。故以高宗伐鬼方之事明之。以中興賢君。伐遠方小夷。不貪近功。不倖苟勝。三年而後克之。蓋盛世勤民之難也。高宗可謂善用既濟者矣。

達而爲中國患者。莫甚于夷狄。近而爲中國

患者莫甚于小人用小人以治夷狄是去一亂復生一亂也故曰小人勿用

未濟之時未出于難上下一心譬如胡越同舟而遇風雖厲民以犯難可也及其既濟已出于難則上之用其民也易以致惡而下之爲其上用也易以致疑故未濟之九四震用伐鬼方三年有賞于大國而既濟之九三以是爲億也未濟之主在六五而九四爲之臣

易備

卷之十

四

有震主之威者也其威不用之于主而用之于伐鬼方雖三年之久未見其克不克也而猶賞之以大國者以難未平也若出于難則臣必用其威于主而主亦疑其臣既濟之九三以九五爲主臣主皆強故曰高宗伐鬼方以見三之爲五用也雖以高宗之賢三年而後克之者既濟之世民安于无事而不可用也

乾坤之後經歷六險而後人道全既未之終震伐二險而後鬼方克不伐不可望其克不克不可名爲人明陷之間人鬼之關

小人勿用聖人繫之師上與既三師外順內險伏戈矛于至順之中既下明上險肆狠毒于強明之外天下惟此二項爲亂邦小人其餘皆所爲庸惡陋劣小人或決之使行流或孚之使退消或外之使勿內遠之使勿近止之使爲輿包之使爲爪爲魚畜之使爲臣爲妾便是處法

易備

卷之十

五

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也既濟三四與五合皆南面嚮明之位三四又水火之交故合三四以明君道三剛正位當如戡亂用武之時特利用大作四柔正位當如守成用文之時莫先謹守惟恐開坎水罅隙之滲漏致離明有滔天之陷溺以柔乘剛疑

矣。緣水火性不相射。四如不戒。便要決水滅火。以陷滅明。夫安可以不戒。

九五。東隣殺牛。不如西隣之禴祭。實受其福。象曰。東隣殺牛。不如西隣之時也。實受其福。吉大來也。

禴祭時祭也。國之常事。而殺牛者非時特殺。而祭以求福者也。小人以爲禴常祭事。不足以致福。故以非時殺牛而求之。而不知時祭之福。不求而大來也。人之情在難則厭事。而無難之世。常不能安有其福。故聖人以爲既濟之主。在于守嘗安法而已。求功名于法度之外。則易之所謂殺牛也。

三伐四戒。濟道已脩。五何爲哉。惟在酌三。四之時。以用二之中。三年之伐殺牛之祭也。終日之戒。用禴之祭也。出入五。出離入坎。已收高宗之功。再殺東隣之牛。非其時矣。天時

發用在離。在東。飲藏。在坎。在西。五歸。坎正當西隣之時。

上六。濡其首。厲。象曰。濡其首。厲。何可久也。

君子處困。則飲酒當需。則飲酒所以示暇也。未聞既濟而飲者也。既濟而飲。樂極則悲矣。而况濡首與。

大過上六。澤水之深也。故滅頂。既濟上六。坎水之深也。故濡首。既濟上三爻。皆漸漸不好。

易備 卷之十 元

去蓋出明而入險。好時運到。那時都過了。康節所謂飲酒。醕酌。開花。離披。時節。无復可下手處矣。故君子貴豫貴思。

水上火下。而成既濟。猶之上下交而志同也。水下火上。而成未濟。猶之上下不交而志睽也。然既濟之九二。有喪弗不可行之象。而未濟之六五。貞吉悔亡者。蓋既濟之君。狃于治安。而忽于賢臣之助。故始治而終亂。未濟之

君迫于危亂而急于賢臣之求。故始亂而終治。非特天道。亦人事使然也。陸贄之忠。能解奉天之圍。而不能容于皇甫鎛。程昇並進之日。裴度之忠。能平淮蔡之亂。而不能容于李逢吉。蓋相之時。二公之忠。先後无異。而先親後疎。唐祚之升降。係之亦可以爲戒矣。

易備

卷之十

二六

坎下
離上

未濟。亨。小狐汔濟。濡其尾。无攸利。

易終以未濟。未濟以濡尾。凡人世上有做不了事業。若看得已濟便壞了。繫辭曰。生生之謂易。凡生育定。繇陽氣。九章始坎。一天乙之易在中也。然陽要調和一。調和卽陰。是陰乃得中之陰。故正若任剛不止。氣卽衰耗。衰耗卽陰。是陰乃失中之陰。失中故邪。天地氣幾。无始不復。如水木相生。金水相生。土旺四時。都是順事。只水火極相遠。然聖人謂不相射。射者中也。合也。水火終是不合的。然倒爲生育根本。火發則水生。水生則火養。看來形相合者未必相生。故聖人又說水火相逮。只一未字。是造化无窮之門。易中多言利涉大川者。見坎之流行終始。乾坤內外无非水也。故特以既未濟終。

易備

卷之十

元

未之爲言非終于不濟也。特云未耳。有濟也。汔幾也。言幾及于上也。井卦之水在九五井口之中。未出上六井口之外。則曰汔至未濟之狐。在六五坎水之中。未登上九水外之岸。故曰汔濟。天下事每成于老成練達之才。而多敗于少年剛銳之輩。故聖人以小狐象之。

易備

卷之十

三

易首乾繫以龍。終未濟繫以狐。狐之妖媚變態萬狀。幾與神龍同。然終不能逃其尾也。夫人人之初。龍也。而竟以狐終。可乎。

井汔至不勝內洄。四十八之衍數俱虛。未濟汔不勝外燔。六十四之終事竟絕。善學者于茲二汔宜省。

彖曰。未濟亨。柔得中也。小狐汔濟。未出中也。濡其尾。无攸利。不續終也。雖不當位。剛柔應也。既濟之吉。以柔得中。未濟之亨。亦以柔得中。

可見濟天下事。未有一念謹長中圖迴者。不當位。指三陽失位言。剛柔應。重柔應剛上。

象曰。火在水上。未濟。君子以慎辨物居方。

火在水上。炎潤不相爲用。物各失其所居矣。故君子慎辨其物宜。而各置其物于所宜居之方。使不相犯。所以待其濟也。蓋物雖不齊。性盡于水火。辨之不慎。則用乖。方雖无定質。盡于燥濕。居之不慎。則害大。君子當未濟之時。辨之居之。皆所以戢其害而備其用者也。此調燮陰陽。參贊化育之大功。是以慎之不慎。則不能辨矣。時當未濟。无事不要謹慎。况辨物居方乎。

易備

卷之十

三

初六。濡其尾。吝。象曰。濡其尾。亦不知極也。

既濟初濡其尾。无咎。未濟初濡其尾。吝者。既濟之初才剛足以有濟。又下卦離體明也。明

則知緩急之宜而不急濟故以濡尾爲終濟之象而无咎未濟之初才柔不足以濟又下卦坎體陷也陷則冒險以進而急于求濟不知未濟之義則至于濡尾而不濟矣故吝

凡濟渡處水邊常淺水中常深初三雖坎邊以居坎下與坎中无異今初以與四有應視爲淺涸水濱而急于濟三以與上有應視爲淺涸水濱而急于濟不知二且曳輪初三何

易備

卷之十

三

自而遂能越二而出坎之中既孤之爲尾也剛濡猶无病未孤之爲尾也柔從初无濡終之濟否且未可量初從有濡不待要終而已知其終之不續矣

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

曳其輪未濟也時在險中勢不可濟不敢欲速貞正之道也故吉

世人或在水窟中作活計或在火焰中作活

計都是鬼趣既初曳輪火焰中能回車者未二曳輪則水窟中能回車者

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

征者自征涉者乘物也位不當總是才力不足苟不藉陽剛之力而欲以濟險難矣故獨征則不可聯二以涉則利也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

易備

卷之十

三

象曰貞吉悔亡志行也

內險既出必當遠征而後濟天下事然始出于險其德未盛未可遽求成功非極其陽剛用力之久不能也故有三年賞于大國之象伐鬼方用剛者也故曰震未濟之世利用動故喜其伐鬼方之賞既濟之世利用靜故憂其伐鬼方之愆

既未伐鬼方是原始要終直窮險陷之窟穴

而爲之掃蕩廓清此除草薙根之法也

六五貞吉无悔。君子之光。有孚吉。象曰：君子之光。其暉吉也。

六五爻義離體中虛盡之矣。下應陽剛。極已任賢。是其孚也。離體本光。而得諸君子相助。以共成濟世事業。是其光也。

人一片隱微心術。滿盤托出。譬如大明中天之日。然後爲君子之光。易于離體皆言明而

易備

卷之十

三

于未濟之五。獨言光。不惟以五位陽而交陰。且見水火互根。外光必本內明之故。

六五其體離。在天爲日。在地爲火。日與火雖柔。猶剛。雖弱。猶強。故日之在夏。晝之益熱。火之在夜。宿之彌壯。六五文明之至盛。而養之以晦。剛烈之至極。而揜之以柔。堅其誠以信。群才。故初六在下才弱。乃最先濡尾。以爲之用。九三剛健大臣。又自曳其輪。以爲之用。九

四剛明近臣。又奮伐遠夷。以爲之用。安得不夷大難爲无難之世。一變未濟爲既濟之時乎。

上九有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。象曰：飲酒濡首。亦不知節也。

患難將終。天下將濟。當此之時。上之舉動。豈可有失。乾上九曰不失其正。一失則乾體消。此君子所以謹于辨物。居方之事。所謂亦

易備

卷之十

三

不知節者。正謂不明于辨也。夫人居患難之久。幸其將平。方欲相與以樂其終。而反因樂以壞其終。此何等時而作事如此。

既濟之濡首者。水也。未濟之濡首者。非水也。酒也。水之溺人。溺其一身。酒之溺人。溺其心。以及天下國家。故泝水之害。小于儀狄之酒。禹惡旨酒之功。大于平泝水。天地之道。不過于陰陽五行之用。莫先于水。

上篇首天地陰陽之正也。故以水火之
終焉。下篇首夫婦陰陽之交也。故以水火之
交終焉。

上經首乾坤者。陰陽之定位。萬物之男女也。
易之數也。自乾坤歷屯蒙需訟師比小畜履
十卦。氣運漸開。世道漸變。陰陽各三十畫。則
六十矣。陽極于六。陰極于六。至此乾坤變矣。
故坤綜乾而為泰。乾綜坤而為否。否泰者乾

易備

卷之十

三

坤上下相綜之卦。乃造化一大交會也。乾坤
既迭相否泰。則其間萬物吉凶消長。進退存
亡。不可悉紀。自同人。大有。以次相承。世道升
降。賢才進退。至于剥復。理欲消長。事變日煩。
至于坎離。又世道一大交會也。无非否泰之
相推。无否泰非易也。水火者乾坤所有之物
體也。无水火則乾坤為死物。故必山澤通氣。
雷風相薄。而後乾坤之水火可交。願大過者。

山澤雷風之卦也。願有離象。太過有坎象。故
上經首乾坤。必乾坤歷否泰至願大過。而後
終之以坎離。下經首咸恒者。陰陽之交感。一
物之乾坤也。易之氣也。流行不已者也。自咸
恒。歷遯。大壯。晉。明夷。家人。睽。蹇。解。十卦。陰陽
各三十畫。則六十矣。陽極于六。陰極于六。至

此男女變矣。故咸之男女綜而為損。恒之男
女綜而為益。損益者男女上下相綜之卦也。

易備

卷之十

三

男女既迭相損益。則其間萬事吉凶消長。進
退存亡。不可悉紀。人事之有興衰。亦否泰也。
自夬以下至震艮。人心之有動靜。亦剥復也。
而終于既未。人情之有離合。亦坎離也。无非
損益之相推。无損益非易矣。既濟未濟者。男
女所交之事用也。无既濟未濟。則男女為死
物。故必山澤通氣。雷風相薄。而後男女之水
火可交。中孚小過者。山澤風雷之卦也。中孚

有離象。小過有坎象。故下經首咸恒。歷損益至中孚。小過而後終之以既濟。未濟。舊有云。上經明天道。下經明人事者。不知易六畫成卦。三才必脩。錯綜天人。以效變化。豈有天道人道偏于上下哉。若以卦爻言之。上經陽爻八十六。陰爻九十四。陰多于陽者凡八。下經陽爻一百有六。陰爻九十有八。陽多于陰者亦八。是卦爻之陰陽均平也。若以綜卦兩卦

易備

卷之十

三

成一卦論之上經十八卦。成三十卦。陽爻五十二。陰爻五十六。陰多于陽者凡四。下經十八卦。成三十四卦。陽爻五十六。陰爻五十二。陽多于陰者亦四。是綜卦之陰陽均平也。上經乃一陰一陽交會之大端。下經乃陰陽一消一息千變萬化交會之節目。上經經幾卦而後有反復交會。故多對待之體。下經每二卦一消一息之交會。即一反對為流行之用。

概不外一陰一陽之消息而已。以一日論。則上經猶晝。下經猶夜。以一歲論。則上經猶春。夏。下經猶秋。冬。上經之初。坎震用事。春之象也。上經之末。離火用事。夏之象也。下經之初。兌澤用事。秋之象也。下經之末。坎水用事。冬之象也。上經三十卦。共六十卦體。而離居六。十卦之末。下經三十四卦。共六十八體。而坎居六。十八體之末。上經陽體也。終之以離者。陽極而一陰生也。下經陰體也。終之以坎者。陰極而一陽生也。陽極陰生。上經所以轉而為下經。陰極陽生。下經豈不可復轉而為上經乎。

易備

卷之十

三

經終

易簡卷之十一

楚 鐵菴文安之輯

越 門人陳肇英止宜父較

繫辭上傳

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以群分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。是故剛柔相摩。八卦相盪。

易備

卷之十一

一

鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。乾道成男。坤道成女。乾知大始。坤作成物。乾以易知。坤以簡能。

易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。

易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎

其中矣。

一部周易。皆是對待法門。乾坤剛柔。吉凶變化。未有不相偶者。蓋終形圖畫。便落兩頭。然有立于无畫之先。而爲太極者。則又孤而无對者也。故曰天下之動貞夫一。

易變化之書也。變化无端。究竟不出乾坤二卦。故易首乾坤。乾坤之始。止是剛柔二畫。而乾坤交錯不窮。亦揔是剛柔之變化。此便見易簡之妙矣。易簡者。聖人于剛柔變化中。剔出精奧。以示人也。

乾坤剛柔。是對待之陰陽。交易之體也。摩盪鼓潤。是流行之陰陽。變易之用也。

置陰陽言剛柔者。質可見。氣不可見也。虞象成形。即是變化。假如日月无往來。星辰无顯晦。山川无聳伏。潮汐。人物无老壯榮枯。則滯而不通。造化亦幾乎息也。故曰。星辰山川。

動植之屬者天之象地之形也其往來顯晦
聳伏潮汐老壯榮枯之屬相推而不窮者象
形之所以成也物極謂之變變然後成象物
生謂之化化然後成形變化見則天地之妙
用顯矣

按剛柔相摩的學問最大將入物切碎了滾
作一團任憑變化

震爲雷卦曰雷在地中復蓋雷于十一月伏

易備

卷之十一

三

藏地下此歸根復命之義是故圖以坤復冬
至于之半爲雷伏藏地下自願屯益震噬嗑
隨此六卦爲丑下體皆震象雷之伏藏于地
下願養屯艱益見至震則成全體雷矣雷生
于火能從火是爲震噬嗑隨也是故雷養于
丑而能從火本全雷之象也然而欲出地而
未能尚在地下也至于无妄明夷賁既濟家
人之寅月无妄曰天下雷行物與无妄此雖

易備

卷之十一

四

在地下言其弗動則已動則以天下也而明
賁賁既濟家人則雷生噬嗑火猶未盛有聲
未發也則亦藏之以待時耳至于豐離革同
人臨卯月則雷火離火二火相見而明夷盛
矣于是雷乃發聲自卯月雷乃發聲于是損
節中孚歸妹睽兌辰月雷動而草木長矣履
泰大畜需小畜巳月雷盛行而風電乘陽作
矣大壯大有夬乾午月雷上騰于天天氣下
降雷大行也又歷大過臨巽井未月蠱則巽
風所謂風烈雷迅雷激風怒常有相助之勢
又歷升訟困未濟解申月雷從水將解散又
歷渙坎蒙師遯酉月白露既零正雷且藏夾
歷咸旅小過漸蹇艮戌月艮一陽止外陽之
終也雷者寂然不但收聲而已馴至謙否萃
晉豫亥月則雷之寂然无有也是則歸藏矣
所謂貞也極于觀剝而坤復者則陽之剝盡

復生是雷之生也。貞下起元也。艮爲震。雷動則有震。皆從復起。但雷陽在下。故復于地中。震陽出于下而升于上。有光可見。然而陽奮于下。升于上。而其光乃爲所畜而止者也。是故于子月復。于丑于寅皆伏而不見。卯月乃始用事。雷以聲用。震以形用。陽之聲收而陽之陰尚在。陽不終伏。然爾。至于正月而一陽生焉。生即震之復也。張子曰。雷震感動雖速。

易備

卷之十一

五

然其所繇成者亦漸。深得卦圖之義。日月之運行以星辰爲紀。日在牽牛則寒。東井則暑。牽牛水宿也。達人而寒。東井火宿也。近人而溫。太玄經云。日一南而萬物化。日一北而萬物生。語亦準此。蓋夏至日南在東井。則萬物向死。冬至日北在牽牛。則萬物向生。虎萌于生。生芽于死。亦相摩相盪之謂也。乾之德健。只是這氣一過時。萬物皆生了。要。

生便生。更无滯碍。故曰易坤寂省事。更无勞擾。只承受那乾的生。將物出來。便見得是能簡。只順從而已。陰陽相親。祿而不厭。故可久。萬物生息。種類繁滋。故可大。

賢人之德必曰業。天地之盛德必曰大業。聖人之崇德必曰廣業。故曰所以居業也。業刻木如鋸齒。古无文字。用以紀日用之事數也。一事畢則去一刻。事俱畢則盡去之。古人未。

易備

卷之十一

六

有一日不脩業者。

右第一章

聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶。

剛柔相推而生變化。

是故吉凶者得失之象也。悔吝者憂虞之象也。

變化者進退之象也。剛柔者晝夜之象也。六爻

之動三極之道也。

是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。

爻之辭也。

是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之吉无不利。

聖人觀象。君子觀其象。觀象如天之垂象。觀其象如孝子之察色。

陽化爲陰。只恁地消縮去。便无痕迹。故曰化。

陰變爲陽。其勢浸長。漸有頭面。故曰變。

人不易簡直。截受了虞字一障。臨時不能決。

易備

卷之十一

七

斷始爲虞度曰。此或无害于理否。或可苟同于俗否。或可欺人于不知否。或可因仍一時以冀遷改否。只此一念。便是致吝之根。

凡人瞬息頃刻。若非易序。凡百事都走作了。怎得不居安。然亦非繩趨墨守之謂。只是左來右去。千翻萬覆。却做得恰好正當。不泥定卦爻之迹。而運用精髓處。渾是卦爻所著事理當然之次第。究竟居安易序亦无他道。時

而已矣。爻詞雖不如彖詞之約。却一爻自爲

一義。一事。自爲一理。其圓轉推移周流活潑

處。不啻烟雲過目。頃刻萬狀。蓋易道超時而

超時之教。尤盡洩于六畫。若以隨時從道之

心思。潛思暗想。真有手舞足蹈而不自知者。

故曰所樂而玩者。爻之辭。此正是常編三絕。

自家貼貼出來。

序卦傳六十四卦相承。此序自是當安。然從

易備

卷之十一

八

卦定後。見出序來。見當安。尚未深得。力須從

未。有卦前。猛思省宇宙茫茫。此六十四卦名。

全從聖人心思。陶鑄中出。便成六十四個。造

化。有乾便有坤。有坤便有屯。蒙。有屯蒙便有

後諸卦。不容一毫缺少。一毫參禪。非獨聖人

有是德安是位。即萬古人物。无不從此六十

四德中。相生成相變化。又非獨人物。即萬古

宇宙。无不從此六十四德中。相生成相變化。

有先方有後有彼方有此人。日在其序位處。推移運用而不自知耳。所謂範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。次第生成。始見一序字。真確然不可移易。故章首曰剛柔相推而生變化。此序蓋是相推變化三極自然之道。全在我身上。體會方覺。所若而安者有實地。序中受之以三字。便是居而安實事。安者安之若固有也。孟子曰萬物皆備於我。及身易備。

卷之十一 九

而誠樂莫大焉。此之謂也。又要見得六十四德原是一德。不然如何相承得去。

右第二章

彖者言乎象者也。爻者言乎變者也。

吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辨吉凶者存乎辭。

憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。

是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。讀謙履之詞者。如行夷塗。如逢春陽。如日克。舜周孔。故曰易讀遯剝之詞者。如履霜。如對桀紂盜跖。故曰險不險。其詞則使天下憚息。而无震懼之心。不易其詞。則使天下危格。而无自全之策。險易自當兩存而不廢。

右第三章

易備 卷之十一 十

易與天地準。故能彌綸天地之道。

仰以觀于天文。俯以察于地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。

與天地相似。故不違。知周乎萬物。而道濟天下。故不過。旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。

範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎

晝夜之道而知。故神无方而易无體。

易與天地準。于聖人用易處。見得用易者。聖人一身无一非易。猶易爲體而聖人爲之用也。

易言文。如仰以視于天文。成天地之文。物相襍。故曰文。觀鳥獸之文。坤爲文。而言質惟一。曰原始要終以爲質。

凡人視幽明爲二途。以幽自幽。明自明。聖人

易備

卷之十一

士

却于天文地理中看出互根互換之妙。故曰知其故。又從易中推原人物之始。何自而始。就從始處反轉看人物之終。何爲而終。則知始之生者。氣化之凝陰。變陽也。終之死者。氣化之盡。陽變陰也。但窮得終始。則自知死生之說。不須將死生更做一箇道理求。

張子曰。聖人言幽明不言有无。言有无。諸子之陋也。又曰。散入无形。適得吾體。聚爲有象。

不失吾常。蘓子曰。精氣爲魄。魄爲鬼。志氣爲

魂。魂爲神。故禮曰。體魄則降。志氣在上。一人而有兩知。无是道也。然而有魂有魄。何也。衆人之志。不出飲食男女之間。故氣勝志而爲魄。聖賢清明在躬。志氣如神。故志勝氣而爲魂。精魄也。耳目之精爲魄。氣魂也。口鼻之噓吹爲魂。精氣合則魂魄合。而凝結爲物。離則陽已散而陰无所歸。故爲變。變是魂魄相離。

易備

卷之十一

士

此雖獨說游魂而離魄之意。自見曹氏曰。日出于卯而魂旺。日中于午而神旺。日晡于中而魄絕。日沒于亥而神絕。然則一日之間。吾之魂神與造化者俱化而不留矣。精者水也。而魄藏之。重魄爲暗。然惟精與魄重而且暗。可以歷久。故五行之運。因魄有精。因精有魂。因魂有神。是精與魄爲能胎魂。胎神因明。因痛復生。復旺是則輕而明者必假重而暗者。

爲之君爲之根也。使神魂絕于申亥之間而精魄壞而不存。則來日之神魄何自生乎。人要識與天地不相似處。都是人生大忤逆。大愆尤處。第合下要震字到手。可以補過。是賢人之德業。最上要乾字到手。可以不過。是聖人之德業。易與天地準。不過也。

知有遺炤。道有遺濟。則物過乎我。智周萬物。而道濟天下。則物莫有逾之者。故曰。不過旁。

易備

卷之十一

三

行不流。是于員融通變中。不失萬世經常之道。此特謂之善用經。便是不必又云用權。範圍曲成對舉。然範圍實際處。畢竟在曲成萬物上。晝夜之道。即幽明生死鬼神之道。常人以晝夜視晝夜。聖人則視幽明生死鬼神。莫非晝夜也。莫非通乎晝夜之道而知也。通晝夜者。无晝夜者也。无晝夜者。无方體者也。若有方則晝不能變而爲夜。夜不能變而爲晝。

有體則晝不可通之于夜。夜不可通之于晝。惟无方體故无晝夜。惟无晝夜故能通晝夜。此聖人之所以齊幽明生死鬼神而一之以晝夜也。雖然通晝夜猶二也。聖人又言知生即知死。知事人即知事鬼。然則知晝即知夜。噫。知晝盡之矣。

繫詞言神无方矣。豈可言无神。言易无體矣。豈可言无易。老氏以无爲天地之始。直将无。

湯備

卷之十一

四

字搭在上。而此老氏之學。

右第四章

一陰一陽之謂道。

繼之者善也。成之者性也。

仁者見之謂之仁。智者見之謂之知。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。

顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。

富有之謂大業。日新之謂盛德。

生生之謂易。

虛象之謂道。效法之謂坤。

極數知來之謂占。通變之謂事。

陰陽不測之謂神。

一陰一陽之謂道。從世界看。畢竟都屬陰。從此卓然歸還。純是一團陽德。運用故謂之道。非一陰一陽果相對待。又非一陰一陽各不

易備

卷之十一

五

偏勝之謂也。

世間无一事无陰陽者。日用之間。語便是陽。默便是陰。開目便是陽。閉目便是陰。呼氣便是陽。吸氣便是陰。未斷時是陽。已斷時是陰。欲外陰陽而語天地絪縕變化之機。語人物性情之理。語開物成務治國平天下之道。不知其爲何說。故曰一陰一陽之謂道。自天尊地卑。至與天地準。逐句言道。則逐句

都是陰陽。却秘此二字並不說出。至此乃點

破。示人曰一陰一陽之謂道。一字荒員活。是

旋轉不窮意。所謂動靜无端。陰陽无始。此道

之所繇名也。先陰後陽者。即歸藏先坤之義。

闔而闢。靜而動也。陰陽二字不容分屬。總分

屬便是仁知之偏。故一陰一陽就交處言之。

陰陽交然後生物。故隨說繼之者。繼字還是

兩箇一字。所謂天命不已也。成性則所謂物

易備

卷之十一

六

與无長也。性而曰成。原是完全的。總交過人物去。便落氣質。總落氣質。便有偏全。總有偏全。便分仁智。仁知豈不是道。但把一陰一陽完完全全的道。獨以所謂仁知者當之。謂仁便丟了知。謂知便丟了仁。故君子之道鮮。人只爲仁智兩眼不開。故天人的性命。不到身上。聖人之憂。是到身了。仁蘊于中者。而曰顯諸仁。用章于外者。而曰

藏諸用。正見陰陽互根之妙。

一株菓樹。生許多枝葉。開許多花。結許多菓。子。果中各各有仁。此便是顯諸仁。其仁又完全。完全各各藏一株菓樹在裡。而此便是藏諸用。百姓知日用。不知藏用。不與聖人同憂。是造化把這世界担子交付聖人了。不消憂得。

天地之大德曰生。生天地之生之謂易。故置

易備

卷之十一

七

乾坤于易之下。

本結實而種之。又成是木而結是實。木非舊木也。此木之神不二也。此實生生之理也。自生生之謂易。以後推開乾坤獨尊一易。

乾只畧成一箇形象。造化方有些顯露處。坤便呈見處。許多法來。到坤處却細了。萬法一齊出。見則大段詳密矣。効即効忠効力之効。

右第五章

夫。廣矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則脩矣。

夫乾其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。

廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。

此明易之大脩也。生生之謂易。大生廣生。正是易之神化。乾坤就易說。乾靜專。坤靜翕。譬

易備

卷之十一

六

如人之在家。乾則端居于內。而坤則爲之闔戶。乾動直。坤動闢。譬如人之出外。乾則遂意直行。而坤則爲之闔戶。此皆乾爲主而坤從之義。

專而後動。則如遊刃餘地。迎鋒輒解。故直。翕而後動。則如原泉未泄。一決沛然。故闢。以不專之心應物。是以塊解牛也。以不翕之心應物。是求鑑于湍也。其靜也專。專字與靜字相

連若在靜時稍有些未必純乎靜的意思便是騎牆便是夾襖不可言專專者一之謂也他收歛凝固至于萬有俱息群動俱消連那生之意却似滅息一般何等專一不二翁者合也聚也言舉萬有之生意皆翕合凝聚于其中不可窺測无少滲漏也及乾氣一施把向來許多關閉的生意盡數發洩出來如倒囊而出如决堤而潰不容留亦不遲滯故

易備

卷之十一

亢

曰闢廣字極細如天氣十分而地氣之承受者止欠分毫便欠缺便是包裹不來不可言廣坤惟翕闢相因任憑天氣充周溥博不可窮盡坤能盡數茹納盡行包裹不令絲毫走失故曰廣

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

知崇禮卑聖人之能事也然所以崇卑之故則效天法地以成之易統乾坤乾坤統天地聖人知易能簡合德乾坤故曰夫易聖人以崇德而廣業也衆人祗是生性聖人始是成性君子之性可謂之存聖人之性始謂之存存

易備

卷之十一

二十

崇効天卑法地性從天至故効天而處其崇有不滅之精神亘太清而長懸形以地生故法地而執其卑有可據之功業亘太寧以俟後仙佛知天而不知地見陽而棄陰索性於形之外知暖而禮下故有長住之精神而功業不垂乎地曾商知地而不知天見陰而棄陽以形爲實以性爲幻禮僞而知昏故有附地之功業而精神不見乎天得吾道者上爲

皇而下爲王。失吾道者。上見光而下爲土。仙佛者。見光者也。管商者。爲土者也。

右第七章

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。

聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。

言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而

易備

卷之十一

三

不可亂也。擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。

鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行君子之所以動天地也。可不慎乎。

同人先號咷而後笑。子曰。君子之道。或出或處。或默或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。

初六。藉用白茅。无咎。子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之爲物。薄而用可重也。慎斯術也。以往。其无所失矣。

勞謙君子有終吉。子曰。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。語以其功。下人者也。德言盛。禮言恭。

易備

卷之十一

三

謙也者。致恭以存其位者也。

亢龍有悔。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

不出戶庭。无咎。子曰。亂之所生也。則言語以爲階。君不密則失臣。臣不密則失身。幾事不密則害成。是以君子慎密而不出也。

子曰。作易者。其知盜乎。易曰。負且乘。致寇至。負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。小人而

乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。冶容誨淫。易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。

劈頭兩見字。是聖人開天闢地。洞幽微。實際本領。不是鑿空杜撰。

前言剛柔相推而生變化。卦爻之陰陽變化。出于伏羲之畫。故曰生。此言擬議以成變化。文周以辭述而成之。故曰成也。

易備

卷之十一

三

固有言天下之至賾而可惡者矣。異端之玄虛寂滅。是已。易則不然。龍血玄黃。傷于何地。日中見斗。災于何時。載鬼一車。證于何人。然衆不以爲誣。君子不以爲恠。何也。象也。非實也。固有言天下之至動而可亂者矣。諸子之堅白同異。是已。易則不然。一卦五陰。陰不少矣。一陽令之而必從。一卦五陽。陽至禱矣。一陰主之而必聽。何也有要也。非蕩也。榮辱之

至是孔子提出一箇主人來。

蕤子曰。天下之禍。莫大于苟可以爲而止。夫苟可以爲而止。則君臣之相凌。父子之相怨。夫婦之相離。朋友之相侮。久矣。聖人憂之。是故多爲之飾。藉之用茅。潔清誠敬。正對上。苟字言。

語曰。國有五寒。而水凍不與焉。三曰。謀泄。君不密之謂也。唐高宗謂武后。以上官儀教我廢汝。是君不密則失臣也。陳蕃乞宣臣章。以示宦者。是臣不密則失身也。寇準欲去丁謂。被酒漏言。是幾事不密則害成也。

天下事只要看我自己家。我自不停不當。不安不穩。外人必群起而共至。未有能自脫者。司馬安能盜魏。曹操教之也。蕭衍安能盜齊。蕭道成教之也。蓋盜非能盜小人之有也。小人實教盜以盜已之有也。故知盜非知奪伐之

盜也。知教奪伐者之盜也。聖人作易不歸罪于盜而歸罪于誨盜之人。此謂知盜繫辭錯舉卦爻或十三卦或九卦或七爻或十一爻其數皆奇尊陽之義也。

易備卷之十一終

易備

卷之十一

五

易備卷之十二

右第八章

天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。

天數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。

大衍之數五十。其用四十有九。分而爲二以象

易備

卷之十二

一

兩。掛一以象三。揲之以四。以象四時。歸奇于扚以象閏。五歲再閏。故再扚而後掛。

乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。當期之甲。

二篇之策萬有一千五百二十。當萬物之數也。是故四營而成易十有八變而成卦。

八卦而小成。

引而伸之觸類而長之。天下之能事畢矣。

或道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

天一地二兩節逐句逐字却是就河圖上指天畫地說箇分曉非泛論道理之文即是河圖的圖說也。摠只是這箇自一至十之數。上節分屬天地意已盡了。下一節只是重把此數分來一看。積來一看。而積之說。就是天地間變化鬼神摠之不出此數。自此而五十而

易備

卷之十二

二

四十有九。而三百六十。而萬有一千五百二十。都從圖中衍出。可見圖者易之祖宗也。又要知天地間只是一箇理。做至一團氣化渾淪。理與氣打成一片。數只是氣之分限節度。處如一年有十二月。一月有三十日。一日有十二時。只是一氣流行。其間畧有箇節次。如此非真有此數。圖子寄寓在天地做造化之主宰也。

沈氏筆談易象九爲老陽七爲少陽八爲少

陰六爲老陰其九七八六之數皆有所從來

九歸餘之數有少有多以一約四多爲陰如

爻之偶少爲陽如爻之奇三少乾也故曰老

陽九揲而得之故其數九其策三十六兩多

一少則一少爲之主震坎艮也故皆謂之少

陽少在初爲震中爲坎末爲艮皆七揲而得

之故其數七其策二十有八三多坤也故曰

易備

卷之十二

三

老陰六揲而得之故其數六其策二十有四

兩少一多則一多爲之主巽離兌也故皆謂

之少陰多在初爲巽中爲離末爲兌皆八揲

而得之故其數八其策三十有二

學者相傳九爲老陽七爲少陽六爲老陰八

爲少陰而卦爻止稱九六不稱七八以九六

之數合之爲萬有一千五百二十七八之數

合之亦萬有一千五百二十少陰少陽之數

原隱于老陰老陽之中也。楊氏曰：老少之別，原所以生爻，非所以名卦。其實六爻之爲陰陽者，老少錯雜，非乾坤獨老而六子獨少也。數奇則不齊，惟不齊而後有變，故王者奇也。一者數之始，自一而三，自三而五，而其變不可勝窮矣。故三五者數之所以爲變者也。有一必有二，有上下左右首尾前後表裏，則必有中。中與兩端則爲三矣。錯之則一二三四

易備

卷之十二

四

有五之數，已在其中矣。天地既位，人居其中，嚮明而立，則左右前後爲四方。天以氣運而爲春夏秋冬，地以形處而爲東西南北，四數于是乎見矣。有四方即有中，中與四方于是爲五。五者一之子也。繇五之用者而逆中之必有是也。故五其中五，其中則五在一，是謂一之五。子藏母腹，母隱子亦隱，爲夫疑母之无是子也。故晦母而示子，知子則得母要之所以明母也。靈源既肇，中五精凝，淵乎天一，是之謂一。故下其一下，其一則一在五，是謂五之一。母隱子，胞子將用事而母攝焉，爲夫見子失母也。故總子以歸母，知母而後子可久，是以重母也。衍如水之溢出平地，加羨之意。天地之數共十位，然數起于一，其對爲二，一參之而爲三

易備

卷之十二

五

二兩之而爲四，有一二三四而十數具矣。四者正位。十者積數也。故以正位之四，衍積數之十，每一加美以四，謂之衍，即天地數本一爻四之推也。一而衍四者，一并一則爲五矣。邵子所謂小衍之而爲五是也。二而衍四者，二則八矣。并二則爲十矣。三而衍四者，三則十二也。并三則爲十五矣。四而衍四者，四則十六也。并四則爲二十矣。合五數十數十五

易傳

卷之十二

六

一之不用以統四十九之用，故自分二卦。至于爲三百六十，爲萬有一千五百二十，皆此四十九之變化，而一不與焉。以明十百千萬，无非生于一，然一不化而爲十百千萬也。不用而用以之通，非數而數以之成，故一正用所從出，豈曰置之无用之地已哉。絳一而五而十，而至于五十，此如登山，自山麓以至于山尖之極頂處也。然後殺其一而爲四十有九。此如從山之極頂處，一轉步時也。動之端也。變從此亦有自然之勢也。蓋五十者數之成足處。去其一則起變動矣。猶既濟之後，猶未濟也。十者易之成數。太陽居一，除却本身便是九。少陰居二，除却本身便是八。少陽居三，除却本身便是七。太陰居四，除却本身便是六。加了本身在裡，面便不成數。便不成易。孔子之

易傳

卷之十二

七

學以无我爲宗。顏子之學以克己嗣統渾身是易。

四營成易。總于著策上分卦揲歸一次。便已成易。不待成爻成卦然後爲易。孔子所謂欲仁仁至者此。

小成即復小之小。是大不得的。所謂其成也。幾微易簡。

二百一十有六。兩個一百八也。一百四十有

易備

卷之十二

八

四。兩個七十二也。乾用九。坤用六。然乾變爲坤。乾中有六。坤變爲乾。坤中有九。何以明之。乾之策二百一十有六。三十六箇六。二十四箇九也。坤之策百四十有四。一十六箇九。二十四箇六也。

數自一至十。惟三平聲。八卦惟乾離坤平聲。十十二支皆仄多平少陰常有餘陽常不足。君子少而小人多。此亦可見。

五行交相成也。水火木金不得土。土不得是

四者皆不能成。夫五行之數始于一而至于

五是矣。自六以往者。相因之數也。水火木金

行土而後成。故一得五而成六。二得五而成

七。三得五而成八。四得五而成九。一。二。四

者。水火木金之未交者也。六。七。八。九。則既交

而成質者也。五十居中。則爲土。土无定位。无

成名。无專氣。五即木金水火之陽氣互藏其

易備

卷之十二

九

宅十。即水火木金之陰質互結其形。水火木金四者成而土成矣。非水火木金之外。別有所謂土也。故土鑿之則得水。擊之則得火。抽之則得木。潤之則得金。合水火木金成其爲土者也。潤之以水則濕性成。木漂蕩之則輕者流爲水。稍重者爲砂。最重者爲石。砂則五金之質。石則火之郭廓。土則一无所有。是土去其所爲。水火木金則亦无所爲。土矣。通乎

此何德不顯。何行不神哉。

八卦之象各一。而水則有二。合先後每卦位。觀之。寔用於東西南北。以天地之間水爲最。多。坎乃陽水。陽主動。江河之流是也。兌爲陰水。陰主靜。湖海之滙是也。

坎乾水也。氣也。若井是也。兌坤水也。形也。今雨是也。一陽中陷于二陰爲坎。坎以氣潛行于萬物之中。爲受命之根本。故曰潤萬物者。

易備

卷之十二

十

莫潤乎水。蓋潤液也。氣之液也。一陰上徹于二陽爲兌。兌以形普施於萬物之上。爲發生之利澤。故曰說萬物者莫說乎澤。蓋說散也。形之散也。

物之初生。其形皆水。如金石之產。其初亦乳。一陽之氣。一日之時。一年十二月冬至。皆肇于子。子水位。天水生于陽。成于陰。氣始動而陽生氣聚而靜。則成水人之一身。貪心動則

津生。衰心動則淚生。愧心動則汗生。欲心動則精生。心一動則水生。即天一生水之證。神爲氣主。神動則氣隨。氣爲水母。氣聚則水生。朱子曰。水包五行。木无水則枯。火无水則燥。金无水則縮。以水包之。則流通四時。活動萬物。功成則退藏二陰之中。伏于黃泉之底。及其出也。則又元而亨。雷動域中。雨天下也。在人腎精所藏。百體皆潤。

易備

卷之十二

十一

水之初生。只是氣之細縕。分晰是天地之精。只此是水之本體。今江海之水。乃地六成之也。火也者。天地之神也。與水本以形氣爲衰旺者。水氣潤則水形旺。水氣旺則冰形潤。看。五月燈焰短。光亦欠。明冬月燈光明而又遠。便見之矣。木之衰旺。是以根稍自爲衰旺也。木漬而得生。鑽燧而改火。山中有銀鑛。三者可以爲水生木。木生火。土生金之証矣。若金。

遇燥而流。旋結爲質。何云生水耶。天下之水。果皆金之所生耶。火燃成灰。此乃有限之土。坤厚之大。此皆火之所燼耶。曰。天下之水。皆原于山。金山之結聚也。可見是金生水。火之生土。只火司化權。推陳致新。天地造化。必改革一番。又重新起。火有推致之意。故曰。火生土。以生尅言。曰。水火金木土。而火次于水。以流行言。曰。木火土金水。而火次于木。皆有一

易備

卷之十二

土

件。居火之先。方始是火。餘四行不似火之有定數。何也。曰。火神也。不爲物先。而物莫能先之。必有物後其神。乃現却。又常超于物。故曰。火无自體。附物而見。

五行之序。以質言。水是陽之濕氣。初動爲陰所陷。故水陰勝。火是陰之燥氣。初動爲陰所揜。故火陽勝。然各以偏勝。雖有形。而未有成質。以氣升降。土不得制焉。木則陽之濕氣浸

多。以感于陽而舒。故發而爲木。金則陰之燥氣浸多。以感于陰而縮。故結而爲金。土則陰陽之氣各盛。相交相搏。凝而成質。蜂蝶蜻蛚之類。象水字。凡鳥獸皆水字象也。惟人似火字。火立象也。水伏象也。水垂尾而下沉。火昂首而上炎。人之貴。非以其本天而親上耶。木金者。土之華實也。其生有水。火之祿。故木之爲物。水漬則生。火燃而不離也。蓋得土之

易備

卷之十二

土

浮華于水火之交也。金之爲物。得火之精于火之燥。得水之精于水之濡。故水火相待而不害。燥之反流而不耗。蓋得土之精實于水火之際也。土者水火之所以升降也。觀藤溪太極圖。交繫水必于陰陽之下。列係木金于水火之下。而以土居中。在水火之下。金木之上。又曰。火不知其所以始。水不知其所以終。邵子亦曰。水生于无。火生于有。

河圖五行之體數相生而順行者也。洛書五行之用數相克而逆行者也。順者人與物之所以生而死者也。聖人與凡民同也。逆者聖人所以長生久視之道不與凡民同者也。夫水而末木而火，火而土而金，金而復水，周旋無端。則火日以炎，水日以降，木以元，水而自稿，金以迫火而日燥，精日微而氣日盛，氣日少而形日堅。于是土之成數顯而其生數

易備

卷之十二

五

因以盡矣。此生而順之道也。善擇者不然。回光返照，火自南方而左旋以合于水，水火既濟，火不炎而水不降矣。于是水中之金為火所迫而右轉以制乎木，木為金制，氣不外榮。于是右轉以返源于水，愈轉則愈微，愈微則愈妙，形化為氣，氣化為精，精化為神，而所謂水火金木者皆精微之神氣矣。圖惟相生故生成俱全，此天地人物之所同也。書惟相

尅有中五而无十，水常制火，金不畏火而上浮，金常尅木，木不耗水而右轉如是，則何自有堅凝完足之期哉。此天地之秘藏也。陰陽之始交，天一為水，凡人之始造形皆水也。故一曰水待煖氣而後生，故二曰火生而後有骨，故三曰水骨生而後堅，凡物之堅壯者皆金器也。故四曰金骨堅而後肉生焉。土為肉，故五曰土。

易備

卷之十二

五

氣為水母，氣聚則水生，故山澤氣生則瀾漫而為雨，日陽在地則蒸濡而為露，人真陽在下則融液而為華池之水，氣陽而血陰，醫家謂陽旺生陰血，亦此理也。湖蕩之中，或浮沙成洲，平地之上，或積壤成丘，火何所用力耶。但火之精氣行乎地中，土因是而成，土成則生金，故金之明在內，則金乃火所生，土所成也。

水之火其氣即木是以木成而火復罷火之水其精即金是以金凝而水復胎

夏離火用事然暑氣酷而火熾滅火氣盛而火體衰也冬坎水用事然寒氣盛而水流涸火氣盛而水體衰也

春木之氣盛則土爲之傷夏火之氣盛則土爲之息故季夏本土旺之月而又加以火則爲尤旺故能生金而爲秋

易備

卷之十二

土

水尅火火尅金寘金于水火之間則相濟木

尅土土尅水寘木于水土之間則相資

圖書金火獨易何也曰非易也形化金爲母

火伏而金見金始當其位也火變金者也而

曰當位何也曰火伏之謂逆人知火烈之克

乎金而不知金寒之伏乎火人知金寒之伏

乎火而不知金體不變火有伏而金常存也

何者四時之序火金相乘凡物非火不煉非

金不堅火以長之金以收之故火功則伏大

火西流伏之謂也不伏陽烈而造化息矣然

火強物豈自伏哉蓋自金收而形化之功始

堅此所謂金寒之能伏乎火也雜卦曰乾爲

天爲金是金者乾之體至剛而不變萬物所

從胎始也火能鎔而精之不能銷而變之故

火息而金愈見使火不息而金變則乾道毀

矣萬物无從正其始終矣此所謂火有伏而

易備

卷之十二

土

金常存也蓋自金常存而後形化之胎不窮

故曰非易也金始當其位也故水火不變而

金火通變蓋金入于火不別于火火能煉金

乃別其金金火有通變之妙

陽始生爲水尚柔弱到生木已強盛故水爲

陽釋木爲陽盛陰始生爲火尚微到金則已

成質故火爲陰釋金爲陰盛

水火殺人何水盛氣也故入而殺人火陰在

內故殺人壯于水也。金木微氣故不能自殺。人也。火不可入其中者。陰在內也。入則殺人矣。水土陽在內。故可入其中。金木微氣也。精密不可得入也。火盛陽。水盛陰。氣盛不變。故不可加人功。爲人用。金木不能自成。須人加功。五行常在火。午。子。何水太陰也。刑者固常在金。少陰。木少陽。微氣無變。故亦常在火。太陽精微。人君之象。至尊常藏藏于木者。依于

易備

卷之十二

大

仁也。

康節曆十二萬九千六百分。大故密。今曆家所用只是萬分曆。

日月同謂之合朔。舒先速後。近二遠三。謂之弦。相與爲衡。分天之中。謂之望。以速及舒。光盡體復。謂之晦。晦朔合離。斗建辰移。謂之日月之行。則有冬有夏。冬夏之間。則有春有秋。日道發南。去極彌遠。其景彌長。遠長乃極。是

謂冬至。日道歛北。去極彌近。近短乃極。是謂夏至。長短之中。道齊景正。春秋分焉。日周于天。四時脩成。攝提遷次。青龍移辰。謂之歲。歲首至也。日首朔也。至朔同日。謂之章。同在日首。謂之蔀。蔀終六旬。謂之紀。歲朔又復謂之元。凡萬物必置三而後可以成。二必置四而後可以成。三試譬之。堂皇必兩楹。方成一間。必三楹。方成兩間。又試譬之。牕戶必七櫺。方成六孔。必九櫺。方成八孔。琴之十三徽。正所以成十二。以爲十二律之專律。瑟之七絃。正所以成六。以爲十二律之兼律。何者。瑟之音韻不在當徽當弦之處。而在于兩徽兩絃之間。故必七而後可成六。必十三而後可成十二。聲音爲萬物生數。亦有有生而無聲者。有聲而無物者。皆非有數之物也。如風水之聲。因物者也。是聲非有也。禽蟲之聲。則自然

易備

卷之十二

九

之聲也。琴瑟鐘鼓之聲，非自然之聲也。語言
哀哭歡嘆之聲，自然者也。歌曲吹彈，非自然
者也。故聖人制禮作樂，用律呂之聲音，而其
爲數亦求之自然者，不以人爲禱之也。是以
有律呂而生五行之數，不以五行而生律呂
也。八音之造，皆自然之音也，故足以動物，不
知者以爲數之所生，非也。數因生物之聲，則
應時而鳴，非生物之聲，則用人之氣力激擊
而成。若夫非時非人，則風與水之所激擊也，
風水亦天地之氣也，故聲音本于氣耳，無氣
則無聲矣。

易備

卷之十二

三

仲呂林鍾二律，密近黃鍾宮，故獨留夾輔，不
出而外領首調。譬猶王朝公卿，其隆重貴盛，
不獨與外諸侯等埒，而且超出乎其上，亦不
必以出領藩垣屏翰爲尊也。

六陽律，黃、太、姑、蕤、夷，皆爲調首，獨無射不爲

調首者，以無射迫近黃鍾，故亦若大呂迫近
黃鍾，僅一用不再用，皆防其凌逼也。太簇亦
近黃鍾，與無射何異？太簇得爲調首，而無射
不得者，太簇近而仰承黃鍾于下，無射近而
凌逼黃鍾于上，亦自不同也。

仲呂最下，近于賓宮，林鍾最上，近黃鍾宮，不
以置諸左右之中位，而退林于東南，退仲于
西北，若踈而遠之，使其反不若姑夷之踈遠
而反親者，以仲林迫近黃鍾宮，位高權重，恐
有凌逼之嫌，故其錯綜若此，即易四多懼意
也。八音內獨審琴音者，以樂始于南，琴音屬
徵，徵字琴字皆從王，故琴爲樂之主，琴音正
則八音皆正矣。

易備

卷之十二

三

右第九章

易有聖人之道四焉：以言者尚其辭，以動者尚
其變，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。

是以君子將有爲也。將有行也。問焉而以言。其受命也如響。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與于此。

參五以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與于此。

易无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與于此。

易簡

卷之十二

三

夫易聖人之所以極深而研幾也。

惟深也。故能通天下之志。惟幾也。故能成天下之務。惟神也。故不疾而速。不行而至。

子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

前章言著法生于河圖之數。而變化一歸于神。則神者非人之所爲也。聖人之功幾戾矣。功之戾者。道不彰。則所謂極深研幾。吉凶與民同患。與立象設卦。辭變通鼓舞。這段精

神。總屬于空。豈易能自告。而著能自神耶。故

下三章隨繼之曰。聖人之道。曰聖人以此洗

心。曰聖人之意見。見易之神實賴聖人而著也。

言是平時議論酬酢。不關利害吉凶成敗者。

故尚其辭。若事關成敗。幾涉善惡。須用剖決

的。則尚其占。辭是概舉道理而言。占則辭之

已決。有吉凶可審者也。制器是常行事例。不

待思索裁度。只據見成道理。行將去的。故尚

易簡

卷之十二

三

其象。若有一偶值是非利害。兩途未決。須用

商量經度。隨幾應變的。則尚其變。象有一定

之則。變則象之未定者也。天地之文。如日月

星辰。山川土石。總是陰陽老少之變。變既通

則奇偶錯陳。老少間禱。宛如天經地緯。燦然

成章。天下之象。不過陰陽動靜。數到完處。則

動靜已著。宛如人事紛紜。而天下之象遂定。

非忌象者。則无以制象。非遺教者。則无以極

數至精者无筭策而不可亂。至變者體一而无不周。至神者寂然而无不應。斯盖功用之母。象數所繇立。故曰至精至變至神也。

天地間惟陰陽兩端。獨陽不生。獨陰不成。其氣不得不錯。天道下濟。地道上行。其氣不得不綜。自然之運也。伏羲氏仰觀象于天。俯觀法于地。而作圓圖。圓圖者一左一右之形也。雖未名錯而錯義已脩。文王繼伏羲分上下

易備

卷之十二

論

經而作序卦。序說者一上一下之說也。雖未名綜而綜義已脩。孔子讀易。常編三絕。鐵槌三折。窮年兀兀。悟得伏羲圓圖爲錯。文王序卦爲綜。故曰錯綜其數。極其數。遂定天下之象。嗚呼盡矣。錯者陰陽相對。陽錯其陰。陰錯其陽。如伏羲圓圖。乾錯坤。坎錯離。八卦相錯是也。綜卽織布帛之綜。一上一下。如屯蒙之類。本是一卦。在下爲屯。在上爲蒙。載之文王

序卦。所謂橫看成嶺側成峯也。定天下之象。如乾坤相錯。則乾馬坤牛之象名。震艮相錯。則震雷艮山之象名是也。

圖之中五。與一四合。五二合。五爲三五。圖之中五。與十爲三五。七八合爲十五。九六合爲十五。亦皆三五。三箇五爲十五。五箇三爲十五。參以參。伍以五。三其五。五通爲三。五其三。三通爲五。圖與書无往不合。故曰參伍以

易備

卷之十二

五

變

右第十章

子曰。夫易何爲者也。夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。

是故蓍之德圓而神。卦之德方以知。六爻之義。易以貢。聖人以此洗心。退藏于密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與于此哉。古之

聰明睿知神武而不殺者夫。

是以明于天之道而察于民之故。是興神物以前民用。聖人以此齋戒以神明其德夫。

是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出入。民咸用之謂之神。是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。

易備

卷之十二

六

八卦定吉凶。吉凶生大業。

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。懸象著明。莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。脩物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探賈索隱。鈎深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。

是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人

則之。

易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。

河圖易之渾淪太極也。洛書便是柝河圖而爲八卦。柝一六爲乾。坎。柝二八爲震。艮。柝三七爲坤。兌。柝四九爲巽。離。卽圖卽卦。伏羲原不曾費手爲畫。天地間无非是箇生成。河圖陰陽共居其位。主成數而爲言也。洛書陰陽

易備

卷之十二

七

各居其位。主生數而爲言也。生成之數合。乃爲易理之全。故圖可以作易。則書亦可以作易。河圖洛書原相表裡。其中五卽圖之中宮數也。圖以五生數統五成數。其位主于合。書以五奇數統四偶數。其位主于分。圖著其方。以象而存數之體。對待之易也。書著其圓。以數而呈象之用。流行之易也。

生數居中。成數附于五生數之外。中爲五。

外爲客書奇數居正偶數附于四奇數之側
正爲君側爲臣造化貴陽賤陰假圖書以顯
其理

河圖下天一之象進中五西北六之所繇生
左天三之象進中五東北八之所繇生右天
七之象退中五西南二之所繇生上天九之
象退中五東南四之所繇生又六退中五成
北之一八退中五成東之三二進中五成西

易備

卷之十二

元

之七四進中五成南之九洛書陽生于正北
長于正東極于正南消于正西陰生于西南
長于東南盛于東北終于西北九退爲七八
退爲六火金易位爲相克以靜爲用故洛書
之數合皆偶一合九二合八三合七四合六
是故範之吉凶見乎靜蓋動者必靜而後成
也

圖一七在南書九在南陽究於九圖書不易

易備

卷之十二

元

五行莫不生于陰陽之相加水至陰也必待
天一加之而後生陰不得陽則終不得蒸而
成也火至陽也必待地二加之而後生陽不
得陰則无所傳而見也陽加陰則爲水爲木
爲土陰加陽則爲火爲金苟不相加則雖有
陰陽之資而无五行之用夫易亦然人固有
是材也而渾沌朴鄙不人于器易則開而成
之然後可得而用也天下各治其道術自以
爲至矣而支離專固不適于中易以其道祕
之然後可得而行也是故乾剛而不拆坤柔
而不屈八卦皆有成德而不窳不然則天下
之物皆棄材也天下之道皆棄術也

洗心退藏于密學者多无捉摸處但以不密
反之君不密則失臣臣不密則失身機事不
密則害成言以聲口以竅口漏則心漏他无
不漏可知不安于漏即口即心出口是密何

之非密不密失身。執以存身。君子安其身。易有太極安其身也。

邵論五伯而下。以入于殺。此以殺伐言之。蓋深見不洗心之病。必至于殺與伐也。故曰生者脩夫意者也。

易有太極。千觔萬兩。在有字。入此身都是易。一日間有許多變易與交易。最怕无定主。若是有了太極。兩分之有儀。四分之有象。八分

易備

卷之十二

三

之有卦。有到八卦。吉必趨凶。必避復有混淆不定者无之。

易无太極。一卦不立。而况六十四。一爻不生。而况三百八十四。中庸无未發。五道三德九經三重。无一不淪于虛妄矣。

天者先生禍福之制。而民之所最畏也。是故明天之道。察民之故。而作蓍龜。蓍龜之于民用也。其實何能益。亦前之而已。以虛器前之。

而實用者得完。是故禮義廉耻以前賞罰則

賞罰設而不用矣。齋戒所以前祭祀也。凡物

先藏而後出。故先言坤。後言乾。先靜後動。歸

藏先坤之意也。開閉相循。陰陽遞至。或陽變

為陰。開而更閉。或陰變為陽。閉而還開。一動

一靜。絕无膠固。謂之變造化之氣。一息不流。

則陰陽便已隔絕。惟往來不窮。循環无已。則

此已常自流轉无碍。无陽亢陰戰之患。故謂

易備

卷之十二

三

之通。

此章書若層見叠出。而其實天道民故盡之

矣。易之書原乎造化。天之道也。易之用周乎

天下。民之故也。天人之理盡于太極太極之

理具于聖人之洗心。此易之原也。易始于乾

坤。无所為太極也。太極者立于未始乾坤之

先。即乾坤之不可見者也。不可見而未常无

故生兩生四生八。以至吉凶定而大業生。則

太極之生生无窮矣。然非聖人全體太極。畫象以示繫辭。以告定吉凶以斷。則道非器弗顯。體非用弗彰。縱天地有自然之法象。四時有自然之變通。日月有自然之明著。著龜有自然之神靈。又何能脩物致用立成器以爲天下利。又何能探賈索隱。鉤深致遠。定天下之吉凶。成天下之亹亹哉。

歐陽與王氏丈人巨擘。而皆不見圖書。直至

易傳

卷之十二

三

乾道消熙間。朱子始推尊邵子之學。

右第十一章

易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者助也。天之所助者。順也。人之所助者。信也。履信思乎順。又

以尚賢也。是以自天祐之。吉无不利也。

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情偽。繫詞焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之。

以盡神。

乾坤其易之緼耶。乾坤成列。而易立乎其中矣。乾坤毀。則无以見易。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。

是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之。謂之變。推而行之。謂之通。舉而措之。天下之民。謂之事業。

易傳

卷之十二

三

是故夫象。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫詞焉以斷其吉凶。是故謂之爻。

極天下之賾者。存乎卦。鼓天下之動者。存乎辭。化而裁之。存乎變。推而行之。存乎通。神而明之。存乎其人。默而成之。不言而信。存乎德行。

一部全易書。却只乾坤兩畫包得。及論到極處。又并乾坤而忘之。所謂聖人之意。亦只在

一竅神明中會之耳。乾坤即九六。若不下箇
紐字。就說在有形天地上去了。化是陰陽本
有的。經聖人裁過。便喚做變。如陰窮于六。將
化爲陽。聖人就裁之而爲陽。盡把那陰的頭
面都改換了。所以謂之變。又如陰陽兩爻。自
此之彼。自彼之此。若不截斷。豈有定體。所以
下箇裁字。

易備卷之十二終

易備

卷之十二

三四

易備卷之十三

繫辭下傳

右第十二章

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。
剛柔相推。變在其中矣。繫詞焉而命之。動在其
中矣。

吉凶悔吝者。生乎動者也。

剛柔者。立本者也。變通者。趨時者也。

易備

卷之十三

一

吉凶者。貞勝者也。

天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下
之動。貞夫一者也。

夫乾。確然示人易矣。夫坤。隤然示人簡矣。

爻也者。效此者也。象也者。像此者也。

爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之
情見乎辭。

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位。

曰仁。何以聚人曰財。理財正辭禁民爲義。曰義。易主變。變者功業所自成也。然變者其用。而有不變之體存。雖在動中。而常不動。易簡是也。爻倣此。象像此。至一而不紛者也。聖人正辭以理天下之動。而禁民不敢爲非。意在斯乎。

通章重貞夫一句。而一即易簡。吉凶固繇此貞勝。而卦爻實效而象之。大生之德。非易

易備

卷之十三

二

簡而何。聖人以義治天下。治之以易簡也。

有詞可繫。未有非動者。故雖括囊介石。皆有爲于世者也。必因卦爻之動。而後生者何。蓋卦爻之動。乃揲著之所值者。如元亨利貞。必因乾之動。而見潛龍勿用。必因乾初九之動。而見是也。正則吉。不正則凶。惟天下之一正。爲能勝天下之萬變。故曰貞勝。惟正則勝。非吉凶貞相勝也。夫貞之于天下也。豈求勝之

哉。故勝者貞之衰也。有勝必有負。而吉凶生矣。理財脩物。致用也。正辭辨物。正言也。禁民爲非。斷吉凶明失得外內。使知懼也。正辭如乾確然。禁民爲非。如坤隤然。上繫首言易簡。此亦言易簡。上未言戒位。此亦言位。其望于有德有位之聖人。如此其至也。後儒言夫子言仁不言義。此則並舉之。

易備

卷之十三

三

乾坤示人以象。聖人示人以詞。然聖人覺世之情。正體天地好生之德也。蓋斯民以財爲命。隨俗習非以賊其生。所以多陷于凶悔吝也。聖人以義制利。而正辭以禁之。然後民明于趨避之門。而轉凶爲吉矣。先儒謂春秋爲聖人之刑書大易其聖人之禁書乎。聖人好生之德。必得位而後行。故以位爲大寶。下段包犧諸帝皆得位。聖人也。網罟耒耜市易衣裳舟車杵臼城郭官室。聖人理財之事。盡此

矣。

右第十三章

古者。包犧氏之王天下也。仰則觀象于天。俯則觀法于地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。于是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。

作結繩而爲網罟。以佃以漁。蓋取諸離。

包犧氏沒。神農氏作。斷木爲耜。揉木爲耒。耨耨

易備

卷之十三

四

之利以教天下。蓋取諸益。

日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。

神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。通則久。是以自天祐之。吉无不利。黃帝堯舜。垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。

剡木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠

以利天下。蓋取諸渙。

服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。

重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。

斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取

諸小過。

弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取

諸睽。

上古穴居而野處。後世聖人。易之以宮室。上棟

易備

卷之十三

五

下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。

古之葬者。厚衣之以薪。塋之中野。不封不樹。喪

期無數。後世聖人。易之以棺槨。蓋取諸大過。

上古結繩而治。後世聖人。易之以書契。百官以

治。萬民以察。蓋取諸夬。

十三卦者。皆聖人經世大法。卽上章理財正辭。禁非之事也。脩物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。觀十三卦之器與象。餘卦可

知矣。觀包犧神農黃帝堯舜之制器尚象。餘聖人又可知矣。大抵聖人制器。不過因民所急。隨其自然之理。而立成器以爲天下利。適與易卦之象相合耳。聖人不能先天而強爲。不能後天而不爲。非先見離益諸象。而後爲網罟等器也。

觀察法取是伏羲終身之學。以天地鳥獸爲

師。初非專爲畫卦也。其畫卦者不得已教人

易備

卷之十三

六

之事。有八卦而後人之學假于象矣。觀物而及于鳥獸者。伊川所謂觀兔以畫卦。朱子謂魚脊鱗三十六。陰數。龍脊鱗八十一。陽數。具卦氣之類是也。想聖人之心細。雖以鳥獸羽毛之微。也盡察得有陰陽。今人心粗。如何察得。

制器尚象。始于離終于夬。明夬之爲用大哉。且前言作結繩而爲網罟。後言易結繩而爲

書契。首尾相呼。要之畫卦之時。已開萬古文字之祖矣。然書契中有網罟聖人已先睹地。叫破。蓋取諸離。是伏羲大開眼目。離天地人之眼也。

離爲火。火者尅物之尤也。內明炳烺。遂發殺機。甲冑戈兵皆從此起。所以除害而護生也。十三卦首離次益。明益暗則損。

堯學象天。曆象日月星辰。天學也。舜學象地。

易備

卷之十三

七

封山肇州濬川。地學也。蓋取諸乾坤。以此文王時君失其位。八卦凋傷。故將乾坤重整一番。此不及者九卦在後世。若湯武竟入革命。中古今叙道。統一大界限。

天尊地卑四字一部易也。垂衣裳而天下治。天尊矣。地卑矣。

攷衣裳之制。繪于上衣。有日月星辰。山龍華蟲焉。綉于下裳。有宗彝火藻粉米黼黻焉。夫

明目達聰，无遠不燭，日月星辰之炤臨也。恭已无爲，山之鎮也。雖名无測，龍之變也。命九官以熙庶績，華虫之文也。宗廟之享，宗彞之孝也。惟精惟一，藻之絜也。光被四表，火之明也。六府孔修，蒸民粒食，米之養也。誅四凶而不疑，舉十六相而不惑，黼之斷也。定天下五服，十二州，內華外夷，黻之辨也。故服以象德，非聖德之似乎十二章。繇十二章而聖德爲易備。

卷之十三

八

之昭焉故也。十二卦分而乾坤合。上古衣裳相連，乾坤相依。君臣一體也。神農時與民並耕而食，養食而治。至是尊卑定位。君逸臣勞。乾坤无爲。六子効用矣。渙互震體，且二陰在卦內，有中虛之象焉。風與水相乘，尤舟楫之利也。豫一陽界于五陰之間，闢象也。互體爲艮，艮

爲門闕，析以威耳。象震雷威物也。睽下兌上離，火金相尅。天地之殺機也。故寄兵象以明之。

土處而病，聖人以金制木。而宮室成焉。大壯下乾上震，金木之象也。木覆其上，故屋下者內健而不衰。

網罟，耒耜，衣裳，舟車，杵臼，弧矢，宮室，棺槨，皆木之功用也。故震巽先乎六子。而春木王于

易備

卷之十三

九

四時

上古結繩而治，到後世使結繩可治，何必書契。易之以書契，必結繩之不可爲治也。見聖人同患之情。

右第十四章

是故易者象也。象也者像也。

彖者材也。

爻也者效天下之動者也。

是故吉凶生而悔吝著也。

夫易莫非象也。彖亦其象之材耳。爻亦其象之動耳。吉凶悔吝生于動。此皆象之已形而可見者也。若夫象象者。則非材非動。不生不著。寂然而不可見者也。智者見其象。則象象者可知。若泥象而求。劍去已遠。故曰以圖象得之。

右第十五章

易備

卷之十三

十

陽卦多陰。陰卦多陽。

其故何也。陽卦奇。陰卦偶。

其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二

君而一民。小人之道也。

王輔嗣曰。夫少者多之所宗。一者衆之所歸。

陽卦二陰。故奇爲之君。陰卦二陽。故偶爲之

主。以一爲君。君之德也。二居君位。非其德矣。

數有奇偶。道分淑慝。奇偶是粗迹。所謂易者。

象也。君子小人之道。是精義。所謂象者。像也。

聖人論德行。指陽爲君。陰爲民。陽爲君子。陰爲小人。則扶抑之意。抑嚴矣。

右第十六章

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。

易備

卷之十三

十一

往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。

尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。精義

入神。以致用也。利用安身。以崇德也。

過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。

易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻凶。

子曰。非所困而困焉。各必辱。非所據而據焉。身

必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見耶。

易曰。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。子曰。

隼者禽也。弓矢者器也。射之者人也。君子藏器于身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。

子曰。小人不耻不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰。屢校滅趾。无咎。此之謂也。

善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。小人以小善為无益而弗為也。以小惡為无傷而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰。何校。何滅耳。凶。

子曰。危者。安其位者也。亡者。保其存者也。亂者。有其治者也。是故君子安而不危。存而不忘亡。治而不忘亂。是以身安而國家可保也。易曰。其亡其亡。繫于苞桑。

子曰。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。易曰。鼎折足。覆公餗。其形渥凶。言不勝

其任也。

子曰。知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。幾者動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰。介于石。不終日。貞吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。

子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善。未常不知。知之。未常復行也。易曰。不遠復。无祇悔。元吉。

天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。易曰。三人行。則損一人。一人行。則得其友。言致一也。子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子修此三者。故全也。危以動。則民不與也。懼以語。則民不應也。无交而求。則民不與也。莫之與。則傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心无恒。凶。

此段發明心學。以見下篇首咸之義也。前後

連貫與他處分舉者不同。先說天下何思何慮。中說知幾致一。末說立心勿恒。或正言以明其宗。或反言以盡其用。總是闡明心地法門。何思何慮。便是无心。然无心者。非一无所用也。特无一切妄心耳。卽此是知幾。卽此是致一。卽此是恒。只做已往工夫。自有將來受用。更何消計較安排乎。世人不善用心。馳神外境。所以不能精義利用。又安望致用而崇德哉。至於窮神知化。未之或知。則直到无心境。界矣。總之生心動念。便爲陰陽所弄。吉凶所拘。學者未能當下无心。且先就動念之微處。收攝精神。則介石之貞。不俟終日而可識矣。中間知幾致一。與貞吉无悔。段段與前節相關。而知幾其神。正與窮神知化相應。數節說話。總是發揮精義入神。利用安身。所以劈頭獨說四段。先舉咸。後舉立心勿恒。則下經

易備

卷之十三

十五

首處恒之義亦了然矣。

易將明乎一。未有用變化晦明寒暑往來屈伸者也。此皆二也。而以明一者。惟通二爲一。然後其一可必。故曰在天成象。在地成形。又曰變化者進退之象。剛柔者晝夜之象。又曰闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。皆所以明一也。屈伸相感而利生。今但言屈之利而不言伸之利。何也。人皆病在知伸而不知屈。故專言屈之利。以示人正欲人養靜以一動。无感以待感也。而伸之利亦在言表矣。山上有澤咸。山下有澤損。咸之彖曰天地感而萬物化生。損之繫曰天地絪縕。萬物化醇。皆寄明山澤通氣之義也。故先以咸之一致。而以損之致一應之。精卽惟精之精神。卽合一不測之神。義至于精。則應事接物間。无一非義。不問小事大事。

易備

卷之十三

十五

千變萬化改頭換面出來自家應副他如利刀快劍相似迎刃而解件件判作兩邊去是爲利用。精義而至入神則往來屈伸不見其迹只是箇寂然不動本體而已何常有一毫思慮哉。

精義者窮理也入神者盡性以至於命也窮理盡性以致於命豈徒然哉將以致用也譬之於水知其所以浮所以沉盡水之變而皆

易備

卷之十三

六

有以應之精義者也知其所以浮沉而與之爲一不知其爲水入神者也與水爲一不知其爲水未有不善游者也而况以操舟乎此之謂致用也故善游者之操舟也其心閒其體舒是何故則用利而安身也事至於身安則德莫吾測而德崇矣語精義至于德崇將復何所施吾力容吾心哉故曰過此以往未之或知謂過此不必更求知也過此有知則

非自然之知雖憧憧奚益矣。

過此以往往者屈也未之或知來者伸也以蛇并龍兼及尺蠖无人无物不摩盪矣小人弗去弗爲之心即不耻不畏之心也惡起於微禍成於著小人非不畏也其心蓋謂无傷耳小人只爲无傷二字做成許大禍胎是以惡小而不懲則罪大而不可解戒趾不防必至滅耳豈不凶哉。

易備

卷之十三

七

雷地爲豫地雷爲復坤震之際動靜之交也故皆以幾言之豫之二爲貞吉坤道也復之初爲元吉乾道也。

先見則吉可知不見故致凶。

今人指恭與諂和與瀆初分處爲幾非然也幾其在上下交之初乎君子正當上下方交時和敬初發念處就轉頭禁足不令過這些子落在諂瀆窠臼中是之謂知幾幾者動之

微。欲動未動之間也。此時此心只有箇天理。只有箇吉。正當吉之先見而隣着凶。此處便須理會。正好及早回頭。若致形見勢彰。更怎生奈何得。故君子凡事一見其幾。即便斡旋。轉不善而就于善。不俟終日之久而後知也。此便是見幾而作。寧用字斷字何等吃緊。此從介字上來。有確然介石之心體。而有不斷然先見者哉。介字便是幾字。凡安危休咎之

易備

卷之十三

六

關。不差一髮。達人早見此分介處。甚可畏。力持而固守之。不落到第二着去。古人高絕人。群只如此耳。凡知之而復行者。非真知也。世所以不食烏喙者。徒以知之審也。如使知不善。如知烏喙。則世皆顏子矣。所以不及聖人者。猶待知爾。詩曰。不識不知。順帝之則。天地兩也。綱緼二氣相與之專也。男女兩也。構精兩情相與之專也。一升一降。其氣綱緼。

萬物化矣。醇而未漓。天地之以氣化。萬物也。天地既生。萬物各有陰陽。精氣相交。化生无窮。構精而化。生男女。之以形化。萬物也。氣化者。萬物之始。形化者。萬物之終。天地男女。惟致一故。化化无窮。若三則禱矣。易曰。一人行。則得其友。此天地男女之義矣。直者。其語易曲者。其語懼。乾之所以易者。以其直也。

易備

卷之十三

九

如列兩釜而炊。有人曰。彼易熟。則挹而注之。有人曰。此易熟。又挹而注之。已而復移之。彼復移之。此火不止而炊。終不熟者。變易輕不專一也。射之者人也。人橫撐在天壤間。極重極難得。故當時堯舜惟憂不得人。得了一箇人。這箇宇宙便坦然无事。此其人即藏器于身之人。非自恃才具。急忙幹事之人也。老子曰。廉不

剝光不耀藏之謂也。即精義以致用者。致用之至也。即利用而安身者。安身之至也。不能。有見於其始。事至而後懼。福萌而能悔者。則其次也。噬嗑之初九是也。過而不能止。則爲噬嗑之上九矣。

右第十七章

子曰。乾坤其易之門耶。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德。而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。

易備

卷之十三

三

其稱名也。禱而不越。于稽其類。其衰世之意耶。夫易彰往而察來。而微顯闡幽。開而當名辨物。正言斷辭。則脩矣。

其稱名也小。其取類也大。其指遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟。民行。以明失得之報。

道之大全。未始有名。而易實開而賦之以名。

以名爲不足。而取物以寓其意。以物爲不足。而正言之。以言爲不足。而斷以詞。則脩矣。名者言之約者也。辭者言之悉者也。

陰陽合德。其門內之網緼。搃是一機爲互根。而剛柔有體。其從門而出者。則摩盪之變化。遂成諸卦而不窮矣。乃知風雷山澤。皆乾坤之無盡藏。健順止說。皆乾坤之無二道。離德言撰。則形下无自成之器。離撰言德。則形上无自裨之機。撰者憑陰陽以效質。德者妙陰陽而寓靈。此立象固已盡意也哉。

易備

卷之十三

三

合德二字最重。宇宙間无獨陰獨陽之理。陽之動即陰之根。陰之靜即陽之根。未有不合于陰而能成箇陽者。亦未有不合于陽而能成箇陰者。故或剛上柔下。或柔上剛下。皆自合德中來也。因二以濟民行。正與衰世之意相應。上古之世。人心出于一。故其俗淳。其事

簡有得而无失。有吉而无凶。衰世之後。人心出于二。故淳者漓。簡者煩。愛惡情偽相攻。相取。而吉凶祿出于其間矣。聖人因民心之。二而欲濟其行。故得則示之吉。失則示之凶。凡以開物成務。而使天下之人不迷于所適從也。

六十四卦。始於乾坤。終於未濟。易之以濟爲終之義。如此。彰往察來。微顯闡幽。當名辨物。

易備

卷之十三

三

正言斷詞。是夫子春秋自叙。

右第十八章

易之興也。其于中古乎。作易者。其有憂患乎。

是故履。德之基也。謙。德之柄也。復。德之本也。恒。德之固也。損。德之脩也。益。德之裕也。困。德之辨也。井。德之地也。巽。德之制也。

履和而至。謙尊而光。復小而辨于物。恒祿而不厭。損先難而後易。益長裕而不說。困窮而通。井

居其所。而遷。巽稱而隱。

履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

易爻卦之詞。起于中古。若易爻卦之象。則在

上古伏羲之時。但其時理尚質素。聖道凝寂。直觀其象。足以垂教矣。中古之時。世漸澆浮。

非象可以爲教。又須繫以文詞。示其變動吉

凶。故卦爻之詞。起于中古。其有憂患者。伏羲

易備

卷之十三

三

畫卦時。這般事都有了。只是未曾經歷。到文王時。世變不好。古來未曾有的事都有了。他一一經歷。這崎嶇萬變。過來身經乎患難。故所作之易。无非處患難之道。下文九卦。則人所用。以免患憂之道也。

履謙何以先坎也。坤之三。交乾之三。爲履。乾之三。交坤之三。爲謙。俱一陰一陽爲主。履之爲卦。上天下澤。人生斯世。須先辨得俯仰乎。

天地而有此一身以達於所履其所履有得有失又係于謙與不謙之分謙則精神渾然聚于內不謙則精神渾然散于外雖能辨得吾身所以在天地間舉措動作之繇而歛藏其精神使之在內而不在外是之謂復次恒損益固井俱三陰三陽之分无用不平終以巽抵完結謙字一案以明天澤之分

易備

卷之十三

西

和謂兌之說至謂乾之健蓋雖與物无乖而行必造極也鄉愿之闕然媚世而不可入堯舜之道則履之和而不至者克已最難忿如突厥來不及捍欲如粘絲刷不可去若非得箇悟頭只在懲窒上努力何等費力到後克治既久漸漸消磨自然一劍兩段故曰易也九卦在上經者三在下經者六及對者四不反對者五為乾者一尊乾也為坤坎艮者二為兌震者三為巽者五其无

離不用離也蒙大難者晦其明故終于至明之極也

自知之知即知太始之知主也善念既復中常醒醒則自家有主矣

文王繇履至謙純然以一敬緝熙无間以至巽此所以為疊疊之文王繇履和而至謙尊而光以馴至于巽稱而隱渾然不露而人莫有知此所以為穆穆之文王

易備

卷之十三

五

右第十九章

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適

其出入以度外內使知懼

又明于憂患與故无有師保如臨父母

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

初爻爲地上爻爲天二北五南四西三東天地四方每卦之體皆具此義是爲六虛

六位言虛者位本无體因爻始見故稱虛也說一箇遠字要見遠之所在是无定中之有定所以下文直接其出入以度明出入之度使物知外內之戒也出入猶行藏外內猶隱顯遜以遠時爲吉豐以幽隱致凶漸以高顯爲美明夷以處昧利貞此外內之戒也懼字易備

卷之十三

天

是全易中一大綱領中庸言道不可離而歸併戒慎恐懼同此

右第二十章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜惟其時物也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

王輔嗣曰處璫璣以觀大運則天地之動未足恠也據會要以觀方來則六合轉奏未足多也故舉卦之名義有主矣

易備

卷之十三

三

卦理无窮內外有正卦之體中爻又有合卦之體然後其義方无遺缺使徒以正卦觀之而遺其合卦所互之體則其義必有不脩者矣噫者嘆中爻之妙也常編三絕得意忘言此一字意味深長正米可鹵莽放過學者於易觀玩苟專則不待觀周公六爻之詞但觀

文王一卦未分之彖辭而言凶悔吝思過半矣。彖者統論卦德卦體義該中爻觀象卽是觀中爻隱語令人默地自會。意中光景正在此際躍躍可思。二與四互成一卦三與五互成一卦皆知存亡吉凶其功同也善不同者二中而四不中故不同也。

三多凶者六十四卦惟謙卦勞謙一爻許之以吉故云多凶五爲君君則貴有獨運之權

易備

卷之十三

六

故多功三爲臣賤不能專成故多凶夫以中之四爻同功矣而有譽有懼有凶有功可見六爻相禱惟其時物正體與互體皆然也聖人設卦立象繫詞不遺中爻者以此

二五居中爲譽爲功三四居偏爲懼爲凶與其偏剛而凶疇與剛中而功與偏柔而懼疇與柔中而譽古大臣如子房以智藏用魯居多焉子儀以勞定國功居多焉子犯以身膺

亂懼居多焉子玉以剛越禮凶居多焉君子知其凶則不敢有其功知其懼則不敢有其譽不有其功不有其譽則雖假凶而有終懷懼而无愧

右第二十一章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

易備

卷之十三

无

道有變動故曰爻爻有等故曰物物有雜故曰文文不當故吉凶生焉

前章始以質言此章末以文言卦必舉始終而成體故曰質爻必禱剛柔以爲用故曰文變動者潛見飛躍之類也等者剛柔大小遠近貴賤之類也文不當非專指陽居陰位陰居陽位也卦有以不當爲吉者剥之上九豫之九四是也卦有以當位爲凶者大壯初九

同人六二是也

右第二十二章

易之興也。其當殷之末世。周之盛德耶。當文王與紂之事耶。是故其辭危。危者使平。易者使傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。

直書文王與紂之事。萬古之大防也。天王出居于鄭。一時之播遷也。

易備

卷之十三

三

右第二十三章

夫乾。天下之至健也。德行恒。易以知險。夫坤。天下之至順也。德行恒。簡以知阻。

能說諸心。能研諸慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。

是故變化云爲。吉事有祥。象事知器。占事知來。天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。

八卦以象告。爻彖以情言。剛柔禱居而吉凶可

是矣。

變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻。而吉凶生。遠近相取。而悔吝生。情僞相感。而利害生。凡易之情。近而不相得。則凶。或害之。悔且吝。將叛者。其辭慚。中心疑者。其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人。其辭滂。失其守者。其辭屈。

易備

卷之十三

三

上傳言聖人立象盡意。爲天下之人不能忘象得意耳。至聖人自家何消用易。下傳言聖人自家无卜筮而知吉凶。何消用易。但要百姓與能。則易不可不作耳。意互相發。易簡知險阻。是此章骨子。說之研之者。易簡也。定之成之者。易簡也。象之占之者。亦易簡也。成能與能。所以使人就易簡之歸。而出險阻之途也。至末段。反復發情遷之義。蓋情即險阻之情。而天下吉人恒少。其餘若叛若躁若吝。

疑若失守皆險阻之類也。吉凶情遷无非教人。就人情中知險阻耳。易簡理得則聖人作易以教人之本也。

自上而視下所見爲險。自下而升上所見爲阻。乾在上。下交于坤而成艮。坎震非特坎陷爲險。艮震亦有險也。坤在下。上交于乾而成巽。離兌非特離麗爲阻。巽兌亦皆阻也。乾坤之知險阻。蓋凡下交便知險。不敢容易行而爲易簡。此所以爲恒。易恒簡。

易備

卷之十三

三

下凡上交便知阻。不敢容易進而上。此所以爲易簡。以知以字是現成字。若要去知便不易。簡水天爲需。義不困窮則乾之知險也。險莫如水也。山地爲剝。順而止之則坤之知阻也。阻莫如山也。知以啓能。能以示知。其能說能研之能。繇知險知阻之知也。成能之能。繇知器知來之知也。八卦以下正聖人本知以成。

能處

險阻之吉。如大過過涉滅頂。蠱之利涉大川。是也。卦以變爲主。故以利言。其言吉者利也。其言凶者人則避之。亦利也。

壘壘者陰陽之微。可成可敗也。順時者成。逆時者敗。

相攻相取相感。起于一愛。人須要斷了愛根。人品事業定有可觀。其辭慚坎人之詞也。近

易備

卷之十三

三

而不相得。故叛坎爲隱伏。將叛坎爲心。故慚也。其詞枝離人之詞也。火性枝分。故枝疑也。詞寡艮人之詞也。詞多震人之詞也。震爲決。燥恐懼號號。笑言啞啞。故多詞也。詞游兌人之詞也。兌爲口。舌誣乾乾爲善人也。辭屈巽人之辭也。巽結誦陽在初。守巽初陽入伏陰下。故詞屈也。人情大約不出乎六者。仁者默。勇者譁。能言者寡信。善巽少決。智人多險。文

士罕守剛柔之變畧盡于此矣。上繫終之以
默下繫終之以寡則知不言默成者其吉人
之所以知險阻與。

緘默不言者有似乎寡。敷陳无隱者亦近乎
多。聽言者苟不察焉則懷奸者得吉士之名
盡忠者入躁人之目。豈不誤哉。漸三將叛之
辭。睽上中心疑者之辭。臨三吉詞。睽三躁詞。
中孚三誣善之詞。節上失其守之辭。六詞之

易備

卷之十三

三

中吉一而已。躁叛疑誣失居其五。曰寡易簡
故也。五者不易不簡而險阻存焉。可不畏乎。
上古聖人只說箇象。尚未經險阻。如何有許
多情。迨至後來既云以情言。又云以情遷。種
種愛惡情。偽遠近攻取之類。皆痛發世上奇
形。惟象崎嶇險阻。聖人雖處變而不失其常
態。他變惟百出。吾心只是平常。所以謂之易
簡而知險阻也。默成不言。此易之祖。後面只

管不能已于言情。轉多險阻。愈甚其能忌於
无言相視而嘻乎。末兩節皆以發明末世之
多情多變。此險阻之途。所以滿天下也。聖人
到此。又烏得不盡言也。
德歸易簡。即爲吉事。言歸易簡。即爲吉人。

易備卷之十三繫辭終

易備

卷之十三

三

易傳卷之十四

說卦傳

昔者聖人之作易也。幽贊于神明而生蓍。

參天兩地而倚數。

觀變于陰陽而立卦。發揮于剛柔而生爻。和順于道德而理于義。窮理盡性以至于命。

賁王之言。贊者通之。神明之德。聖人通之。荀

慈明日。神以夜光。明以晝炤。

易傳

卷之十四

一

參中含兩。明天有包地之德。陽有包陰之道。

故天舉其多地言其少。

河圖天一地二天三地四天五地六天七地

八天九地十。一二三四五者。五行之生數也。

六七八九十者。五行之成數也。生數居河圖

之內。乃五行之發端。故可以起數。成數居河

圖之外。則五行之結果。故不可以起象。參之

者三之也。天一三三五之三位也。兩之者

二之也。地二地四之二位也。倚者依也。天一

依天三。天三依天五而為九。地二依地四而

為六也。若以畫數論之。均之為三。參之則三

箇三。兩之則兩箇三矣。聖人用蓍以起數。九

變皆三畫之陽。則三其三而為九。此九之母

也。則過揲之策四九三十六。此九之子也。參

之是三箇十二矣。九變皆二畫之陰。則二其

三而為六。此六之母也。則過揲之策四六二

十四。此六之子也。兩之是兩箇十二矣。均之

為十二。參之則三箇兩之則兩箇也。以至乾

六爻之策二百一十有六。乃三箇七十二合

之也。坤之策百四十有四。乃兩箇七十二合

之也。均之為七十二。參之則三箇兩之則兩

箇矣。揲之乾策六千九百十二。乃三箇二千

三百四合之也。坤策四千六百八。乃兩箇二

千三百四合之也。均之二千三百四。參之則

易傳

卷之十四

二

三簡兩之則兩簡矣。此皆河圖生數自然之妙。非聖人之安排也。若夫七八亦乾坤之策。但二五爲七。三四爲七。是一地一天。不得謂參兩。一三四爲八。一二五爲八。是一地二天。亦不得謂之參兩。以至過揲之策。六爻之策。萬物之數。皆此參兩。周公三百六十四爻。皆用九六者。以生數可以起數。成數不可以起數也。

易傳

卷之十四

三

數寓于著而著非數。故得數者忌著。卦托于數而數非卦。故得卦者忌數。昔子路問于孔子曰。猪肩羊脾。可以得兆。萑菰薏苳。可以得數。何必著龜。孔子曰。古取其名也。夫著之爲言者也。龜之爲言舊也。明狐疑之事。當問者舊也。

命不可言窮與進。只是至于命也。

闔闔變通。天地之生著也。分揲掛扐。聖人之

生著也。生變化。生爻並同。

右第一章

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。立人之道。曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

三變成爻。三畫成卦。有內則有外。有主則有賓。此造化自然之理也。圖有天五。則有地五。以配之。律有陽六。則有陰六。以間之。未有孤行而无與者也。參天兩地。即泰兩可泰。

乾坤陰陽平分。泰否平而五分。隨蠱至既未。十八卦。平而祿分。其餘二陰四陽。二陽四陰。共三十卦。一陰五陽。一陽五陰。共十二卦。俱以貞勝。分人之學與不學。世之治與不治。揔在兩儀。分不分。上辨天地。入三才。許大世界。單獨一箇陰。一箇柔。一箇仁。如何撐得起來。

易傳

卷之十四

四

是故陰又必與陽合。柔又必與剛合。仁又必與義合。方始相補。湊而成道。而三才始有所植立而不墜。要之有陰不可无陽。有柔不可无剛。則世道所重可知矣。

老子曰。有名萬物之母。曰我獨異于人而貴求食于母。曰可以爲天下母。母陰也。易曰一陰一陽之謂道。立天之道曰陰與陽。歸藏受坤。非闔不闢。非靜不動。道固如是。儒者率稱易備。卷之十四 五 老易知易之先。陰于陽。則知老之喻道于母矣。

右第二章

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。

數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

天上地下。日東月西。山鎮西北。澤注東南。風起西南。雷動東北。此造化自然之迹也。聖人

作圖圖何常擬其方位。而填八卦于此。只是因八卦橫列。无以象陰陽消息之運。故申分八卦左右圖列。而卦位適當其處。若出于安排布置者。然此易道所以爲妙也。

圖書之數。自北而東。同自南而西。異物物生所同成。所異物而无以自成者。豈生數之固然。蓋成數之不足耳。故名之爲人而无以自成。皆物乎物之數者也。易逆數。不論生底造化。全論成底造化。卷之十四 六

乾坤象天地。艮兌象山澤。震巽象雷風。坎離象水火。若使天地不交。水火異處。則庶類无生成之用。品物无變化之理。八卦相錯者。陽與陰相對待。一陰對一陽。二陰對二陽。三陰對三陽也。故乾一與坤八錯。兌二與艮七錯。離三與坎六錯。震四與巽五錯。八卦相錯。則天地人事无不脩矣。故天地定位而合德。山

澤異體而通氣。雷風各動而相激。水火不相入而相資。八卦不相錯。則陰陽不對待。非易矣。

後人訓解順逆。多不得其義。爲脫了八卦相錯一語。但據八卦次序之圖爲說。又或據六十四卦陳列之圖爲說。而曰自震至乾順也。自巽至坤逆也。是半順而半逆也。或曰繇乾至坤順也。繇坤至乾逆也。是坤逆非易逆也。

易備

卷之十四

七

此據八卦圖次序陳列爲說。非據八卦相錯爲說。乃聖人所謂順逆。則本八卦相錯而言。以乾坤六子論。乾錯坤而有震坎艮。坤錯乾而有巽離兌。自乾錯坤而生三男。順也。合三男而成其爲全乾。逆也。自坤錯乾而生三女。順也。合三女而成其爲全坤。逆也。易逆數。是教人立人道爲順。易而逆難。順多而逆少也。以六十四卦論。必上下相錯而成十六卦。如

以乾爲主。而上錯下錯。皆八卦順也。上錯下錯之八卦。无一不以乾爲主。逆也。人生斯世。有順无逆。但使順水船。只管向下流。日流日下。必撐逆水篙。方是向上流。日撐日上。又如少而壯。壯而老。老而死。是順。彌高。彌邵。血氣有衰之時。志氣无懈之日。令此七尺之軀。交得還天地。是逆。交得還天地。如入到家。爲來交。不得還天地。如喪人。如亡子。客死于外。爲

易備

卷之十四

八

不來。聖人重知來。易爲逆數也。人人具有主宰。沒有一箇无太極的。亦无人无天地。雷風山澤水火者。但都是順而入坤。不肯逆而達乾。自乾至坤。從天墜到地上矣。易逆數。便要從地仍舊上天。昔人有言。曰得者時也。失者順也。夫人之生也。自少而得壯。自壯而得老。其得也。以時至而得也。然至壯則失少矣。至老則失壯矣。其

失也以順而失也故鳥之遡風也魚之泝流也皆逆也陰陽家之沙水取逆者迎生氣也易乾下坤上之爲泰外坎內離之爲既濟皆取逆也陽上陰下而必曰一陰一陽之謂道陽先于陰正不測之神也

易逆數全重知來坎者萬物之所歸歸來也坎之三亦來體而剛中不在故曰來之坎坎惟震若自坎首出故震曰震來洊震則无往

易備

卷之十四

九

非來雖往皆來故震五曰震往來需訟比蹇解困井渙既濟言來皆坎隨復无妄豐言來皆震若泰之大來否之小來賁之柔來離之突來咸之憧憧往來兌之來兌則舉乾坤離兌諸卦无一不來尤似可見至訟曰剛來而得中渙曰剛來而不旁既濟之五曰吉大來來義更分明已

即乾一卦而六十三卦從此出也是六十三

卦往于乾一卦中所謂藏往也即坤以下六十三卦而乾一卦從此入也此往來皆知于乾一卦中所謂知來也

人端坐在家原不曾往何須說來聖人要人知來只爲他一向往外喚他來家耳

天地雷風水火山澤聖人合八物以象人異教弟以四大言身漏缺一半

天地山水是子思八卦故中庸亦曰不測

易備

卷之十四

十

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暉之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

上章言八卦之對待故首以乾坤此章言八卦對待生物之功故終之以乾坤乾坤始交而爲震巽震巽相錯則生物之功歸之也巾交而爲坎離坎離相錯則長物之功歸之也終交而爲艮兌艮兌相錯則成物之功歸之

也

天地猶人之一身也。雷者天地之聲歟也。風者天地之噓呵也。雨者天地之膏液也。日者天地之煖氣也。惟聲歟足以鼓動萬物。故潛者見。隕者敷。噓呵足以揮散萬物。故稭者挺。鬱者舒。膏液足以潤澤萬物。故稿者滋。瘠者腴。煖氣足以烜燠萬物。故幽者晰。沍者蘊。繇是秋而止焉。則各正性命。久而說焉。則保合

易備

卷之十四

土

太和。乾爲何哉。六子有所繇宰。其君之者歟。坤何爲哉。六子有所從出。其藏之者歟。震坎離之用。各以其象言之。而艮兌不言。山澤以山澤之象。于四時之功用。无與也。乾坤不言天地。陰其德也。

坤之藏也。入以收出之功也。而藏取于坤者。靜爲物府也。商歸藏所以首坤也。艮之成也。入以儲出之倪也。而成取于艮者。止爲動因。

也。要連山所以首艮也。要之坤之藏。即藏其生出之根。與艮之成。始成終。亦无兩義。

乾坤六子。初爲氣。末爲形。中爲精。雷風氣也。山澤形也。水火精也。

乾坤全體。坎離中用。震巽艮兌。皆原始要終。用坎離之中。而體乾坤之全者。

觀坎卦。則知月爲地之氣。觀離卦。則知日爲天之氣。觀艮卦。則知山自天來。觀兌卦。則知

易備

卷之十四

土

雨從地出。日光普照。必得月魄爲之收攝。其機只在晦明之交。自朔至望。性歸於命。自望至晦。命伏于性。返炤逆流。水火交姤。

坎離乃乾坤交之中。故乾坤全副家當。交付坎離。離代乾。艮爲上。震爲下。乾即虛中。成離

陰而天光乃發。坎代坤。巽爲下。兌爲上。坤即中實。成坎陽而地脉乃流。无艮震不成。離无巽兌不成。坎无離坎不成。乾坤之大用。

右第四章

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。

文王卦圖。所以模寫天之五氣。五氣順則四時行而萬化流也。二老六子各居其方。則各致其用。共成一歲。化工譬之大君而有六官。天下可坐而理。如曰乾坤既老。退居不用之。

易備

卷之十四

三

易備

卷之十四

四

地則西北。西南爲虛位。而乾坤一贅疣耳。有是理乎。蓋義圖乾南坤北。明對待也。冠履之大經。文圖乾西北。坤西南。序流行也。救敝之微權。離位乎南。火用事也。兌位乎西。金用事也。離火盛則尅兌金。夫金天之義德也。調攝之權當在坤矣。蓋坤土也。冲氣也。庶乎火不過亢。金不受傷。萬物欣然各足哉。兌居正秋。以收物也。坎居正冬。以藏物也。一收一藏。肅殺極矣。天道可一日无陽乎。譬之世道可一日无君子乎。起而挽之。宜莫如乾。存陽於陰也。潛執其樞。默奪之柄。寓生機于殺機中矣。是以仲尼註西北。則曰戰乎乾。註西南。則曰致役乎坤。羣陰用事。敢與陽抗。陽不能平。遂與陰爭。此戰所繇起也。一戰而大分明矣。此乾所以不得不西北也。以西北爲秋冬之交也。正諸陰秉衡之日也。火不可廢。亦不可過。

火而過也。在天則爲亢旱，在人則爲暴怒。旱火熾，則民命危；怒火熾，則吾身焚。必坤土以和之，斯无此二患。此坤所以不得不西南也。以西南爲憂秋之交也，入則復命，此其門也。論方位則獨當一面，當與六子同科，較事功則一戰一役，當不在六子下昭然見矣。非文王不能爲此圖也。此聖人旋乾轉坤手也，以救敝也。

易備

卷之十四

五

義圖乾在南方，是天地造化已付托於乾。文圖離在南方，以離代乾，是天地造化俱已付托于離。孔子始作八卦，章後明明提出離來，以爲千古綱領。見千古有德的聖人，俱得統于離而離之一卦，其爲千古學脉无礙矣。義圖乾陽分陰，若有象之後，文圖坎陰含陽，又无極之前，陰含陽，以陽之施成陰之受，以乾之消成坤之息，以離之虛成坎之實，全體

乾坤盡含于一坎中，如乾男坤女盡孕之于母腹中，故曰勞乎坎。文王繫心亨于坎，邵子所謂天向一中分造化，人從心上起經綸，以此。

帝出乎震，乃夏正建寅之義。神禹因洛書而作疇，治水治曆皆因之。

出震則陽用事而伏陰爲災，凡雷之發聲皆以震陰而使之无伏，入兌則陰用事而愆陽

易備

卷之十四

六

爲災。凡雷之收聲皆以歛陽而使之无愆。自出震以後，匪坤列于西南，萬物无以成，自入兌而後，匪艮列于東北，萬物无以生。終出震即翕以坤土，終入兌又止以艮土，出震无坤動處，既多分散入兌无艮靜處，又何歸宿。

乾全體陽明而發竅在離，乾曰大明，離亦曰大明，秉乾之大明以爲明者，離也。乾離皆

南面之位

帝出乎震。摠在明處。出匪明以動。即動而明。相見乎離。大明中天矣。特云相見。不言獨見。便可以識大學明親合一之旨。

道不顯則德行不神。仁不顯則用不藏。萬物皆相見顯之極也。

坤于帝言致役而萬物言致養。何耶。蓋坤臣位也。帝君也。君之于臣。役之而已。坤母也。萬

易備

卷之十四

七

物于也。母之于子。養之而已。人皆知地稱乎母。莫知其疲于乳哺。故曰致役乎坤。坤若以一身爲萬物役者。畢其力而无所靳也。

孔子曰。乾。坤陰陽之主也。陽始于亥。形于丑。乾位在西北。陽祖微。據始也。陰始于巳。形于未。據正立位。故坤位在西南。陰之正也。君道倡始。臣道終止。是以乾位在亥。坤位在未。所以明陰陽之職。定君臣之位也。

自巽至兌。皆陰卦。忽與乾遇。陰疑于陽。必戰。

故曰戰乎乾。乾西北之卦也。乾陽而西北陰。

陰陽相逢。不戰則攻。其戰不力。其生物不殖。

所以謂之戰者。言陰陽皆相搏擊也。故曰乾。

父之處西北也。豈逸于无爲哉。蓋將防閑于。

陰禍也。陰陽相搏之後。非復長養之氣。萬物。

必得水以歸息。而坎于五行水也。北方之卦。

乃安存慰勞之卦也。萬物各保合太和以歸。

易備

卷之十四

七

休于此。故曰勞乎坎。坎離水火之盛也。故和。

之以艮。坤之土。而後木金之氣乘焉。土金順。

以相生。所以爲秋之尅。木土逆以相尅。所以。

爲春之生。靜爲動根。止爲行本。故前言藏乎。

坤。而後曰成乎艮。商之首歸藏也。有闔坤之。

義焉。夏之首連山也。有敦艮之義焉。張行成。

謂太玄。日始于寅。義祖連山。元包卦首于坤。

義祖歸藏。理確矣。

索巽離皆以生長爲事而夏秋金火之交有
坤土則出之中爲入之始兌乾坎皆以收歛
爲事而冬春水木之交有艮土則入之中爲
出之始蓋火氣太熱物无繇成水氣太寒物
无繇生惟土氣中和故爲萬物之所由出入
也

出震齊巽錯舉八卦以運氣機見義圖之卦
位雖有定而卦氣之流行實无定也離未常

易備

卷之十四

无

不南坎未常不北震未常不東兌未常不西
孔子讀易至精至熟信意所宜罔非妙義如
動萬物者莫疾乎雷則專言六子不及乾坤
如雷以動之則先言六子而後及乾坤如履
德之基則不及七卦而獨及夫巽如制器尚
象一十三卦則兼舉乾坤離而不及兌震五
卦若神龍變化不可踪跡學易者默而識之
可矣

文王八卦之位蓋法河圖然于周天日運人
身之理靡不統具河圖之位水下而火上木
東而金西是以卦坎下而離上震東而兌西
也周天之度鳥前而武後龍東而虎西天蓋
借河圖而告之首角亢而尾翼軫者自東南
而西北也日出郊而入酉晝南而夜北亦自
東南而西北以日經天四序以成是以帝出
乎震終乎艮震以上蓋超乎地上兌以下蓋

易備

卷之十四

无

沒乎地中人身則心前而腎後肝左而肺右
亦坎離震兌位也

右第五章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎
雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說
萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物
始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖
山澤通氣然後能變化既成萬物也

神之妙萬物也。去乾坤而專言六子，非去乾坤也。六子皆乾坤之功也。所以然之變化，則不可見，故名之曰神。前節言伏羲之對待，曰雷動風散者，雷風相待也。曰雨潤日暄者，水火相對也。曰艮止兌說者，山澤相對也。此節言文王之流行，曰動萬物者春也。曰撓萬物者春夏之交也。曰燥萬物者夏也。曰說萬物者秋也。曰潤萬物者冬也。曰終始萬物者冬

易備

卷之十四

三

春之交也。六子流行萬物，固極其盛，然畢竟有伏羲之對待，水火相濟，雷風不相悖，山澤通氣，然後陽變陰化，有以運其神妙萬物而生成之也。若但有流行而無對待，則男女不相配，剛柔不相摩，獨陰不生，獨陽不成，安能行見神成變化而動之撓之燥之說之潤之，以終始萬物哉？兩圖原不分先後，譬如天地對待也，二氣交感，生成萬物，流行也，男女對

待也，二氣交感，生成男女，流行也，天地男女有先後乎？火日也，物久濕則腐，故火以燥之，澤雨露之澤也，久旱則物枯而不成，故澤以說之。上言水火不相入，此言相逮者，既不相入，又不相及，則无成物之功，明性雖不相入，而氣實相及也。艮不言山，獨舉卦名者，動撓燥潤之功，是雷風水火，至于終始萬物，于山義為微，故言艮而不言山也。

易備

卷之十四

三

前言山澤通氣，繼乎天地定位之後，後言山澤通氣，在乎能變化，既成萬物之先。此山澤通氣，該乎乾坤，張子所謂成可以配天地。

右第六章

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

八卦變化无窮，而性情則盡于此。坎離相反，故陷亦相反，陷則陰外而陽居內，故水之

燂物其光內涵麗則陰內而陽居外故火之
炳物其光外射蓋離象火火无自體必著于
物故爲麗也

乾健坤順陰陽之純氣也一失健順則不平
之氣作而六子生六子者乾坤之破體也莊
子曰陰陽錯行天地大駭有雷有霆水中有
火乃焚乃塊正謂此耳然繇破體練之純體
乃成

易備

卷之十四

三

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉
艮爲狗兌爲羊

此只以一物象一卦至廣八卦則天地間物
物可以取象異形相禪莫得其倫然有其氣
者有其類如子鼠丑牛角蛟亢龍是也以此
悟得聖人無所謂卦畫有无有之間皆寓
言耳白雲滿山庭草交翠目中何者非易耶

乾陽物也馬固蹄圓坤陰物也牛固蹄方
病則陰故馬疾則卧陰疾則陽故牛疾則立
馬陽物故起先前足卧先後足牛陰物故起
先後足卧先前足豕喜陷故象坎雉麗故象
離狗善守故象艮羊馴則說故象兌

乾之象龍此乃以屬馬而于震稱之震乾之
初也其德動故曰震爲龍坤爲馬猶乾之龍
也坤之牛也乾之馬也

易備

卷之十四

四

人失其健順之性馬牛不如失其止說犬羊
不如

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目
艮爲手兌爲口

陽動陰靜動而在下者足也陽連陰折折而
在下者股也坎陽在內猶耳之聰在內也離
陽在外猶目之明于外也動而在上者手也

折而在上者口也。

首君腹藏天地定位足動股隨雷風相與耳目通竅水火相逮口與鼻通山澤通氣。

不能自強不息是无首者也不能厚德載物是无腹者也不能恐懼修省出門一步遂不能无失脚是无足者也不能申命行事而隨足妄動是无股者也不能常德行習教事是无耳者也不能繼明炤四方是无目者也不能思不出其位是无手者也不能朋友講習是无口者也人而至于首不首腰不腰足不足股不股耳不耳目不目口不口象乎不象乎。

右第九章

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故

謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。

三男之卦以氣言之。則得乾一爻之奇。以體言之。則得坤二爻之偶。陽根于陰也。三女之卦以氣言之。則得坤一爻之偶。以體言之。則得乾二爻之奇。陰根于陽也。是故一爻爲氣。二爻爲體。伏羲卦位則以體相聚。而女從父于東南。男從母于西北。文王卦位則以氣相依。而男從父于東北。女從母于西南。不可槩觀也。

索者兩繩相合。乃交象。非求義。一不索。遂无震巽。再不索。遂无坎離。三不索。遂无艮兌。无六子。而父母且幾乎毀矣。

卦體開闢。乾以一爲開。坤以二爲闢。乾坤成體。而剛柔有位。故木老于未。水生于申。而坤在西南。火老于戌。木生于亥。而乾在西北。剛

柔之際也。故謂之父母。陽承震動發而相承。專制遂行。萬物以興。故謂之長男。水老于辰。金生于巳。一氣存之。終而復起。故巽為長女。震發于風。陰德有紀。火中鳴。母道將始。故離為中女。兌在西北。健戰將升。季陰幼昧。衰而不勝。故兌為中女。倉中拔留。華幽為陽。在中未達。含而未章。故坎為中男。周流接合。萬物既終。造微更始。明而未融。故艮為少男。乾

易傳

卷之十四

七

右第十章

乾為天。為圓。為君。為父。為玉。為金。為寒。為冰。為大赤。為良馬。為老馬。為瘠馬。為駁馬。為木果。坤為地。為母。為布。為釜。為吝嗇。為子母牛。為大輿。為文。為衆。為柄。其于地也為黑。震為雷。為龍。為玄黃。為專。為大塗。為長子。為決

躁。為蒼筤竹。為萑蒿。其于馬也為善鳴。為馵足。為作足。為的顙。其于稼也為反生。其究為健。為蕃鮮。

巽為木。為風。為長女。為繩直。為工。為白。為長。為高。為進退。為不果。為臭。其于人也為寡髮。為廣顙。為多白眼。為近利市三倍。其究為躁卦。坎為水。為溝瀆。為隱伏。為矯輳。為弓輪。其于人

易傳

卷之十四

六

也。為加憂。為心病。為血卦。為赤。其于馬也為美脊。為亟心。為下首。為薄蹄。為曳。其于輿也為多眚。為通。為月。為盜。其于木也為堅多心。離為火。為日。為電。為中女。為甲冑。為戈兵。其于人。為大腹。為乾卦。為鱗。為蟹。為龜。為蛇。為龍。其于木也為科上槁。艮為山。為徑路。為小石。為門闕。為果蓏。為闕寺。為指。為狗。為鼠。為黔喙之屬。其于木也為堅多節。

定爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其于地也爲剛鹵爲妾爲羊

此廣八卦之象也乾取象无所不包其于地其于人其于物其于稼其于興其于木惟乾无之

爲瘠是骨爲駁是力

陽止于終則結爲果實陽動於初則發爲華葉雷木震日月出入門日出震月入震二陰

易備

卷之十四

元

一陽不見其體假自然之氣順風而行成勢作烈盡時而息澤金兌日月往來門月出澤日入澤萬物燥澤可及天地怒澤能說萬形惡澤能美澤者天地之和氣也

陰氣凝聚陽在內者不得出則奮擊爲雷雷與龍二者俱從下忽然起震之一陽動者似之剛柔始交天地之祿故爲玄黃得乾初爲玄得坤中上爲黃也專與華通花蒂下連而

上分爲花出也爲決躁陽生于下而上進以決陰躁則陽之動而銳也陽反動于陰下故于稼爲反生言萌芽自下生也陽長必終于乾故其究中上二爻皆變爲乾健也物有始有壯有究震得陽氣之先巽得陰氣之先蓋陰陽之始也皆有究極之義然震之一陽望其究歸于乾巽望其究歸于震則扶陽抑陰之意可思

易備

卷之十四

三十

震爲長子而坎艮不言者尊嫡也于陽之長者尊之也

陰氣凝聚陽在外者不得入則周旋不舍而爲風爲臭者臭以風傳陰氣在下盤鬱而不散二陽達之于外也爲多白眼躁人之眼其色多白也南方離日之中爲市巽居東南與離相近故云近利市三倍猶詩言賈三倍謂市物而得利三倍近利之至者也其究爲躁

卦三畫皆變則爲震也。震之三畫皆變則成巽。巽之中上二畫變則成坤。于震不變其初畫之陽而但變其中上二畫故其究爲乾而不爲巽。于巽先變其初畫之陰則中之陽雖變不失其正故其究爲震而不爲坤。蓋喜陰卦爲陽卦爲純陽卦而不欲陽卦爲陰卦陰卦爲純陰卦也。

陽在中而陰蔽之日隱在下則可起陷于中

易備

卷之十四

三

則伏矣。曲者更直爲矯。直者更曲爲揉。水流有曲直故爲矯揉。弓輪二者矯揉所成也。坎心亨而此爲心病何也有孚則心亨加憂則心病。傾用之何如耳。

爲耳痛。坎爲勞卦也。又北方主聰聽勞則耳痛也。爲血卦爲赤。血在人身水屬赤其色也。坎得乾中畫之陽故與同色于馬爲曳者陷則失健也。又中滿而下无力在輿則傾中而

敗每多青而不行。蓋行于險道不若坤輿之行于平地者。易且安也。

日秉陽精何以屬離而中虛。月秉陰精何以屬坎而中實。惟陽爲日而陽中有陰。含光以爲明。惟陰爲月而陰中有陽。借日以爲光。此日屬離而月屬坎。固陰陽互藏其宅之至理也。

關尹子曰水可拆可合。精无人也。火因膏附

易備

卷之十四

三

薪神元我也。

離爲火。火者物之有威者也。故甲冑兵戈象之。蟹蟻羸蚌龜皆滋生之物也。而中含火性故入水不寒。

坎之隱伏在君子爲隱在小人爲盜。艮之利則狗害則鼠。一義而二象也。以鐵持束物曰黔。鳥之喙大率皆黔。故統言之曰之屬。堅多節剛不中也。中則爲心。不中則爲節。心則利。

用節則不利于用。二卦之辨也。

金氣始殺。條枯實落。故爲毀折。柔附于剛。剛乃決柔。故曰附決。爲毀折。取諸卦位。在造化振肅殺之威也。爲附決。取諸卦體。在君子有疾邪之勇也。

坎水絕于下而澤見于上。鹵者地之死氣也。地之鹵非不潤也。暫煖而乾已而復潤。天下之潤者莫久焉。然不能生物。以其潤氣之在易備。外也。見于外者。其上則甘而爲露。露之凝爲霜。其下則鹹而爲鹵。鹵之凝也。爲塩。二者皆殺物之具也。

乾音干。水流濕。故稱血。火就燥。故稱乾也。離爲乾卦。可見坎之爲濕。坎爲血卦。可見離之爲氣。巽爲臭。可見震之爲聲。乾爲君。可見坤之爲臣。乾爲圓。可見坤之爲方。坤爲吝嗇。可見乾之爲施。坤爲輿。可見乾之爲蓋。兌爲毀。

易備

卷之十四

三

九卦傳終

卷之十四

三

拆可見艮爲堅剛。兌爲附決。可見艮爲附剝。學者能類推以及其餘。庶幾盡天下之贖矣。

上篇

有天地。然後萬物生焉。盈天地之間者。惟萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有所比。故受之以比。比者比也。易備

卷之十四

三

比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰。然後安。故受之以泰。泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。

與人同者。物必歸焉。故受之以大有。有大者。不可以盈。故受之以謙。有大而能謙。必豫。故受之以豫。

豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者。必有事。故

受之以蠱。蠱者事也。有事而後可。大故受之以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。噬嗑者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨。則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。有无妄。然後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。

易備

卷之十四

三

物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。

小畜履後。乾坤自相遇成泰否。然乾坤十變方泰。何其難。泰一變即否。何其易。履其交會處處此者。宜知警戒。爲變化持守之道可也。賁者文明以止之謂飾也。此飾字是世界上最不可少者。不好全在致飾。一致字致飾則實

喪也故繼之以剝。

乾坤天地也。坎離水火也。咸恒夫婦也。既未濟水火之交不交也。三才之間坎離爲切用。日月不運寒暑不成矣。民非水火不生活矣。心火炎燥而不降。腎水枯竭而不升。百病侵凌矣。故上下經皆以坎離終焉。

下篇

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。夫婦之道不可以不久也。故受之以恒。恒者久也。

物不可以久居。其所故受之以遯。遯者退也。物不可以終遯。故受之以大壯。物不可以終壯。故

易備

卷之十四

三

受之以晉。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。傷于外者必反其家。故受之以家人。家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。

解者緩也。緩必有所失。故受之以損。損而不已必益。故受之以益。益而不已必決。故受之以夬。夬者決也。決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。

物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已必困。故受之以困。困乎上者必反下。故受之以井。

井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故受之以震。

震者動也。物不可以終動止之。故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。

漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失

易傳

卷之十四

元

其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。

渙者離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。

有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。

不可窮也。故受之以未濟終焉。

易之興也。當殷之末造。有妣己之禍。當周之盛德。有三母之功。以言天不地不生。夫不婦不成。相須之至。王教之端。故詩以關雎爲國風之始。而易于咸恒脩論禮義所繇生也。

壯從遯來。是吾道盛衰循環之運。然既遯之後。其氣淹鬱不伸。非陽明剛正之君子不能發其氣而昌其運也。惟大故壯。此大壯之所

易傳

卷之十四

卑

以次遯也。

晉與漸皆進而有別。進必有歸者。先以退。進必有傷者。先以壯也。進極當降。復入于地。故曰明夷。故曰盈則昃也。

屯曰難。蹇又曰難者。卦皆有坎也。然屯動乎險中。行乎患難者。蹇見險而止。特爲所阻難。而不得前耳。非患難之難。屯以經綸治之。蹇以反身脩德治之。

得其所歸以致豐。物必歸焉以致大有。其義同也。大有能謙以致豫。豐乃窮大而失其居。則人事得失之分矣。

豐盛至于窮極。則必失其所安。旅所以次費也。唐明皇宋徽宗是也。

既濟是箇完局了。說至此窮矣。難道造化人事物理使局住了。所以云物不可窮也。故以未濟終。畢竟是无終意。是乃動靜所以相生。

易備

卷之十四

四

陰陽所以交變。萬化萬事所以爲无窮也。故曰六十四卦之終。實爲乾坤之始。所謂貞下起元。終則有始。生生之謂易也。文王作易意至精至脩如此。

六十四卦始于乾而乾却无首。終于未濟而未濟却无終。然則世運安有窮時。聖學安所結局。可觀易而知之矣。

序卦傳終

雜卦傳

乾剛坤柔。

比樂師憂。

臨觀之義。或興或求。

屯見而不失其居。蒙禱而蓍。

震起也。艮止也。

損益盛衰之始也。

大畜時也。无妄災也。

易備

卷之十四

四

萃聚而升不來也。

謙輕而豫怠也。

噬嗑食也。賁无色也。

兌見而巽伏也。

隨无故也。蠱則飭也。

剝爛也。復反也。

晉晝也。明夷誅也。

井通而困相遇也。

底速也。恒久也。

渙離也。節止也。

解緩也。蹇難也。

睽外也。家人內也。

否泰反其類也。

大壯則止。遯則退也。

大有衆也。同人親也。

革去故也。鼎取新也。

易備

卷之十四

三

小過過也。中孚信也。

豐多故也。親寡旅也。

離上而坎下也。

小畜寡也。履不處也。

需不進也。訟不親也。

大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸待男行也。

頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男之

窮也。夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

序卦序言之也。禘卦禘言之也。序者天地之

定體。雜者天地之大用也。有序而无雜。則後

學但以序卦爲定理。而六十四卦中錯綜之

妙。不復可見。則易之用窮矣。序也。雜也。互爲

經緯者也。

禘自乾至困爲上截。自咸至夬爲下截。上截

坤比師臨觀萃升謙豫剝復晉明夷。皆合坤

其爲坤者一十有三。而其合乾者不過乾大

易備

卷之十四

四

畜无妄三卦。下截否泰大壯遯大有同人小

畜履需訟姤夬。皆合乾。其爲乾者一十有二。

而合坤者不過否泰二卦。上陽而坤多。陽卦

多陰也。下陰而乾多。陰卦多陽也。

剛柔者質也。憂樂者情也。與求者事也。剛柔

立天地之位。樂憂分治亂之形。與求明上下

之分。比九五居上爲顯比之主。順動故樂。師

九二居下爲行師之主。行險故憂。故比謂之

吉師謂之毒。師之九二，必待中吉而後无咎。必待王三錫命而後成功。比之九五，內不戒，邑人外不取逆者，而物自歸之，其憂樂之分明矣。與者上與下，求者下求上。臨九二二陽浸長，在上之陰不敢以勢臨之，而與之以俟。其上進，觀六四四陰已盛，然不進逼犯陽，而統率三陰居下以求觀九五之中正，故曰下觀所以化也。

易備

卷之十四

望

比樂師憂。晉晝明夷，誅，禪卦合為上局。凡此皆晝而為君子之道，故樂。凡師皆誅而為小入之道，故憂。堯舜前皆樂之世，晝也。湯武後皆憂之世，誅也。見者乾坤初變，物之始見，故曰見。居者以陽居陰也。屯九五見于上卦二陰之中，剛健中正，其下一陽則動于坎險之內而固守，故曰不失其居。屯，禪亂晦冥，蒙與屯綜，故蒙曰禪。蒙九二，禪于下卦二陰之中。

易備

卷之十四

望

其上一陽則止于坎險之外而光明，故曰苦。外陷險則幽暗，內艮體則光明也。坎陽陷于陰中一也。見者陽在上卦之天而位顯，禪者陽在下卦之地而位幽也。震九四起而在上卦之下也。艮上九止而在上卦之上也。損上卦之艮，下而為益下卦之震，帝出乎震，故為盛之始。益上卦之巽，下而為損下卦之兌，說言乎兌，故為衰之始。震東兌西，春生秋殺，盛衰之義也。偶獲之福不足喜，當思所以杜其萌。偶值之災不足懼，當思所以善其動。升上卦之三陰，下而為萃之下卦三陰同聚，故曰萃。萃下卦之三陰上而為升之上卦三陰齊升，故曰升。惟升故不降下來。震不言動言起，人死曰不起。无震者其死之徒乎。食者食其所有，武以戡亂而成一統之治，无

色則備其所无。文以飭治而成經緯之化。兌剛內而柔外。見其情而說其人也。巽剛外而柔內。隱其情而巽物也。

屯見而蒙禱。皆指陽言之也。兌見而巽伏。皆指陰言之也。天地間陰有時而見。亦有時而伏。發舒者陰之見。收斂者陰之伏也。夜者陰之見。晝者陰之伏。以兌巽之義取象。

明一也。晉上明而下順。麗乎明而顯于時。所

易備

卷之十四

屯

以為晝。明夷內明而外順。晦其明而蒙于難。所以為誅。知明夷為誅。則知晉為賞矣。

解九三坎陷在內。震則出險而動于外。內險已解。緩也。寒九五坎險在外。艮則見險而止于內。外險方艱。難也。

睽外家人內。皆以離卦言也。火在外則氣散。火在內則神凝。治身治國一也。大往小來。小往大來。故曰反其類。揆以乾為主。乾在外則

否。乾在內。則泰。乾者國之君子。身之陽氣也。

大壯四陽進而消陰。遯二陰進而消陽。慮後

陽之恃其壯。故不欲九四之進而欲其止。慮

前陽之不及遯。故不欲六二之進而欲其退

也。聖人于五陽之夫。亦不欲陽之輕進。于一

陰之姤。亦惟欲陰之不進。蓋同此意。大有之

衆。一陰有五陽也。同人之親。五陽同一陰也。

皆以離之中爻為主。勢統于一。所愛者衆。情

易備

卷之十四

屯

通于同。所與者親。凡物之情。豐盛則故舊合

羈旅則親戚離。

易知則有親。同人乾行。故曰親也。物不苟合。

訟不親也。以乾過坎。夫與水違行人。與天地

不相似。故違天與水不同行。故違俱是違不

得的。

乾陽而在上。坤陰而在下者。陰陽之定體。如

人之首上而腹下也。離女而在上。坎男而在

易傳

卷之十四

兗

下者陰陽之精氣互藏其宅。如人之心上而腎下也。是故腎之精升而爲氣則離中之陰也。心之精降而爲液則坎中之陽也。火陰物也而附于陽故炎上。水陽物也而藏于陰故就下。然則日爲陰月爲陽乎。日日則陽矣而日中之精則陰之神也。月月則陰矣而月中之精則陽之神也。故曰離上而坎下。小畜以一陰當衆陽之衝。柔雖得位。寡不敵衆也。故曰寡。履柔不得位。但以說體履虎尾。故曰不處。不處者非所居也。故六三小象曰位不當。天水相上下。安分待時。故不進。越理求勝。故不親。顛與正皆主陽言之。陰陷陽爲顛。陽養陰爲正。大過十月卦。陽始絕也。頤十一月卦。陽復生也。漸歸妹皆主女言。歸妹女事之終。待男女嫁之禮也。離下坎上。男女之正。故曰既濟定也。坎下離上。男失其位。故曰未濟窮也。

易傳

卷之十四

辛

皆主男而言。陰陽不交而陽獨受窮者三陰不足言也。姤夬皆主陰而言。陰以遭遇爲善。故以附夬爲憂。遇者有喜之詞也。君子道長而必繫之以小人道憂。以憂固悔悟之端。而化枉歸正之門也。不然小人而无忌憚。亦君子致之耳。此人心世道所關。聖人傳易而以憂終之憂世之心深切如此。大過之象。本末俱弱。又以上應下。如首向下。顛義也。爲亂之極。亂之原必起于姤。姤者小人之初長也。漸者小人之窺伺君子也。頤者君子遭變而自養也。卦氣在大雪之後。冬至之前。既濟者君子之善處小人也。三陰三陽各當其位。歸妹者小人之遇合也。未濟者君子之失位也。小人窮其勢必決。故受之以夬。聖人作易示天下以无終窮之象。教人以撥亂反正之法。是故原其亂之始生于姤而極

其勢之上窮于夬以示微之當慎盛之下足畏自夬而乾有終而復始之義也

天下之事不至于夬則不通故禘卦之次序與十三卦之制器尚象皆終于夬始乾終夬一陰決進則乾也夫子繫十翼終之以夬其心欲使君子常得勢小人常戢戢則天下常清明扶陰抑陽聖人之情見乎詞矣又序卦傳後物不可窮也故以未濟終焉此則應之

易備

卷之十四

五

曰未濟男之窮也既濟不可窮又說君子小人消長之局以見人力之挽回傳中又云否泰反其類道長道消又兩見于否泰之彖辭一決字示主持世運者一刀兩段无濡忍狐疑反生他變此聖人之苦心也夫子倒置禘卦上經反樂而憂慎之也又時而災危之也反見而伏防之也下經反外而內合其疎也反止而退避其盛也反進而親

其情也反過而信乎交也反上而下降其志也反顛而正端其絕也反過而決反小人而君子也知危知懼知防知避小人之所以遠也知合知親知孚知下知正君子之所合也即十反而顛置而夫子教人之意深且遠矣

附蔡氏註

大過顛也順養正也既濟定也未濟男之勢也

易備

卷之十四

五

歸妹女之終也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道消也

易傭十四卷

兩江總督
採進本

明文安之撰安之字鐵庵夷陵人天啟壬戌進士官至國子監祭酒朱由榔僭號粵西以爲大學士告歸尋卒事迹具明史本傳是書乃其官南京司業時所刊首列諸儒著述次以伏羲卦位明易之數以文王卦位明易之氣又以先後天之圖一上一下反覆合之以明對待流行之體大槩本來知德之說然其詮釋經文又多主義理不本諸圖以立論往往求高而涉於空虛求深而病於穿鑿不能盡歸醇正也